

الانفليس

في

مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَبَيِّنَاتِ أَعْلَامِ
بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

للدكتور

محمد محمود سعيد

الناشر دار الفد العربي

النفيس

فى معانى الأسماء - وبيان الأعلام

وتفسير القرآن

قام عليه وأعدّه

خادم الكتاب إن شاء الله

الدكتور/ محمد محمود سعيد

الناشر

دار الفهد العربى

٣ ش دانس - العباسية - القاهرة

ت: ٢٨٥٦١٢٢ - ٢٨٤٣١١٥ - ٤٨٢٤٣٢٩

بسم الله الرحمن الرحيم

AL-AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writing & Translation

الأخير
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة
للبحوث والتأليف والترجمة

السيد الأستاذ / مدير دار الفند العربي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نبينا، على الطيب الطاهر منكم بما أن فخرنا الفرائس لتفسير
القرآن في معاني الأسماء هي ان الاعمال للذكر / محمد محمد محمد
الممدد الأمل والتكتم بالطبع دار الفند العربي .
تفيد أنه بجملة التفسير الفرائس تبين أنه يعلم في جهر القرآن
الكريم ولا مانع من نشره وتداوله مع مراعاة الدقة التامة في طبع
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً في : -

١٤٢٠ / ٧ / ٢٢ هـ

مدير عام

البحوث والتأليف والترجمة

مستند
(٩٩١٧٤)

١٤٢١ / ١٠ / ٢١ م

مستند

٩٩ / ١٧٤
السيد محمد الفتح خضير

حقوق الطبع محفوظة

شعبان ١٤٢٠ / نوفمبر ١٩٩٩ م

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق القومية

٩٩ / ١٦٧٠١

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع تفسير سورة الكهف

قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

لتفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول موسى بعد تذكير الخضر إياه بسبق رأيه فيه وفي قدرته على الصبر ومداها. ومفاد قول موسى عليه السلام هو ارتداد الحلم إليه، وأنه لهذا اعتذر عما صدر منه وجاء اعتذاره بالنسيان، والمراد به نسيان ما سبق أن تعهد به من عدم السؤال عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا، وجاءت عبارة الاعتذار بسؤال عدم المؤاخذه عن النسيان في صيغة تفيد علم الخضر بأن السؤال كان نتيجة النسيان «لا تأخذني بما نسيت». ثم إن النص يذكر أن موسى عليه السلام أضاف قائلا «ولا ترهقني من أمر عسرا»، سأل الخضر ألا يحمله ويثقل عليه لدى اتباعه بأعباء يعسر عليه تحملها، والمراد بهذا هو التعيب عليه ما يصدر منه ومناقشته فيه لتخطئه.

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيََا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً
بَغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

أولا: الأسماء والأعلام :

١- الغلام : في قوله تعالى «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» هو الصبي دون البلوغ. ومع ذلك إنه كان ابن عشرين سنة. وقد ينفي هذا وصف الغلام بأنه نفس زكية بمعنى أنها لم ترتكب إثما، وهذا يكون في الصغير الذي هو دون البلوغ ولا يتصور في غالب الأحوال في ابن العشرين. وقيل إن اسم الغلام كان جيسور، وقيل جنبور.

٢- الزكية : فى قوله تعالى «أقتلت نفسا زكية» هى الطاهرة من الذنوب .

٣- النكر : فى قوله تعالى «لقد جئت شيئا نكرا» هو ما تنكره العقول وتنفر منه الطبيعة المستقيمة، والطبع السليم.

ثانيا: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - «فانطلقا» هو أن الخضر قبل عذر موسى عليه السلام، وأنهما خرجا من السفينة إلى اليابسة، وقوله تعالى «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» يفيد أنهما سارا إلى أن لقيا غلاما ، فكان من الخضر أنه قتله.

وفى هذا قيل إنهما مرا بقرية من القرى كان بعض الغلمان يلعبون فيها وبينهم الغلام المذكور كان أحسنهم هيئة وأنظفهم لباسا، وإن الخضر أخذه وقتله بأن اقتلع رأسه، وقيل إنه ذبحه، وقيل إنه رض رأسه بجدار حتى قتله .

ثم إنه تعالى يذكر أن موسى عليه السلام قال للخضر «أقتلت نفسا زكية بغير نفس» والمعنى أنه أنكر عليه قتل نفس، وصفها بأنها زكية لم تقترب إثما.

وقد يكون هذا لأنها دون البلوغ غير مكلفة ولا مسئولة، وقد يكون لأنه عليه السلام لم يشاهد منها ذنبا اقترفته، ثم ذكر ما يفيد انعدام الحق فى قتلها، وهو ما يكون بالقصاص جزاء على قتل، وانعدام سلطان الخضر على إيقاع القصاص فيما لو كان هناك قتل، لعدم كونه من أولياء الدم.

ثم إنه عليه السلام أبدى رأيه فى فعل الخضر فوصفه بأنه قد ارتكب فعلا ينكره العقل وترفضه الطبيعة السوية .

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝٧٥

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من الخضر مع موسى عليه السلام عندما عاد إلى مخالفة

ما تعهد به من عدم سؤال الخضر عن شيء يكون منه أو عمل يعمله حتى يحدث له منه ذكرًا فيقول تعالى إن الخضر قال له «ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا» وفيه زاد على قوله السابق لفظ «لك» لبيان أنه لم يجد تذكيره معه شيئا .

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن موسى عليه السلام قال للخضر ما معناه أنه إذا سأله عن شيء يفعله مما لا يرى صوابه بعد هذه المرة، فإنه يكون منه فراقه وعدم مصاحبته. والظاهر من عبارة النهي «فلا تصاحبني» هو تأكيد النهي عن مصاحبته وليس مجرد الترخيص له في ذلك .

وباقى قول موسى هو بمثابة تعليل مسبق لإقدام الخضر على مفارقتها إذا عاد للسؤال عن شيء «قد بلغت من لدني عذرا»، والمعنى هو أنه يكون قد بلغ من الضيق من فعله أو سؤاله مبلغا يعذر معه في ترك مصاحبته .

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ
قَالَ لَوْ شِئْتُ لَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

أولا: الأسماء:

القرية : في قوله تعالى «حتى إذا أتيا أهل قرية» قيل إنها أنطاكية، وقيل هي برقة، وقيل هي قرية بأرض الروم، وقيل قرية بأرمينيا ، وقيل هي الناصرة .

ثانيا: التفسير:

يقول تعالى - فى الآية - إن موسى عليه السلام والخضر انطلقا فى سيرهما إلى أن أتيا أهل قرية فطلبوا منهم حقهم فى الضيافة طعاما، وقد يكون طلب الطعام مرادا لذاته لرد الجوع، وقد يكون سببا لإظهار لؤم أهل القرية وعدم إحسانهم للضيف، فيكون الخضر هو طالب الطعام ويكون هدفه من طلبه هو إطلاع موسى عليه السلام على حقيقة أمر أهل القرية ليكون منه ما يكون حين يرى فعله معهم أو مع بعضهم من بعد. والذي كان من أهل القرية هو رفض استضافة موسى عليه السلام والخضر، بمعنى أنهم رفضوا تقديم الطعام المطلوب إليهما .

ثم يذكر تعالى أن موسى عليه السلام والخضر وجدا فى القرية جدارا يوشك أن يسقط، فأقامه الخضر، وقيل فى هذا إنه مسح بيده فأقامه، وقيل إنه هدمه وأعاد بناءه. ثم إن موسى عليه السلام قال للخضر لما رأى منه فعله «لوشئت لاتخذت عليه أجرا» والقول حث للخضر على طلب أجر عمله أو تعريض به بأنه فعل ما لم يطلب منه فعله، فيكون اعتراضا منه على ما فعل .

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝٧٨

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن الخضر قال لموسى عليه السلام «هذا فراق بينى وبينك»، والمعنى هو أن اعتراضك هذا هو سبب فراقنا، وفى القول قال «فراق بينى وبينك» ولم يقل «فراق بيننا» لتأكيد وقوع الفراق بين الاثنين تحقيقا لقول موسى «لاتصاحبنى» .

ثم إن الخضر قال لموسى «سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا» والمعنى أنه سيقوم برد الأفعال التى رآها منه ولم يستطع أن يصبر على عدم السؤال عنها إلى مآلاتها وعواقبها ليعلم الحكمة التى كانت وراء ذلك مما عمى عليه أمره لكونه مما علمه الله تعالى عبده

الخضر، وإن كانت عبارة القول لم تقل هذا - اكتفاء بذكر عدم الصبر - ليكون وحده محل العتاب والتعريض دون عدم العلم .

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

أولاً: الأسماء :

المساكين : في قوله تعالى «أما السفينة فكانت لمساكين» جمع، مفردة المسكين، وقد سبق بيان معناه والفرق بينه وبين الفقير. والمراد به - في معنى الآية - هو الضعيف العاجز لعله في النفس أو الأعصاب أو في البدن. وقيل إن أصحاب السفينة كانوا عشرة إخوة كان منهم خمسة أصحاب علل جسمانية وخمسة يعملون في البحر.

ثانياً: التفسير :

القول - في الآية - للخضر، وهو في بيان مآل فعله في السفينة أو مع أصحابها: بيل في مبدأ القول أنها كانت مملوكة لضعفاء يعجزون عن حماية ملكهم من الاعتداء عليه من ذوي السلطة والقوة، وذلك لأن الصحيحى الجسد منهم يعملون في البحر فيستغرق عملهم وقتهم وجهدهم، ولأن الباقين منهم ذووا علل وأمراض.

ثم يبين أنه لهذا السبب ولسبب غيره أراد أن يعيب السفينة، والمعنى أنه لم يزد إغراق أهلها كما اعتقد موسى عليه السلام، أما السبب الآخر الذي دفعه إلى إرادة تعيب السفينة فهو أنه كان وراء أصحاب السفينة ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا من أصحابها .

وفى هذا قيل إنه كان يغتصب حيازتها وملكيته فلا يردّها إليهم، وقيل كان يتنعم بها لفترة سخرة بدون مقابل ثم يردّها إلى أصحابها .

وقيل إن معنى «وراء» فى قوله تعالى «وكان وراءهم ملك» هو «قدام»، والذي نراه - والله أعلم - أن لفظ «وراء» إنما يفيد معنى الملاحقة والمتابعة، وهو الوصف التام لفعل الملك الذى يتبع أصحاب السفن ويلاحقهم ليستولى على سفنهم.

فيكون المعنى أنه لضعف أصحاب السفينة عن حماية أنفسهم، ولوجود ملك يغتصب السفن السليمة من أصحابها يلاحقهم ليأخذ سفينتهم أتلف الخضر السفينة تلفاً يمكن إصلاحه، لبقى السفينة على ملك أصحابها وفى حوزتهم.

وقيل - دون سند - إن الخضر قد أعلم أصحاب السفينة بعد أن نجوا من استيلاء الملك عليها بما فعل، وأنه أصلحها لهم، وأن هذا كان على رأى من موسى عليه السلام ومسمع.

وَأَمَّا الْعَلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ۝٨٠

التفسير:

القول للخضر وهو فى شأن الغلام الذى قتله، أظهر أن أبويه كانا مؤمنين، وقد يكون المستفاد من هذا - بمفهوم المخالفة - أنه كان كافرا، فإن قيل إنه لم يكن قد بلغ الحلم، فإنه يرد على هذا بأن هناك من قال إنه كان بالغاً، ثم إنه قد يكون مطبوعاً يوم طبع على الكفر، بمعنى أنه يصير كافراً متى بلغ.

ثم إن الخضر بين أنه خاف على أبويه المؤمنين من أن تكون حياة الغلام سبباً لمجاوزتهما حدود الله وكفرهما حباله وتأثر به، أو أن يدعوهما إلى الكفر فيجيبانه - وقيل إن الغلام كان يسرق ويفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه، ويحميانه ممن يطلبه. والأقرب إلى المعنى هو أن الخضر علم من الله تعالى أنه لو بلغ الغلام لدعا أبويه إلى الكفر، فيكون منهما إجابته والدخول فى الكفر لفرط حبهما له، وفى هذا مجاوزة لحدود الله، وكفر به.

فَارْزُقَانَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ﴿٨١﴾

التفسير:

القول تنمة قول الخضر في تأويله قتله الغلام، يذكر أنه أراد بقتل الغلام أن يرزق الله أبويه بدلا منه غلاما آخر يكون خيرا منه زكاة بمعنى أنه يكون خيرا منه دينيا وطهارة نفس من الذنوب ومن الأخلاق السيئة، كما يكون أقرب رحمة عليهما ويبرا بهما. ومعنى أنه أراد هذا هو أنه علم من الله تعالى أن هذا يكون بإذنه إذا ما قتل الغلام.

وقد قيل إنه تعالى رزق أبوي الغلام ابنة أدركت يونس بن متى وتزوجته، وأنها ولدت نبيا من الأنبياء، وقيل ولدت نبيين. وهذا جميعه مما لا دليل عليه. كما قيل إن معنى أن يكون الغلام الذي يرزقانه بدلا من الغلام المقتول أقرب رحما، هو أنهما يحبانه أكثر من حبهما الغلام المقتول فيعوضهما حبه عن فقد المقتول. وهو معنى معترف في رأينا - والله أعلم.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

أولا: الأسماء والأعلام:

١ - الكنز: في قوله تعالى: «وكان تحته كنز لهما» هو المال المدفون من ذهب وفضة. وقيل من الذهب فقط دون الفضة.

٢ - الأب: في قوله تعالى «وكان أبوهما صالحا» المراد به - في معنى الآية - الأب الأقرب

الذى ولدتهما. فيه إن اسمه كان «كاشح»، وقيل إنه كان الأب العاشر للغلامين، وقيل كان السابع.

٣- الغلامان : فى قوله تعالى «فكان للغلامين» قيل إن اسم أحدهما كان «أصرم» والآخر «صريم».

ثانيا: التفسير:

القول - فى الآية - قول الخضر، وهو فى تأويل إقامته الجدار، ذكر أنه كان مملوكا للغلامين صغيرين فى المدينة كانا يتيمين، بمعنى أن أباهما مات عنهما صغيرين، وفى القول ذكرت القرية بأنها مدينة تشريفا لها بوجود اليتيمين ابني الرجل الصالح فيها. ثم قال إنه كان تحت الجدار الذى أوشك على السقوط كنز لهما، بمعنى أنه كان لهما إرثا من أبيهما حفظه لهما بكنزه تحت الجدار، ثم إنه بين علة محافظة الله تعالى على الكنز ليكون للغلامين اليتيمين بقوله «كان أبوهما صالحا»، فأظهر أن الأبناء يفيدون من صلاح الآباء.

ثم إن الخضر قال لموسى عليه السلام «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك» وفى القول ذكر الله تعالى بأنه رب موسى عليه السلام، ليبين له وجوب استسلامه لإرادته تعالى وعدم المناقشة فيما وقع من أحداث بإرادته تعالى. ومعنى القول أنه شاءت إرادة الله تعالى أن يحتفظ بالكنز سليما مخفيا عن العيون تحت الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما بمعنى استكمالهما قوتهما فيكون منهما استخراج كنزهما من تحت الجدار.

والقول - بهذا المعنى - يفيد أنه لولا إقامة الخضر الجدار لما كان ذلك قد تحقق، ثم إنه لما كانت إرادة الله نافذة فقد تحتم حصول إقامته الجدار.

وقد بين الخضر فى حديثه أن إرادة الله استخراج الغلامين كنزهما عند بلوغهما أشدهما كانت رحمة منه، فتكون «رحمة منه» مقعولا لأجله.

وقول الخضر بعد هذا «وما فعلته عن أمرى» هو إعلام منه لموسى عليه السلام أن إقامته

الجدار لم تكن فعلا صدر منه عن اجتهاد منه ورأى، وإنما كان - على المفهوم - تنفيذاً لإرادة الله تعالى. وقد أتبع قوله هذا بقوله «ذلك ما لم تسطع عليه صبرا» أشار فيه إلى جميع أفعاله التي سأل موسى عليه السلام عنها، أو التي أنكرها عليه، وبيان تأويله لها أو عاقبتها ومآلها، وصرح بأن هذا التأويل هو الذي لم يستطع موسى الصبر على الجهل به، وفي لفظ «تسطع» حذفت التاء من الفعل «تستطع» لتخفيف النطق الذي يصعب لورود الطاء بعد التاء. والقول الأخير ينطوي على عتاب لموسى عليه السلام لتعجله وعدم صبره.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَلُّوا عَلَيَّ كُفْرًا مِنْهُ ذِكْرًا ٨٣

أولاً: الأسماء والأعلام :

ذو القرنين : فى قوله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين» ، قيل إنه كان عبدا صالحا، ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة، ولا نعرف من هو. وقيل هو أفريدون بن اثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية، ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة: ايرج، وسلم، وتور. وقيل هو الإسكندر بن فيلبس أو فيليب المقدونى الذى هزم دارا ملك الفرس، وقد سمي بـ «ذو القرنين» لأن كهنة مصر ألبسوه تاج الملك المجلى بصورة كبش ذو قرنين. وهو من مقدونيا التى كانت آنذاك من الدويلات اليونانية، ولم يثبت فى التاريخ أن رجلا بلغ ملكه أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال مثله، ولا يقدر من هذا أنه كان تلميذا لأرسطو الفيلسوف لأنه إنما تعلم منه الفلسفة وتلقى العلوم الدنيوية، ولا يبعد أن يكون قد خالفه فى شأن العقيدة إن كان أرسطو وثنيا، وقيل هو الإسكندر الرومى الذى سبق الإسكندر المقدونى بزمان طويل قيل إنه ألفا سنة، وقيل إنه ذو القرنين الحميرى، وقيل إنه ملك كان فى زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه أسلم على يدى إبراهيم وطاف معه حول الكعبة.

والواقع أن المعروف من التاريخ يفيد أنه ليس واحدا من ملوك اليمن وليس هو الإسكندر الرومى الأسبق زمانا على الإسكندر المقدونى، كما أنه ليس أفريدون، وأنه من بين

المذكورين بأسمائهم يكون الإسكندر المقدوني هو الأقرب أن يكون ذا القرنين، وإن جاز أن يكون مجهولاً شخصه مع ملاحظة أن التاريخ المعلوم لا يخبر عن آخر غيره ملك من الدنيا ما ملك الإسكندر المقدوني .

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ. يقول له رب العزة «ويسألونك عن ذي القرنين» بمعنى أن كفار مكة قد سألك - بإيعاز من اليهود - عن ذي القرنين، ويلاحظ في هذا أن التوراة التي بين أيدينا اليوم لا تتضمن شيئاً عن ذكر ذي القرنين، وأنه قد ورد في سفر الرؤيا من كتاب العهد الجديد في الإصحاح العشرين ذكر «جوج وماجوج». وفي القول يأمره ربه أن يقول للسائلين «سأتلوا عليكم منه ذكراً» والمعنى أنه ﷺ سيتلو عليهم من الله تعالى في شأن ذي القرنين أو في بعض أخباره قرآناً .

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو مبدأ تلاوة الذكر الموعود به - ومفاد القول أنه تعالى جعل لذي القرنين المكنة والقوة والقدرة على التصرف في الأرض، فأعطاه حسن تدبير الأمور، وصحة الرأي والهيبة والوقار، وكثرة الجند.

وقيل إنه تعالى سخر له السحاب وأيده بالمعجزات، والواقع أنه لم يثبت أن ذا القرنين كان نبياً حتى يكون له هذا .

ثم يقول تعالى فيه «وآتيناه من كل شيء سبباً» والمعنى أنه تعالى أعطاه لكل شيء أرادته أو هدفاً يقصده مما يتعلق بحكمه طريقاً يوصل إليه، يدخل في هذا العلم، والقدرة والآلات، والمعدات وغيرها من الوسائل التي تتنوع بتنوع الأهداف والأغراض .

فَاتَّبِعْ سَبِيلًا ﴿٨٥﴾

التفسير:

القول - فى الآية - إتمام للقول فى الآية السابقة، ومعناه العام أنه كان فى كل أمر يبتغيه يتبع السبيل الموصل إليه. وعلى المعنى الخاص - استرشادا بالآية اللاحقة - فإن المعنى يكون أنه أراد بلوغ المغرب أو جهة المغرب فاتبع السبيل التى توصله إليها .

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمْ تُعَذِّبُونَ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ تُخَذِّلُوهُمْ
حُسْنًا ﴿٨٦﴾

أولاً: الأسماء:

- ١ - مغرب الشمس : هو آخر جزء ينتهى إليه من الأرض من جهة الغرب منظورا إليه من النقطة على خطوط الطول الرومية المتخذة أساسا لتحديد الشرق والغرب .
- ٢ - العين الحمئة : هى العين ذات الحمئة، وهو الطين الأسود .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه لما أراد ذو القرنين الذهاب إلى منتهى الأرض من جهة المغرب فإنه فعل ووصل أقصى نقطة فى الأرض تعتبر غربا، وأنه هناك شاهد الشمس تغرب فى عين ماء ذات طين أسود. وليس المعنى أنها تغرب فيها على الحقيقة، وإنما المعنى أنه وجدها فى عين الرائي على هذا النحو، كما يشاهد الجالس على البحر لحظة غروب الشمس كأنها تغيب فى آخر ما يرى من صفحة ماء البحر .

ثم إنه تعالى يذكر أن ذا القرنين وجد فى هذه البقعة من الأرض قوما، قيل فيهم الكثير مما

لا سند له من حيث كثرتهم التى لاتعد ومن حيث لباسهم أنه كان من جلود السباع، وطعامهم أنه كان مما يلفظ البحر، وأصلهم أنهم كانوا من نسل ثمود .

ويقول تعالى أنه قال لذى القرنين فى شأنهم «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا» والمعنى أنه تعالى خيره بين تعذيبهم بالقتل، وبين اتباع الأمر الحسن فيهم .

والمستفاد من القول أنه تعالى قال له هذا بطريق الإلهام، لعدم ثبوت كونه نبيا، وأنهم كانوا كافرين قد بعث فيهم نبي فلم يؤمنوا؛ ولهذا رخص لذى القرنين فى أن يقتلهم بكفرهم على وجه التخيير بين هذا وبين دعوتهم للإيمان بما دعاهم رسولهم للإيمان به، فتكون دعوتهم إلى الإيمان هى الحسن المتخذ فيهم .

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا
نُكْرًا ۝٨٧

أولا: الأسماء :

النُّكْر : فى قوله تعالى : «فيعذبه عذابا نكرا» المراد به - فى معنى الآية - هو الشديد غير المحتمل، وهو العذاب فى نار جهنم .

ثانيا: التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان عليه اختيار ذى القرنين، جاء التعبير عنه بأنه قال، وقد يكون مفاد هذا أنه قاله فى نفسه فعلمه الله تعالى .

ومفاد القول أو الاختيار أنه اختار أن يكون أمره معهم هو دعوتهم للإيمان، ثم يكون منه مع من لم يستجب لدعوته وظلم نفسه بالإصرار على الكفر والشرك أنه يعذبه بالقتل، ثم إنه أضاف قائلا إنه يكون لمن ظلم نفسه فى الآخرة عندما يرد إلى ربه عذاب شديد، والمراد به عذاب جهنم .

والمستفاد من هذا أن قتل المشرك بشركه لا يعفيه من عذاب الآخرة به .

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

يُسْرًا ﴿٨٨﴾

التفسير:

بعد أن أظهر ذو القرنين أنه اختار اتخاذ الحسنى مع القوم بدعوتهم إلى الإيمان بما كفروا به من قبل، وبين ما يكون منه مع الذين يصرون على الكفر وهو قتلهم، فإنه يكمل حكمه فيما اختار بقوله المذكور فى الآية وهو «وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا» والمعنى هو أن الذين يؤمنون منهم استجابة لدعوته ويقرون إيمانهم بالأعمال الصالحة، فإنه يكون لهم جزاء الحسنى أى أن تكون الحسنى هى جزاءهم - والمراد بها هو الجنة - فيكون القول مظهرا جزاءهم فى الآخرة.

ويكون منه معهم أن يقول لهم من أمره يسرا، وهذا هو ثواب الدنيا لهم وهو أنه لا يكلفهم أمرا إلا بما سهل عليهم، أو أنه يحسن القول إليهم.

وقيل إن المعنى هو أن يأسرهم بدلا من قتلهم، وهو ما نراه بعيدا عن المعنى - والله أعلم - لأنهم تابوا وأحسنوا فلم يعد لهم ذنب يؤخذون به .

مُرَّا بَعَثْنَا فِي

التفسير:

القول قوله تعالى فى سرد رواية ذى القرنين، ومفاده أنه كان منه يعد هذا أن اتخذ سبيلا يوصله إلى الجهة التى يقصدها، وهى على ما توضح عنه الآية التالية جهة المشرق .

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

أولاً: الأسماء:

١ - مطلع الشمس: قيل إنه الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً من المعمورة، ونرى هذا غير صحيح لأنه ما من لحظة إلا وتكون الشمس فيها طالعة على جزء من المعمورة، وأنه لهذا السبب تعدد المشارق على ما يثبت قوله تعالى «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» ولهذا فقد يكون المراد بمطلع الشمس - في معنى الآية - هو البقعة من الأرض التي قصدها من جهة المشرق، أو البقعة من الأرض التي يطول فيها النهار كثيراً، ومعلوم أن طول النهار يصل عند خط عرض ٤٠ درجة إلى نحو ١٥ ساعة صيفاً، وأنه يصل عند خط عرض ٦٣ درجة نحو عشرين ساعة، ويصل عند الدائرة القطبية إلى ستة أشهر.

٢ - القوم: في قوله تعالى «وجدها تطلع على قوم» قيل إنهم قوم من الزنج، وقيل من الهنود، وقيل قوم يعيشون فيما تلى الصين من مكان ذي القرنين أو من جهة الجزيرة العربية.

٣ - الستر: في قوله تعالى «لم نجعل لهم من دونها ستراً» المراد به - في معنى الآية - هو الساتر من الشمس من بناء ولباس، وقيل إن القوم كانوا يحتمون من الشمس في أنفاق وهي ليست من السواتر المتعارف عليها.

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن ذا القرنين سار في الأرض جهة المشرق إلى حيث ابتغى أو إلى أقصى مكان حيث وجد الشمس تطلع على قوم لم يجعل الله لهم ما يستترون به من الشمس من جبال وأبنية ولباس، وفي هذا قيل إن الأرض لم يكرن يثبت بها بناء.

وقد قيل فى شأن هؤلاء القوم الكثير من الخرافات مثل إن واحدهم يفتersh إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى. وقد يكون المراد بنفى وجود الستر من الشمس هو إظهار قرب الشمس منهم وتأثيرها فيهم.

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى تعظيم أمرى القرنين، وأمره فى أهل المغرب وأهل المشرق. والمعنى هو «أمرى القرنين ذلك» فتكون «كذلك» خبراً لمبتدأ محذوف.

وقوله تعالى «وقد أحطنا بما لديه خبراً» هو زيادة تعظيم لأمرى القرنين، إذ يفيد أنه كان لديه الكثير من أسباب القوة من العلم والآلات والعدد، ومن الجنود مما لا يحيط بعلمه إلا الله تعالى.

وقيل إن المعنى هو أنه تعالى أحاط علماً بما لاقى من مشقة فى سيره إلى المغرب ثم إلى المشرق.

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن ذا القرنين اتخذ بعد ذلك طريقاً آخر اتجه إليه من جهة المشرق، قيل فيه إنه كان إلى الشمال من جهة الشرق.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

أولاً: الأسماء :

السدان : مثنى، مفردة «السد» وهو الجبل، والحاجز. وقيل إن المراد بهما - فى معنى الآية - هما جبلا أرمينيا وأذربيجان. وقد كان هناك فى سالف الزمان سد خرب تماماً، قيل إن بانيه هو كسرى أنوشروان، وقيل اسفنديار؛ ولهذا يبعد أن يكونا هما السدين المقصودين فى معنى الآية.

ومقتضى القول بأن هذين الجبلين هما السدان فى معنى الآية هو أن يكون يأجوج وماجوج هما الترك، والخزر.

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن ذا القرنين سار فى طريقه الذى قصد متجهاً إلى غايته حتى وصل إلى موضع من الأرض بين جبلين قد يكون مجهولاً لنا.

وقد يكون مما غمرته مياه المحيط فلم يعد مرئياً هو والجبال شأن كثير من الجبال الموجودة تحت مياه المحيطات، ثم يكون ظهورها وما بينها فى الوقت المقدر منه تعالى بانجسار السماء عنها .

ويذكر النص أن ذا القرنين وجد فى هذا الموضع من الأرض بين الجبلين قوما لا يكادون يفقهون قولاً، والمعنى هو أنهم يتكلمون لغة مجهولة لا يعرفها ذا القرنين، كما أنهم يجهلون لغته فلا يفهمون قوله، وربما قوله تعالى «لا يكادون يفقهون قولاً» مفيداً معنى أنهم لا يكادون يفهمون قوله إلا بجهد ومشقة، فيكون قد استعمل معهم لغة الإشارة .

قَالُوا أَيُّذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ

وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ ﴿٩٤﴾

أولاً: الأسماء:

١ - **بأجوج ومأجوج** : قيل هما قبيلتان من ولد يافث بن نوح، وقيل هما قبيلتان من الترك، أو إن الترك منهما، وقد يكون المراد بهذا أنهما شعبان من الجنس الأصفر ومنه الترك وأهل الصين واليابان وكوريا ومنغوليا، يدعم هذا ما نسب إلى رسول الله ﷺ من وصفه كثرة عددهم وشكل وجوههم وفيها عيونهم الضيقة. وجاء في سفر حزقيال في العهد القديم في الإصحاح التاسع والثلاثين أن يأجوج قوم أو أمة من الناس تأتي على إسرائيل في آخر الزمان، وأن مأجوج بقعة من الأرض أو بلدا من البلاد، وجاء في سفر الرؤيا في كتاب العهد الجديد في الإصحاح العشرين أنه يكون في آخر الزمان أن الشيطان يضل الأمم ويجمع «جوج ومجوج» للحرب، وأن عددهم مثل رمل البحر فيصعدون على عرض الأرض. والمعنى أنهما شعبان من الشعوب.

٢ - **الخرج** : في قوله تعالى «فهل نجعل لك خرجا» هو الجعل من المال يخرج من مال المرء ليعطى غيره.

٣ - **السد** : في قوله تعالى «على أن تجعل بيننا وبينهم سدا» المراد به - في معنى الآية - الحاجز المصنوع وليس الموجود بالطبيعة من الله تعالى.

ثانياً: التفسير:

يقول تعالى - في الآية - إن القوم الذين وجدهم ذو القرنين بين الجبلين قالوا له - والمعنى أنهم قالوا له عن طريق مترجم أو عن طريق الإشارة - إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وقد يكون معنى القول أنهم يفسدون في الأرض زمان القول بمعنى أنهم يهاجمون البلدان ويعيثون فيها فسادا بالقتل والتخريب والاستيلاء على الأموال والأرزاق، وحرق المزروعات. وقد يشمل أيضا معنى أنهم يفسدون في الأرض في مستقبل الأيام.

ثم إن النص القرآني يثبت أن هؤلاء القوم عرضوا على ذي القرنين أن يخرجوا له جعلا من أموالهم يكون مقابلا ماديا لصنعه حاجزا يمنع يأجوج ومأجوج من الوصول إليهم.

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا ٩٥

أولاً: الأسماء:

الردم: فى قوله تعالى «أجعل بينكم وبينهم ردما» هو الحاجز العظيم المكون من طبقات بعضها فوق بعض، يكون أقوى من السد .

ثانياً: التفسير:

القول - فى الآية - هو قول ذى القرنين للقوم، قال لهم «ما مكنى فيه ربي خير» والمعنى هو عدم قبوله أخذ المقابل منهم وبيان علة ذلك وهى أنه تعالى أعطاه الملك ومكنه من حيازة أسباب القوة وذلك أفضل من قبول الأجر.

وقد يكون المعنى مشيراً إلى أنه تعالى أنعم عليه بما أنعم ليكون منه فعل الخير للغير .

ثم إن ذا القرنين قال لهم «فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما» طلب منهم أن يعاونوه فيما يقيم لهم، وأن يكون العون هو جهد جسمانى وليس بذل المال .

وقد يكون القول مشيراً إلى ضرورة مساهمة من يستعين بغيره لأمر لصالحه فيما يفعل المستعان به لأجله .

ثم أظهر ذو القرنين ما يكون منه حال تعاون القوم معه ببذل الجهد، وهو أن يقيم بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزاً حصيناً مكوناً من طبقات بعضها فوق بعض يحميهم من اعتداء يأجوج ومأجوج عليهم .

إِنِّي زُرْتُ الْحَدِيدَ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ إِنِّي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قَطْرًا ٩٦

أولاً: الأسماء:

١- الزبر: في قوله تعالى «آتوني زبر الحديد» جمع، مفردة «الزبرة» وهي القطعة الكبيرة من مادة الشيء.

٢- الصدفان: في قوله تعالى «حتى إذا ساوى بين الصدفين» المراد بهما في - معنى الآية - هوجانبأ الجبل سميا «صدفين» لتضادفهما وتلاقيهما عند قمته.

٣- القطر: في قوله تعالى «آتوني أفرغ عليه قطرا» هو النحاس المذاب، وقيل هو الرصاص المذاب.

ثانياً: التفسير:

القول «آتوني زبر الحديد» لدى القرنين طلب فيه من القوم أن يحملوا إليه قطع الحديد التي أعدها ليستخدمها في إقامة الردم، ولم يطلب منهم الإتيان بمادته من عندهم، على ما يفهم من عدم طلبه منهم غير المعاونة ببذل الجهد.

ومفاد قوله تعالى «حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا» هو أنهم حملوا إليه قطع الحديد وأنه استخدمها على جانبي الجبلين في إقامة بناء مساو لهما في العلو لتكون بمثابة الدعائم أو الهيكل لما أراد إقامته.

ثم يبين تعالى أن ذا القرنين طلب من القوم بعد هذا أن ينفخوا في الكيران للإحماء على زبر الحديد المنفوخ فيها بالتبعية، ثم إنه لما وصلت درجة حرارة قطع الحديد درجة الاحمرار فأصبحت مثل النار في الهيئة والحرارة قال للذين تولوا منهم عملية إذابة النحاس أو الرصاص، أو للنافخين في الكيران أن يأتوا إليه بمن يستعين بهم في عملية إفراغ النحاس المذاب أو الرصاص المذاب على قطع الحديد المقامة، وبذلك يكمل الردم.

فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يعلوا الردم الذى صنعه ذو القرنين، وبسبب ذلك هو كون الردم أملس مع علوه بيلوغه ارتفاع الجبل، كما أنهم لم يستطيعوا أن يتقوا فيه نقبا ينفذون منه، وذلك لصلابته وثخائه.

والمستفاد من القول هو أن القوم أجابوا ذا القرنين إلى ما طلبه منهم وأنه أقام الردم على النحو الذى أراده أن يكون عليه .

وقيل إن يأجوج ومأجوج يخرقون كل يوم من السد جزءا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال لهم رئيسهم «ارجعوا فستخرقونه غدا» فيعيده الله أقوى مما كان، حتى إذا جاء الموعد الذى حدده تعالى ليعتثهم على الناس قال لهم رئيسهم «ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله» فيعودون إليه وهو على هيئته التى تركه عليها فيخرقونه ويخرجون على الناس .

قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَّبِّي حَقًّا ٥٨

أولاً: الأسماء:

الدكاء: فى قوله تعالى «فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء» المراد بها - فى معنى الآية - هو الأرض المستوية، بمعنى أن يصير الردم مستويا بالأرض من دك الشئ أى دقه فجعله ذرات صغيرة، مثل ذرات الدقيق، أو من «الدكاء» وهى الناقة التى لا سนม لها، فيكون المراد أنه يصير أرضا مستوية لا أكمة فيها .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن ذا القرنين أشار إلى الردم أو السد الذى أقامه وأخبر عنه بأنه رحمة من ربه، فهو من آثار رحمة ربه، كما أنه رحمة من ربه بالقوم وبالعباد لمنعه يأجوج ومأجوج من الوصول إليهم وفعل الفساد فيهم .

ثم إن ذا القرنين يبين أن بقاء السد على حاله هو إلى حين، وأنه بحلول الوقت الذي حدده تعالى لنقض بنيانه وبعث يأجوج ومأجوج على الناس يصير السد أو الردم أرضا مستوية، فيكون الوقت الموعود به هو يوم خروج يأجوج ومأجوج على الناس، أو هو يوم ظهور بدايات يوم القيامة من خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام .

ثم إنه يثبت حتمية وقوع هذا الذي أخبر به بقوله «وكان وعد ربى حقا» والمعنى هو أن جميع ما وعده ربه تعالى شأنه لا بد متحقق، ومنه ذلك السد، لتكون إرادته تعالى . وقبل القول أن يكون الوعد هو يوم القيامة.

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَهُمْ
جَمْعًا ﴿٩٩﴾

التفسير:

القول فى «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» هو قوله تعالى، وفى معناه يتصور أن يكون الضمير فى «بعضهم» عائدا إلى الخلق من إنس وجن، فيكون المراد باليوم فى «يومئذ» هو يوم القيامة يترك فيه تعالى الإنس والجن يموج بعضهم فى بعض من فرط الحيرة ومن شدة الهول، ويتصور فيه أن يكون الضمير فى «بعضهم» عائدا إلى يأجوج ومأجوج فيموجون بعضهم فى بعض يوم انفتاح السد، أو يموجون فى الناس يقتحمونهم بعد انفتاح السد. ويتصور أن يكون الضمير عائدا إلى الناس فهم الذين يضطربون بخروج يأجوج ومأجوج فيموجون بعضهم فى بعض .

ثم إنه تعالى يذكر أنه يكون بعد هذا النفخ فى الصور والمراد - على ما تسنه الآيات اللاحقة - أنه النفخة الثانية، فيكون بهذه النفخة جمع الخلائق من بعد أن تفرقوا بعضهم عن البعض، ومن بعد تفرق أعضائهم وتمزق أوصالهم، يكون جمعهم فى مكان واحد جمعا واحدا للحساب وللجزاء .

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

التفسير:

يذكر تعالى في الآية أنه في هذا اليوم الذي يجمع فيه الخلائق جمعاً يعرض جهنم على الكافرين في دنياهم فيسمعون لها تغيظاً وزفيراً، ويرونها فيحسبون أنهم واقعوها .

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝

التفسير:

يصف تعالى - في الآية - الكافرين المعروضة عليهم جهنم، فهم الذين عموا في الدنيا عن أن يبصروا آياته تعالى في الخلق، وآياته ومعجزاته التي أيد بها رسله فعمت بصائرهم عن ذكره تعالى بالإيمان به وتسيحه وهم الذين صمت أذانهم عند سماع كلام الله ودعوات الرسل، فأعرضوا عما دعاهم إليه الرسل وعن الشرائع التي أنزلت من الله تعالى، وأعرض المتأخرون منهم في الزمان عن القرآن العظيم والذكر الحكيم .

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المشركين ، جاء قوله تعالى «أفحسب الذين كفروا» استفهاماً للإنكار والتوبيخ، والمنكر عليهم، والذي هم مويخون به هو اعتقادهم أن اتخاذهم عبادة من عباده تعالى معبودين من دونه ينفعهم، أو اعتقادهم أنهم لا يعاقبون به . وفي شأن عباده تعالى المتخذين أولياء من دونه فهم - على الراجح - الملائكة والأنبياء والأولياء الصالحون، وقيل إنهم جميع المعبودات من دون الله تعالى يدخل فيها مع هؤلاء الكواكب والأصنام .

ثم إنه تعالى أثبت فساد اعتقاد الكافرين عدم معاقبتهم بشركهم بقوله تعالى «إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً» فبين تعالى أنه أعد جهنم سلفاً لتكون للكافرين بكفرهم وبظنهم الباطل منزلاً ينزلونه في الآخرة، أو خير ما يقدم لهم في الآخرة من تقدمه تشبهاً «بالنزل» الذي يقدم للضيف أول حلوله عند مضيئه، أو للنزير أول نزوله الحان أو مكان المبيت والإعاشة.

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، يأمره ربه أن يقول للكافرين «هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» والاستفهام فيه جاء في هيئة طلب الإذن منهم من قيل التهكم بهم، وفيه جاءت «أعمالاً» في صيغة الجمع لبيان أن جميع أعمال الكافرين - وإن تنوعت - هي إلى خسران. أما التهكم فهو لحسبانهم أن أعمالهم الصالحة في ذاتها تنفعهم وأنهم يعدون بالأعمال الحسنة محسنين، على حين أنه تحبط جميع أعمالهم بالكفر، فيخسرون ما أنفقوا فيها ولا يجنون منها ثواباً فيكونون الأخسرين أعمالاً

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

أولاً: الأسماء:

الذين ضل سعيهم: هم الذين عبدوا غير الله تعالى، وقيل هم أهل الكتابين الذين لم يؤمنوا برسول الله ﷺ، وعملوا بالتالي بالأحكام الشرعية التي نسخها القرآن العظيم، وقيل هم الرهبان الذين يحسبون أنفسهم في الصوامع ويحملونها على مشاق ليست من الدين في شيء، وقيل هم الصابئة.

ثانياً: التفسير:

يخبر تعالى - في الآية - عن الأخسرين أعمالاً. فيذكر أنهم الذين بطل سعيهم في عمل

الأعمال الصالحة في ذاتها أو التي اعتقدوا خطأ صلاحها لعدم كونها من الدين في شيء، وأول هؤلاء هم المشركون لأنهم لا يشابون بأعمالهم الصالحة في ذاتها التي يعملونها في دنياهم شيئاً في آخرهم، ومنهم الرهبان الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع ويؤدون الشاق مما جعلوه بظنهم من العبادات وما هو منها في شيء هؤلاء هؤلاء يعملون ما يعملون في الدنيا اعتقاداً أنهم يؤدون حقوق الله تعالى وحقوق العباد على أكمل وجه معتقدين أنهم يحسنون صنعا .

فيكون القول مبيناً أن خسرانهم هو نتيجة إعجابهم بأعمالهم ظناً أنها تبلغهم حسن المرتبة عند الله تعالى حين أنها تكون إلى هباء وضياع .

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقِيمُوا لَهُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وُزْنًا ۝١٠٥

التفسير:

بعد أن بين تعالى ماهية الأخسرين أعمالاً، فأخبر أنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإنه تعالى - في الآية - يزد في بيانهم فيشير إليهم بلفظ «أولئك» ويخبر عنهم بأنهم كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله تعالى «بآيات ربهم» ما يفيد شدة جهل المشار إليهم لأنه تعالى أنزل الآيات بصفته ربهم أي راعيهم والقائم على شئونهم، فتكون الآيات منه تعالى رحمة بهم، يدخل في الآيات آياته تعالى في الخلق، والآيات التي أنزلت على رسله في الكتب والصحف، ويدخل فيها القرآن العظيم . وقوله تعالى في المذكورين إنهم كفروا بلقائه يفيد أن منهم من كذب بيوم القيامة، وبالبعث والحساب، والجزاء . ومنهم من لم يعمل لهذا اليوم، نسيه أو تناساه فأصبح في حكم الكافر به .

ثم إنه تعالى يبين أن كفرهم بآيات ربهم ولقائه كان سبباً لإحباط أعمالهم، بمعنى أنه كان السبب لعدم إثباتهم على الصالح منها في الآخرة على ما يبين من «الفاء» في «فحبطت» وهي للسببية .

ثم إنه تعالى يذكر النتيجة المترتبة على حبوط أعمالهم بقوله تعالى «فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» والمعنى هو أنه لا تكون لهم قيمة يوم القيامة، لأن قيمة المرء يوم القيامة تكون بأعماله الصالحة، ولما كانت أعمال هؤلاء الصالحة في دنياهم معدومة الأثر، ممحاة يوم القيامة، لا تزن شيئاً في ميزان الحسنات، فإنه قيمتهم تكون معدومة.

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

التفسير:

يشير تعالى إلى انعدام وزن الكافرين أو انعدام وزن أعمالهم الصالحة بـ «ذلك» وهو في محل رفع مبتدأ، وخبره هو «جزاءهم»، وجهنم — في القول — بدل من المبتدأ. والمعنى أنه يكون جزاء هؤلاء المترتب على عدم وزن أعمالهم الصالحة هو جهنم، وسبب كون جهنم لهم هو كفرهم واتخاذهم آياته تعالى من معجزات أيد بها رسله، ومن كتب وصحف منزلة عليهم محلاً للهزء والسخرية.

والمعنى أنه اجتمع فيهم الكفر والهزء بآيات الله تعالى فكان لهم بهذا الجزاء، جهنم يصلونها ويئس القرار.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾

أولاً: الأسماء:

الفردوس: قيل إنه لفظ أعجمي، هو البستان بالرومية. وقيل هوجنة الأعناب بالسريانية، وقيل هو الكرم بالنبطية، وقيل هو الجنة بالحشية، وقيل هو وسط الجنة، وقيل أعلاها.

ثانياً: التفسير:

بعد أن أخبر تعالى عن مصير الكافرين في الآخرة، وضياح أعمالهم الصالحة — في الدنيا —

عليهم في الآخرة، فإنه - في المقابل - ذكر مصير المؤمنين، فالقول وعد للمؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان وبين عمل الصالحات .

بين تعالى أنهم يثابون بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة في الآخرة فيكون جزاؤهم جنات الفردوس تكون لهم النزل والمحل الذي ينزلونه، أو تكون ثمارها أول ما يقدم لهم تكريماً لهم.

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝١٠٨

التفسير:

يبين تعالى - في الآية - حال المؤمنين في جنات الفردوس في الآخرة وهو الخلود فيها وعدم ابتغاء التحول عنها إلى مكان آخر، والقول يشير إلى نزولهم أطيب المنازل وأعلاها قدراً مما لا يتغنى عنه غيره.

ويلاحظ أنه جاء في عبارة الآية ما يفيد أنهم لا يريدون التحول عن الجنة، وليس ما يفيد عدم تحولهم عنها، لأنهم لو أرادوا شيئاً لتحقيق على ما يكون منه تعالى مع أهل الجنة، ولذلك أظهر النص عدم إرادتهم هذا التحول .

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَفِدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝١٠٩

أولاً: الأسماء :

١ - المداد: في قوله تعالى: «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» هو كل ما يمد به أحد أو شيء، وجرى تخصيص معناه في عرف القول فيما تمد به الدواة من الحبر .

٢ - كلمات ربي : المراد بها - في معنى الآية - معلوماته تعالى وحكمته التي نزل بها القرآن العظيم .

ثانياً: التفسير:

من المهم في بيان تفسير الآية الرجوع إلى سبب نزولها، وهو أنه حين قال ﷺ لليهود «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قالوا كيف؟ وقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فجاء قوله تعالى لإعلامهم أن التوراة جميعها هي بالنسبة إلى كلمات الله قليلة.

والمعنى المباشر للقول هو أن يقول ﷺ أنه لو كان البحر هو المداد الذي يكتب به علم الله تعالى أو معلوماته، لنفد البحر ولم يكف الكتابة مع كثرة مياهه، وذلك دون أن تفرغ كلماته تعالى المدونة أو معلوماته المدونة، وعلة ذلك هو عدم نفاذها أو عدم تناسلها، ثم إنه تعالى يؤكد على هذا المعنى وهو أن المتناهي لا يفي بغير المتناهي بقوله «ولو جئنا بمثله ممدداً» بمعنى أنه سينفد المداد ولو كان مداد البحر قد زيد عليه أبجر أخرى.

فيكون القول - بهذا المعنى - مثبتاً قلة علم اليهود الذي حصلوه من التوراة على ما قاله لهم ﷺ، ومثبتاً عدم قابلية معلوماته تعالى للتناهي، ثم إنه لما كان القرآن العظيم هو كلمات الله، وكان تعالى لم يفرض في الكتاب من شيء، فقد لزم أن يكون علمه تعالى المسطور في القرآن العظيم غير متناه، وأن يكون ما يحيط به علم المؤمنين منه أكثر من علم اليهود الذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو أمر يقول يقوله، والظاهر من النص أنه ﷺ يقوله لجميع الناس وليس لليهود وحدهم. وفيه قوله «إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهمك إله واحد» يفيد تساويه ﷺ - في صفة البشرية - مع جميع الناس، وأنه بحكم هذه

الطبيعة البشرية لا يحيط من علم الله تعالى إلا بما يوحى إليه منه، وأن خير ما تفضل به عليهم من الإيحاء إليه بتوحيد الله تعالى أو بقصر صفته الوحدة في الألوهية على الله تعالى.

وقوله ﷺ «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» هو نصيح للناس بعمل الصالحات مع الإيمان وعدم الشرك بالله تعالى.

جاء التعبير عن المعنى في شكل جملة شرطية أداة الشرط فيها «من» وفعله هو رجاء لقاء الله تعالى، وصفه القول بأنه «الرب» لبيان تعلق اللقاء بخير العبد وهو ما فيه سعادة الآخرة.

وجواب الشرط هو عمل العمل الصالح في الدنيا، ثم إنه لما كان الذي يرجو لقاء ربه هو المؤمن بالبعث فقد قلنا إن القول يكون لجميع الناس بمن فيهم المؤمنون باليوم الآخر.

وهو عدم الشرك بالله تعالى، وقد يكون المراد به - في معنى الآية - هو معنى عدم ابتغاء شيء غير وجه الله تعالى من العمل الصالح، وذلك لأن العمل الصالح لا يثيب المشرك في الآخرة فلزم أن يكون المقصود بالنصح غير المشرك في عبادة الله.

فيكون المراد بالشرك هو المراءاة. أو جلب رضاء أحد من الخلق.

ويدعم هذا ما قيل من أن الآية نزلت في جندب بن زهير العامري قال: «يا رسول الله إني أعمل العمل لله تعالى إلا أنه إذا أطلع عليه سرنى» فقال النبي ﷺ: «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل ما شورك فيه».

وقيل قال رجل: يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن يُرَى مكانى فنزلت الآية.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة مريم

فى أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة الكهف» :

١ - تضمنت سورة الكهف ذكر أعجوبة من الأعاجيب المعتبرة من آياته تعالى وهى المتعلقة بأمر أصحاب الكهف، وتضمنت السورة أعاجيب من آياته تعالى منها قصة ولادة يحيى وقصة ولادة عيسى ابن مريم عليهما السلام .

٢ - قيل إن أصحاب الكهف كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام .
والسورة تناولت قصته عليه السلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كهف قصص

التفسير:

القول بأسماء أحرف - قيل فيه ما سبق بيانه - والراجع أنه من المتشابه .

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا

أولاً: الأسماء :

زكريا: سبق بيانه، وقيل هو زكريا بن برخيا بن عدو، قيل كان نبيا، وقيل كان كاهنا من فرقة «أبيا» وهو زوج اليصابات من نسل هارون أخى موسى عليهما السلام .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو «هذا الذى يتلى عليك هو ذكر ربك عبده زكريا برحمة منه» والخطاب فيه إلى رسول الله ﷺ والمؤمنين، والقول تهينة لما سيأتى بعده من أخبار رحمته تعالى بزكريا .

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝

أولا : الأسماء :

النداء : فى قوله تعالى «نداء خفيا» المراد به - فى معنى الآية - هو الدعاء .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن رحمته أدركت زكريا حال دعائه ربه دعاء مستورا عن الناس لم يسمعه، قد يكون من قبيل الدعاء الذى حض عليه تعالى بقوله «ادعوا ربكم تضرعا وخفية» وقد يكون سببه أنه دعاء بمطلوب دنيوى حرص زكريا على ألا يسمعه الناس، وقد يكون لتعلقه بطلب الولد مع كبر سنه . وهو ما قد يجلب عليه سخرية قومه منه .

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - تفصيل دعاء زكريا ربه، ناداه بقوله «رب» بيانا لأنه راعيه ومتولى أمره، ثم ذكر ضعفه استدرازا لرحمته تعالى فقال «إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا» .

والمعنى أن كيانه كله قد ضعف لأنه بضعف العظام يضعف الجسد جميعه، وجاء ذكر العظام بلفظ «المفرد» لبيان أن كل جزء منه قد ضعف أو أن كل عظمة من عظامه قد ضعفت وضعف ما عليها من اللحم والعضلات، كما ذكر أن رأسه قد شاب وابيض شعره، وفي القول شبه الشيب في بياضه بشواظ النار، وشبه انتشار البياض في شعره بانتشار شواظ النار وفشوها فيما جاورها .

وقوله - في خاتمة الدعاء - «ولم أكن بدعائك رب شقياً» ومعناه أنه لم يحدث من قبل أن خاب رجاءه في أمر دعا به ربه، أى أنه تعالى قد استجاب لدعائه في كل ما دعا به من قبل، وقوله هذا هو توسل منه لله تعالى أن يستجيب لدعائه، وفي القول وصفه داعياً بأنه ربه لبيان أنه محق في طلبه منه مطلبه لأنه إنما يطلب ممن يرعاه ويرحمه برحمته .

وَلِيَّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأَى وَكَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا هـ

أولاً: الأسماء :

١ - الموالى : المراد بهم - فى معنى الآية - هو من يلون أمر القوم بعده فى شئون العقيدة والدين وقيل هم عصبة الرجل، وقيل هم بنو الأعمام الذين يلون المرء فى النسب .

٢ - العاقرة : فى قوله تعالى «وكانت أُمْرَاتِي عَاقِرًا» هى الأنثى التى لاتلد .

٣ - الولى : فى قوله تعالى «فهب لى من لدنك ولياً» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الولد من الصلب وقيل هو من يقوم مقام المرء ويرثه .

ثانياً: التفسير :

القول فى الآية من قول ذكرىا الذى ناجى به ربه داعياً، يذكر فيه أنه خشى أن يكون من بعد وفاته افتقاد من يتولى أمر الدين فى قومه بعده، ومفاد القول هو عدم اطمئنائه إلى من كان مفترضا فيهم الحلول محله فى تعريف الناس أمور دينهم والقيام على شعائره فكان دعاؤه أن

يكون له من ذريته من يخلفه في هذا، ثم إنه ذكر أنه لم يقدر له الإنجاب لأن امرأته كانت عاقرا وقت أن كانت في السن الذي تحمل فيه النساء عادة .

ثم إن زكريا أتبع هذا بإبلاغ رجائه صراحة في الدعاء بقوله «فهب لي من لدنك وليا» طلب الابن هبة من الله تعالى لانعدام الأسباب التي يتصور معها أن يكون للمرء ابن في العادة وهي عدم بلوغ الشيخوخة والهرم مع الصحة، وعدم عقم المرأة . وفي الدعاء طلب الولد الموهوب من لدنه تعالى فتضمن الطلب طلبا بصلاخ الولد وكونه راضيا مرضيا، ولذلك يكون جديرا أن يلي من بعده أمر القوم في شئون الدين .

يَرْثِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأُجْعَلُ رَبِّ رَضِيًّا ①

أولا: الأسماء والأعلام :

١ - يعقوب : قيل إن المراد به - في الآية - هونى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقيل هو يعقوب بن ماتان أخو عمران بن ماتان أبو مريم، وقيل هو أخو زكريا .

٢ - الرضى : في قوله تعالى «وأجعل رب راضيا» هو الراضى بقضاء الله، وهو المرضي عنه من الله وقيل هو النبي .

ثانيا: التفسير :

القول - في الآية - هو تمة قول زكريا، وهو وصف للولد الولي المطلوب في الدعاء، يرث من زكريا العلم والحجوة، ويرث من آل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام النبوة التي كانت في بنيه، أو من آل يعقوب بن ماتان الحكم في القوم والسيادة، وقد كانت لهم في بنى إسرائيل، وقيل إنه وأخاه عمران من نسل يهوذا الذي جاء في التوراة أنه يكون منه الرأس بمعنى أن الرئاسة تكون في تسله .

ثم إن زكريا دعا ربه أن يكون الولد الذي يوهب له من الله متصفاً بهذه الصفات رضياً، بمعنى أن يكون مرضياً عن الله في القول والفعل أي أن يكون نبياً، أو أن يكون راضياً بقضاء ربه لما وفقه الله إليه من العلم، يكون به الرضاء .

يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - السمي : في قوله تعالى «لم نجعل له من قبل سمياً» هو الشريك في الاسم، وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الشبيه، إذ أن يحيى عليه السلام كما قال فيه رسول الله ﷺ لم يهم بخطيئة ولم يفعلها، وليس كذلك أحد من البشر، ثم إنه تعالى وصفه بأنه كان مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وخصوراً ونبياً من الصالحين، ثم إنه تعالى قال فيه «هل تعلم له سمياً» مما مفاده عدم مشاركة أحد إياه في هذه الصفات .

٢ - يحيى : اسم علم، قيل إنه أعجمي ، وهو يحيى بن زكريا الذي بشر بالمسيح عيسى ابن مريم، وهو الذي قتله هيرودس بطلب سالومي ابنة هيروديا امرأة أخيه على ما سبق بيانه .

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه استجاب لدعوة زكريا، وأنه خاطبه بواسطة ملك من الملائكة مبشراً بثلاثة أمور :

أولها إكرامه بالاستجابة إلى دعائه .

وثانيها إعطاؤه الولد ذكراً

وثالثها هو أن يكون مفرداً في التسمية، فلم يوجد قبله من سمي بهذا الاسم، وقيل إنه لم تتوافر صفاته في أحد قبله، فلا يكون مفاد القول أنه ﷺ لم يشبهه في الخصال الحسنة التي

انفرد بها، لأنه ﷺ لم يكن قبله .

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨

أولاً: الأسماء :

العتى : فى قوله تعالى «وقد بلغت من الكبر عتيا» هو اليس والجفاف، والمراد به - فى معنى الآية - ييس المفاصل وجفاف ما يبين فقرات العمود الفقرى مما يصيب كبار السن من أمراض العظام وأقسامها :

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن زكريا بعد أن بشره ربه أنه يكون له غلام اسمه يحيى ، نادى ربه ذاته ولم يناد الملك الذى نقل إليه البشرى، وأنه ناداه بأنه ربه ليبيان حذبه عليه وعطفه، ثم سأل متعجباً «أنى يكون لى غلام» والمعنى هو كيف يكون لى غلام، أو «من أين يكون لى غلام» .

ثم أبدى أسباب سؤاله بقوله «وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا» والمعنى أن امرأته كانت عاقرا فى شبابها فى وقت الإنجاب وزمنه، مما يكون أمر إنجابها من بعد عقمها، ومن بعد كبر سنّها فوق سن الإنجاب عجيباً، هذا مع بلوغه من العمر المرحلة التى تيسر فيها مفاصله وجفت السوائل التى تتخللها فتسبب مرونتها، وهى مرحلة لا يقدر الرجل فيها عادة على الإنجاب .

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٍ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْئًا ۝٩

التفسير:

القائل، أو فاعل الفعل «قال» في مبتدأ الآية هو الملك الذي ينقل كلام الله تعالى إلى زكريا، قال لذكرك قال ربك» أى «على هذا النحو قال ربك عز و علا» وقوله تعالى المنقول بواسطة الملك هو: «هو على هين» بمعنى أن إنجابك غلاما مع بلوغك من الكبر عتيا من امرأتك المسنة التى كانت عاقرا فى شبابها هو أمر سهل يستبر على.

ثم إنه تعالى يذكره بآية تدلل على سهولة الفعل عليه بقوله له «وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا» أى أنه تعالى قد خلقه وأوجده من العدم قبل خلق يحيى، ولم يكن قبل خلقه موجودا بين الخلق بل كان عدما، ويقبل المعنى أن يكون المراد به أنه خلق آدم من قبل وأوجده من العدم، فيكون الحديث عن زكريا قد قصد به الحديث عن أبيه الأول أصل البشر. وعلى الحالين يكون التذكير بفعل له تعالى لا يتعجب معه من إنعامه على زكريا بالإنجاب فى شيخوخته من امرأته المسنة التى كانت عاقرا فى صباها .

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ إِنَّكَ الْأَنْكَلِمَ النَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

أولا: الأسماء:

السوى: فى قوله تعالى «الأتكلم الناس ثلاث ليال سويا» هو السليم من الأمراض والآفات .

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن زكريا عندما بلغه أن الله تعالى واهبه الولد نادى ربه وسأله أن يجعل له علامة يستدل بها على تحقق مبدأ ما سأل الله داعيا تحقيقه، وهو حصول «العلوق» أو مبدأ الحمل. وقد يكون طلبه الدليل لأداء حق النعمة من الشكر، وقد يكون جلبا لطمأنينة النفس كما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طلب رؤية كيف يحيى الله الموتى .

ثم إنه تعالى يخبر عن أنه قال له إن العلامة على حدوث العلق هي عدم استطاعته تكليم الناس، بمعنى أنه يفقد القدرة على النطق لمدة ثلاث ليال مع أيامهن - على ما بين من ذكره تعالى الأيام في سورة آل عمران - ومن النص بين أن عدم قدرته على الكلام تكون مع سلامته، بمعنى أن ذلك العجز عن الكلام لا يكون بسبب آفة أو مرض، والمعنى أنه يكون من قبيل المعجزات الخارقة للعادة .

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝١١

أولاً: الأسماء :

المحراب: سبق بيانه، والمراد به - في معنى الآية - هو المصلّى، أو الغرفة، إذ كان لذكرى غرفة خاصة به في المعبد .

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن ذكرى كان في المحراب داخل المعبد، ثم خرج منه فوجد القوم في المعبد. فطلب منهم أن يصلوا لله تعالى أو أن يتزهوه، وأن يكون هذا منهم طرفى النهار فى الصبح والعشى، وأنه طلب منهم هذا بطريق الإيماء إليهم والإشارة «فأوحى إليهم» وقيل إنه كان بالكتابة، كتبها على الأرض أو على رقعة من مادة أو ورق .

والمستفاد من القول هو أن ذكرى قد فعل هذا لفقده القدرة على الكلام، والمعنى هو وقوع الآية التى طلبها وتحقق حصول الحمل .

يَلْحِظِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَيْنَاهُ الْحُكْمُ صَبِيًّا ۝١٢

أولاً: الأسماء :

١ - الكتاب: المراد به - فى معنى الآية - هو التوراة، ويقبل المعنى أن يكون جميع ما

أُنزل على الأنبياء والرسل من قبل، فيدخل فيه صحف إبراهيم، وزبور داود .

٢- الحكم : المراد به - فى معنى الآية - هو الحكمة، وهو الفهم والعبادة .

ثانيا: التفسير:

القول - فى الآية - هو خطاب الله تعالى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام، فيكون إirاده مفيدا معنى تمام الحمل بيحيى وولادته وبلوغه من العمر سنا يؤمر فيه من ربه بمثل ما أمر به .
والذى أمر به يحيى من ربه هو التمسك بالتوراة والكتب المنزلة بجد والعمل بها، وقد بين تعالى أن أمره إليه كان فى مرحلة صباه، وأنه كان أهلا فى هذه المرحلة لأن يؤمر وأن يكلف وذلك بقوله تعالى «وآتيناه الحكم صبيا»، والمعنى أنه تعالى أعطاه الحكمة والفهم حين كان لا يزال صبيا ولهذا جرى تكليفه بما كلف به .

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ١٣

أولا: الأسماء :

١ - الحنان : فى قوله تعالى «وحنانا من لدنا» مصدر من الفعل «حن - يحن» بمعنى اشتاق، واستعمل الحنان بمعنى الرحمة وهو المراد به فى معنى الآية .

٢ - الزكاة : هى البركة، وهى الصدقة .

٣ - التقى : فى قوله تعالى «وكان تقيا» هو من اتقى غضب الله فعمل بالطاعات وتجنب

المعاصى .

ثانيا: التفسير:

جاء قوله تعالى «وحنانا من لدنا» معطوفا على قوله تعالى «وآتيناه الحكم» فبين أن يحيى عليه السلام كان رخيما بالناس بما آتاه الله من الرحمة، كما أنه كان مباركا بما أنعم الله عليه

به من البركة، وبما كان يتصدق به حتى اعتبر هو صدقة. ثم وصفه تعالى بأنه كان تقيا، يعمل بالطاعات ويتجنب المعاصي، وفي هذا جاء قوله ﷺ أنه ما عمل معصية ولا هم بها.

وَرَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ١٤

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - لا يزال في ذكر أوصاف يحيى عليه السلام، يذكر تعالى أنه كان كثير البر بالديه والإحسان إليهما، وأنه لم يكن متكبرا على الناس، ولا متعاليا على الحق، ولا معتديا على أحد مستعينا بجبروت أو قوة. كما أنه لم يكن عاصيا ربه في أمر أمره أو نهيا نهاه.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٥

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان كرامة ليحيى بن زكريا ومكرمة تكرم عليه بها ربه، وهو أنه تعالى أمنه يوم ولد أول لحظة ولادته من أن يناله الشيطان فيجعل له في نفسه موضعا، وسلمه من مكره، وأنه تعالى أمنه يوم موته أول لحظة قبض روحه الخوف من مصيره في الآخرة وأمنه عذاب القبر وسلمه منه، وأنه تعالى أمنه يوم يبعث في الآخرة أهوال القيامة وعذاب الآخرة. ويقبل القول أن يكون المراد بالسلام على يحيى في معنى الآية هو تحية الله تعالى له، وفيها تأمينه مما سبق ذكره يوم ولادته، ويوم موته، ويوم يبعث حيا.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اسْتَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٦

أولاً: الأسماء والأعلام:

١- الكتاب: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو السورة على وجه الخصوص، وقيل هو القرآن العظيم .

٢- مريم: سبق ذكرها وبيان كل ما تعلق بحياتها ومماتها .

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو بأمره أن يخاطب الناس ويروي لهم قصة مريم ابنة عمران كما وردت في السورة من بعد ذكر قصة زكريا لما بينهما من أوجه ارتباط في التاريخ وفي الأحداث .

وقوله تعالى «إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا» هو بيان لمبدأ قصة المذكور أو المأمور بذكره، وهو اعتزالها أهلها والتنحي عنهم إلى مكان يقع شرق بيت المقدس أو شرق دارها أو موقعها في المعبد. وقيل إن أفرادها بنفسها في هذا المكان كان من أجل التفرغ للعبادة، وقيل إنه كان للتطهر من الحيض محتجبة عن الأعين وعن العمران .

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

أولاً: الأسماء:

الروح: في قوله تعالى «فأرسلنا إليها روحنا» المراد به - في معنى الآية - هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى عليه السلام لقوله تعالى فيه «وروح منه» وهو بعيد لا تدل عليه الرواية .

ثانياً: التفسير:

يقول تعالى - في الآية - إن مريم حين تنحت عن أهلها واتخذت لها مكانا تنفرد فيه بنفسها من دون أهلها قد اتخذت من هذا المكان أو في شيء فيه طيبعى أو من صنعها سترًا

يسترها عن أعين أهلها، قد يكون أكمة أو مرتفعا من الأرض وقد يكون ثوبا نشرته بحيث يحجبها عن الناس. وأنه تعالى قد أرسل إليها أنباء وجودها في هذا المكان روحه - وهو جبريل عليه السلام، على الراجح - ظهر إليها في صورة بشر مكتمل الهيئة.

وقد يكون هذا لعدم قدرتها والشر عموما على رؤيته عليه السلام في هيئة التي خلقه الله تعالى عليها.

وقد قيل إنه ظهر لها في هيئة يوسف النجار ليستثير شهوتها فيزل مأوها وتنشط البويضة فيكون تخصيبها بالنفخ، وهو قول لا تقبله النفس في شأن مريم المصطفاة المطهرة، فضلا عن أنه يظهر خطئه قولها له المذكور في الآية التالية.

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن مريم عندما ظهر لها جبريل عليه السلام في هيئة رجل كامل البنية قالت له «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا» والمعنى هو أنها تستعيذ بالرحمن منه أن يمسه بسوء أو يشرع في الاعتداء عليها جنسيا إن كان ممن يتقون الله تعالى ويتجنبون غضبه، ولا يعني هذا أن شرط استعاذتها بالله منه هو كونه تقيا، وإنما معناه أنه يكون أوجب عليها أن تستعيذ بالله منه إن لم يكن ممن يتقون الله ويتجنبون إغضابه، ويكون القول صرفا له عما هم به من سوء إن كان قد هم بهذا وكان من المتقين.

والقول يفيد عدم صحة ما قيل من أن جبريل عليه السلام ظهر لمريم في صورة يوسف النجار لاستثارة شهوتها، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كانت منها الاستعاذة بالله منه ومما يتصور أن يكون قد أراد بها.

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝١٩

أولاً: الأسماء:

الزكى: فى قوله تعالى «لأهب لك غلاماً زكياً» المراد به - فى معنى الآية - هو الطاهر المبرأ من الذنوب، وقيل هو النبى .

ثانياً التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن جبريل عليه السلام نفى عن نفسه أن يكون ممن يتوقع منهم الشر والذين يستعاذ منهم لهذا بالله، وأثبت أنه رسول مبعوث من ربها القائم على شئونها والمدير مصالحها برسالة معينة هى أن يكون سبباً ظاهراً لما قدر تعالى من أن يهبها غلاماً طاهراً مبرأ من الذنوب، أو يكون نبياً.

وفى القول تلميح إلى فعله عليه السلام وهو النفخ فى درعها باعتباره السبب الظاهر للحمل .

قَالَ أَنَّى يُكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۝

أولاً: الأسماء:

البغى: فى قوله تعالى «ولم أك بغياً» هى الزانية، وهى المرأة التى تعاشر الرجال دون تمييز مقابل مبلغ من المال يدفع لها أو ما يقوم مقامه .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن مريم حين سمعت من جبريل عليه السلام ما سمعت استهولت الخبر وقالت «أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً» سألته متعجبة كيف تنجب غلاماً، ومن أين يكون بها حمل وولادة وهى التى لم يمسسها بشر - بمعنى الجماع - بحق عقد النكاح أو بدونه، وهى التى لم تكن فى يوم من الأيام زانية .

وفى القول جاء ذكر الخاص - وهو عدم الزنا - بعد ذكر العام وهو المساس عموماً بنكاح أو بدونه، تنزيهاً لنفسها عن أن يكون قد قام بها سبب من أسباب الحمل والولادة .

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۖ وَنَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن جبريل عليه السلام قال لمريم «كذلك قال ربك هو على هين»، فالفاعل في «قال» الأولى هو الملك الرسول، ذكر في قوله أن رب مريم وراعيها قال إن إنجابها الغلام دون أب هو أمر هين عليه لا يصعب، قدر تعالى أن يكون لعله معينة، وهي أن يكون للناس جميعاً أو للمؤمنين منهم آية على قدرته تعالى في الخلق على غير المعروف والمألوف. وليكون لهم رحمة بإيمانهم به والاهتداء بهديه والاسترشاد بفعله وقوله، إذ يدخلون بهذا في رحمته تعالى، فيكون لهم رحمة.

وقوله تعالى «وكان أمراً مقضياً» يتصور فيه أن يكون تنمة قول الملك الرسول، ويتصور فيه أن يكون قوله تعالى، ومعناه أن أمر حمل مريم بعبسى عليه السلام وولادته غلاماً زكياً كان أمراً محققاً لكونه مما جرى به قضاؤه تعالى منذ الأزل ومما سطر في اللوح المحفوظ.

وَحَمَلْنَاهُ فَانْشَبَذَ بِهَا مَكَانًا خَفِيًّا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - فيما حدث من بعد إعلام الملك الرسول مريم أن أمره تعالى نافذ قضاؤه أن يهب لها الله غلاماً زكياً بغير أب.

ومن قوله تعالى «فحملته» - وفيه جاء الحمل منسوباً إليها - ما يدل على اطمئنانها لما سمعت من الملك الرسول وأنها سمحت له أن ينفخ في جيبها لتدخل النفخة في رحمها فيكون الحمل، أو أن ينفخ في اتجاهها عن بعد لتصل إليها النفخة فيكون بها الحمل.

وقد اختلف في شأن مدة الحمل، فقليل كانت المدة كسائر النساء تسعة أشهر أو سبعة وقيل كانت ساعة واحدة.

وقد يكون المقبول هو أن مدة حملها كانت مدة حمل النساء لأنه لو كان الأمر على غير هذا لكان مستوجبا بيانه صراحة بالنص القرآني .

ثم إنه تعالى يذكر أنها حين حملت بعيسى عليه السلام أو شعرت بحملها اعتزلت أهلها واستخفت عنهم في مكان بعيد عنهم.

وقيل إنها انتبذت أقصى مكان في دارها، وهذا غير متصور فيه أن يكون المكان الموصوف إلا إذا قيل إن مدة الحمل كانت ساعة، وهو ما لا دليل عليه.

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جُذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء :

١ - المخاض: المراد به في معنى الآية - هو «الطلق» الذي يأخذ المرأة الحامل لدى تحرك الولد في بطنها للخروج .

٢ - النسي : في قوله تعالى «وكنْتَ نسياً منسياً» هو الشيء الحقير النافه الذي من شأنه ألا يعتد به فيجري نسيانه .

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن «الطلق» السابق للولادة أخذ مريم فالجأها إلى جذع نخلة لستند إليها عند وضعها مولودها ، وفي ذكر النخلة معرفة بالألف واللام ما قد يفيد كونها نخلة معروفة وإن لم يعرفها المخاطب بالقرآن، كأن تكون معروفة لرسول الله ﷺ، أو

كونها إشارة لجنس النخل فتكون واحدة منه. وقيل إنها كانت جذع نخلة نخرة أرشدها الله إليه ليربها آياته بإثمارها دون أن يكون لها رأس، وأن يكون إثمارها في وقت الشتاء حين لا يثمر النخل.

ويذكر تعالى أن مريم قالت آنذاك «يا ليتني مت قبل هذا وإكنت نسيا منسيا» أبدت تمنيتها لو كان الموت قد أدركها قبل لحظة المخاض، فكان ما تعلق بقصة حياتها وموتها قد نسيه الناس لتفاهة شأنه ولا يكون منهم تذكره.

وقد يكون سبب تمنيتها ما تمتنت هو خوفها من تعرضها للرم وحياءها أن تسمع منهم ما يشينها، أو خوفها على الناس أن يقولوا فيها غير الحق فيأثموا بهذا. وقيل إنها سمعت مناديا يقول: «اخرج يا من يعبد من دون الله تعالى» فحزنت لهذا وقالت قولها. وهذا ما لم يقم عليه دليل.

فَادْلَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٤٤﴾

أولاً: الأسماء:

السري: في قوله تعالى «قد جعل ربك تحتك سرياً» هو الجدول من الماء، قيل فيه إنه كان من نهر الأردن، وقيل جرى من عين ماء. وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو عيسى عليه السلام، فيكون «السري» - في معنى الآية - هو الرفعة وعلو الشأن.

ثانياً: التفسير:

يتصور في المنادى بالقول أن يكون هو جبريل عليه السلام، وأن يكون الضمير في «تحتها» عائداً إلى النخلة أو إلى الأكمة التي عليها النخلة، فيكون المستفاد هو أن جبريل عليه السلام كان متوقفاً أسفل الأكمة أو الربوة التي بها النخلة، وأنه خاطب مريم فطلب منها ألا تحزن لما كان من أمرها، ثم أعلمها أنه تعالى جعل تحتها سرياً.

ويتصور في المنادى أن يكون هو عيسى عليه السلام، وأن يكون الضمير في «تحتها» عائدا إلى مريم، ويوافق هذا ما عليه قراءة البعض «مَنْ» بفتح الميم .

كذلك فإنه يتصور في السرى الذي جعله تعالى تحت مريم أو تحت الموقع الذي كانت به أن يكون جدولا لم يكن منظورا لها من قبل فأطلعها جبريل أو عيسى عليه، ويتصور أن يكون هو عيسى عليه السلام أظهر لها جبريل عليه السلام علوقه ومنزله مجازا يستوجب إذهاب الحزن عن نفسها معرفتها به .

وَهَرَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ٣٥

أولا : الأسماء :

١ - الرطب : جمع، مفردة «الرطنة» وهي الثمرة الناضجة، وحض بها لثمره نخلة البلح.

٢ - الجنى : في قوله تعالى «تساقط عليك رطبا جنيا» هو ما اجتنى من الثمار ولم يسقط على الأرض من أثر الهز أو بذاته، يكون أفضل من الساقط لأنه لا يصيبه شدة من أثر السقوط والارتطام بالأرض .

ثانيا : التفسير :

القول - في الآية - هو قول القائل الذي نادى مريم سواء أكان هو جبريل أم عيسى، طلب منها أن تهز جذع النخلة ناحيتها، مخبرا أنه يكون من النخلة بهذا الهز أنها تسقط عليها رطبا، أو تساقط عليها رطبا يماثل الرطب المجموع من النخل والمجتنى وليس الساقط على الأرض .

والحدث في ذاته آية من آياته تعالى إذ يكون في إثمار الجذع النخر المبعدم الرطب بلحا، يكمل نضجه في وقت قصير معجزة من معجزات الله تعالى .

وقد يكون المراد بإظهارها هو طمأننتها إلى أنه تعالى معها يحميها مما قد يراد بها من

سوء.

فَكُلِّ وَأَشْرَبِي وَفَرِّى عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٦

التفسير:

القول هو لذات القائل والخطاب لا يزال لمريم يطلب منها أن تأكل من الرطب الذى تسقطه النخلة وأن تشرب من الجدول، وأن تقر عينا برؤية وليدها وتطيب نفسها وأن يبعد عنها ما أحزنها ثم إنه يأمرها إذا ما قابلت أحدا من البشر أن تبادره بإخباره أنها قد نذرت لله الصوم عن الكلام، وقيل إن الصوم كان عن الطعام وكان من النفل والتطوع أن يكون أيضا عن الكلام، وقيل إن مريم كانت أول من نذر الصوم عن الكلام.

ومفاد القول أنها تخبر أولا عن نذرها الصوم لله تعالى عن الكلام ثم تبدأ الصوم، ويكون مما تخبر به أنها تحقيقا لنذرها لن تكلم فى يومها أحدا من الناس .

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلًا قَالُوا يَا حَرِيْرُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٢٧

أولا : الأسماء :

الفرى : فى قوله تعالى «لقد جئت شيئا فريا» هو العظيم، أصله من فرى الجلد بمعنى قطعه للإصلاح أو للإتلاف .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن مريم هى التى جاءت بوليدها قومها حامله إياه . وفى هذا

قيل إنها جاءتهم بعد أن طهرت من نفاسها، قيل إنها حنت إليهم فجاءتهم. ومع وضوح النص في هذا فقد قيل إنهم الذين ذهبوا إليها بعد أن دلهم الشيطان على مكانها، وقيل إنهم ذهبوا يبحثون عنها فسمعوا صوتا عند النخلة فتوجهوا ناحيتها فلما رأتهم حملت وليدها وتوجهت إليهم.

ويثبت القول أن أهل مريم حين التقوها بوليدها قالوا لها «يا مريم لقد جئت شيئا فريا» والمعنى أنها قد أتت أمرا منكرا عظيما الخطر.

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

أولا: الأسماء والأعلام:

هارون: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو أخ لمريم من أبيها، وقيل هو رجل صالح من بنى إسرائيل تبع جنازته يوم موته أربعون ألفا من بنى إسرائيل.

والذى نراه - والله أعلم - أنه هارون أخو موسى عليه السلام وقد كانت له أخت اسمها مريم، سميت مريم أم المسيح عليه السلام باسمها من قبيل التيمن ولتكون مثلها في الصلاح، فكان نعت القوم مريم بأنها أخت هارون هو من قبيل السخرية بها والتهكم عليها.

ثانيا: التفسير:

القول - في الآية - من قول أهل مريم لها حين أتتهم حاملة وليدها، نادوها بـ «أخت هارون» للتهكم عليها والاستهزاء بها لما هو مفترض في من تنتسب إلى هارون أو من سميت باسم أخت هارون من أن تكون على صلاح وتقوى فلا تقترب الزنا ولا تنجب من حرام. ثم أنهم قالوا لها «ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أمك بغيا».

ومفاد القول أنها تربت أو أنها خرجت من نسل رجل لم يرتكب سوء وامرأة لم تقرب الزنا، ولذلك فإنها لا يفترض فيها أنها ورثت الخصال السيئة كما أنها لم تعيش في بيئة

فاسدة، مما يكون معه ارتكابها الزنى خطيئة شديدة الجسامة .

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

المهد: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو حجر الأم، وقيل هو أرجوحة الصغير، وقيل هو السرير.

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - أنه عندما قال أهل مريم لها ما قالوا منكبين عليها ما حسبه قد فعلته، كان منها أن أشارت إليه .

والمستفاد من هذا هو أنها قد أعلمتهم أنها نذرت الصوم لله وأنها قد بدأت الصوم، وأنها كانت متيقنة من أن وليدها سيتولى أمر إظهار براءتها، وأنهم قد فهموا مذلول إشارتها إلى وليدها؛ وأنه لهذا كان قولهم «كيف نكلم من كان فى المهد صبياً» لأنهم لما فهموا من الإشارة أن عليهم أن يتوجهوا بالحديث إلى وليدها تعجبوا من هذا وأنكروه باستفهامهم الإنكارى عن كيفية محادثة طفل صغير لا يزال موقعه هو النوم فى حجر أمه أو الاستلقاء فيه .

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْكَنَى الْكُنَى الْكُنَى وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

أولاً : الأسماء :

الكتاب : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو النوراة، وقيل هو الإنجيل، وقيل مجموع الكتابين .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن عيسى عليه السلام حين سَمِعَ من القوم إنكارهم توجيهِ الحديث إلى طفلٍ فى المهد كان منه أن خاطبهم بقوله «إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا»، أخبر أول ما أخبر عن صفته وطبيعته فوصف نفسه بالعبودية لله تعالى، وفى هذا ما يفيد بطلان قول الذين حسبوا أن فى تأليهه تقربا منه وإليه، وبيان منافاة زعمهم ما أقربه عليه السلام على نفسه، ثم إنه ذكر أنه تعالى آتاه الكتاب، والمعنى أنه آتاه علم التوراة وأنزل عليه الإنجيل، وفى القول جاء التعبير بالفعل فى صيغة الماضى لبيان حتمية حدوثه.

أما شمول الكتاب كلا من التوراة والإنجيل فهو لكون الإنجيل متعلقا بشئون العقيدة وتصحيح ما نالها من تحريف، ولاتخاذ التوراة أصلا فى شأن الشريعة.

وقوله إنه تعالى جعله نبيا تضمن إعلاما بواقع، وتبرئة لأمه، لأنه تعالى لا يصطفى للنبوّة ابن سفاح.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَادُمْتُ
حَيًّا ۝٣١

أولا : الأسماء :

١ - المبارك : فى قوله تعالى «وجعلني مباركا» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو النفع الذى ينتفع به الناس، وقد نفع عليه السلام الناس بأشفائه الأكمه والأبرص، وقيل هو معلم الخير.

٢ - الزكاة : قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو زكاة الفطر، وهو يعيد فى نظرنا والله أعلم، وقيل هى الصدقات يأمر بها قومه .

ثانيا : التفسير :

القول لعيسى عليه السلام وهو فى المهد أثبت أن الله تعالى جعله مباركا ينتفع به وأظهر ما

يكون الانتفاع به هو في تصحيحه ما وقع في شئون العقيدة من تحريف وتغيير، وأنه قد جعل صفة هذه متصلة به حيثما كان .

وقد يكون القول مشيرا إلى رحيله إلى مصر مع أمه وإلى تنقله في القرى مبشرا وداعيا بعد عودته من مصر إلى فلسطين .

ثم إنه أكد واقع طبيعته عبدا مأمورا من ربه بالعبادة والدعوة إليها بقوله «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا» والمعنى هو تكليفه بأداء العبادات البدنية والمالية وتكليف الناس بها مادام حيا في الدنيا على ما هو متعارف عليه. وقيل إنه عليه السلام مكلف بهذا وهو في السماء، وهو بعيد عن المعنى في رأينا - والله أعلم - لأنه ليس له مال في السماء يتصدق منه، كما أنه ليس في السماء من يتصدق عليهم بالمال.

ولأن المراد بالتكليف هو إبلاغ الناس بما كلفوا به، وهذا موضعه الأرض وليس السماء .

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٥﴾

التفسير:

يذكر عيسى عليه السلام في القول أن الله جعله برا بوالدته محسنا إليها، وفي خصه والدته وحدها بكونها محل البر ما يفيد أنه لا أب له، فيكون القول - بهذا المعنى - متضمنا تبرئتها مما ظنوه بها، ثم إنه أخبر أنه تعالى لم يجعله جبارا شقيا، بمعنى أنه لم يجعله متكبرا على الناس معتديا عليهم إذا نال منه الغضب، ولا خائبا مبتعدا عن الخير فيبتعد الخير عنه .

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٦﴾

التفسير:

القول تمة قول عيسى عليه السلام وهو في المهد، والمشهور أنه لم يتكلم بعد هذا إلا في

الوقت الذي يتكلم فيه الصغار. وفي قوله سلم عليه السلام على نفسه أو إنه نطق بما أقامه الله تعالى في قوله مقام نفسه، فذكر أن له السلام والأمن من الشيطان يوم ولادته، وأن له السلام والأمن من رؤية سوء المصير عند قبض روحه ومن عذاب القبر وقت لحده، وهو ما يكون بعد نزوله من السماء في آخر الزمان وقتله الدجال ودعوته للإسلام، وأن له السلام والأمن من سوء الحساب والعذاب يوم يبعث حيا في الآخرة.

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

يشير تعالى إلى من سبق ذكر صفاته المحمودة فيما أخبر به عن نفسه وهو في المهد بـ «ذلك» لبيان بعد منزلته في علو القدر.

ثم يخبر عنه بأنه عيسى ابن مريم، والخبر يفيد طبيعته البشرية فهو ابن امرأة من إناث الناس، كما أنه يثبت أنه ليس له أب وأنه لهذا نسب إلى أمه. ثم مدحه تعالى بقوله «قول الحق» والحق هو الله تعالى، فيكون عيسى عليه السلام هو قول الله أو هو كلمته. ويقبل المعنى أن يكون هو «إن القول المذكور بشأنه في السورة هو القول الحق».

وقوله تعالى «الذي فيه يمترون» وفيه يعود الضمير في «فيه» إليه عليه السلام مفاده أنهم يتنازعون في أمره ويتشككون، فاليهود يقولون إنه استعان بالشياطين في المعجزات التي أتى بها، وينكرون أنه المسيح الذي تنبأ بمجيئه أشعياء النبي، ولا يزالون ينتظرون مجيء المسيح، والنصارى منهم من جعله الله، ومنهم من جعله ابن الله المساوي لله في الألوهية. وهؤلاء وهؤلاء بعيدون عن الحق المخبر به في السورة وفي القرآن العظيم جميعه.

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ ﴿٢٥﴾

التفسير:

القول - فى الآية - قوله تعالى، جاء بعد ذكره تعالى أنه يكون من البعيدين عن الحق الامتراء فى شأن المسيح عليه السلام والتنازع فيه، وهو بإبطال زعم طائفة من النصارى أن المسيح هو ابن الله تعالى - وقد سبق بيان قرارات مؤتمر بندقية التى تضمنت فيما تضمنت هذا القول وقالت به أول ما قيل - ومعنى قوله تعالى «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» هو نفى الصحة والمعقولة واستقامة الحصول عن قول المبطلين أنه تعالى اتخذ المسيح ولدا، ثم جاء قوله تعالى «سبحانه» تنزيها له تعالى عن هذا القول ودعما يزيد عليه من قول البعض إن المسيح إله أو أنه جزء من الله تجسد فى صورة بشر.

ثم إنه تعالى يبين علة عدم تصور صحة قول المبطلين بقوله تعالى «إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» والمعنى أنه تعالى إذا قدر لأمر ما أن يكون، فإنه يكون بمجرد المشيئة، جاء التعبير عنها بقول «كن» يكون سببا لحصول ما هو محل المشيئة، والمقصود هو بيان مدى سرعة تحقق المراد.

فيكون المقبول عقلا أن من يكون هذا هو شأنه يكون فى غنى عن خلقه جميعا، فلا يكون محتاجا أن يكون له ولد .

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَدَاصِرًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٣٦﴾

التفسير:

المتصور هو أن القول الوارد فى الآية هو تمة قول عيسى عليه السلام، فتكون الآيتان السابقتان اعتراضيتين، ومفاد قوله عليه السلام هو أنه ليس غير إله واحد هو ربه الذى خلقه من غير أب واصطفاه نبيا وأنطقه صبيبا صغيرا فى المهد، وهو ربهم الذين أنكروا ولادته من غير أب. وقد أتبع عليه السلام هذه الحقيقة التى قرر بها بأمره القوم بعبادة الله الواحد ربه

وربهم.

ثم أظهر أن توحيده تعالى وعبادته هما الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله، والذي لا يضل من اختاره وسار فيه .

فَاُخْلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

أولاً : الأسماء :

١- الأحزاب : قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هم اليهود والنصارى، وقيل إن المراد بها هو فرق النصارى، وقيل إنهم المسلمون واليهود والنصارى، وقيل إنهم الذين تحزبوا على الأنبياء، وقيل إنهم عموم الكافرين.

٢ - اليوم العظيم : في قوله تعالى «فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» هو اليوم المشهود والذي هو عظيم الهول والمراد به - في معنى الآية - هو يوم القيامة .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى حقيقة طبيعة المسيح عليه السلام بما ورد على لسانه وهو في المهد صبياً، فإنه تعالى ذكر ما كان من شأن اليهود والنصارى من اختلاف في أمره فاليهود غالوا في التفريط فيه أوفى قدره ومرتبته، فاتهموه بالسحروب والاستعانة بالشياطين وأنكروا نبوته، والنصارى فيهم من أفرط في تعظيمه فقال إنه الله، أو إنه إله ابن من إله أب، ومن قال إنه ابن الله، ثم إن النصارى أنفسهم اختلفوا بشأنه في أمرين : أولهما هو كيفية نزوله واتصاله بأمه وتجسد الكلمة، والثاني هو كيفية صعوده واتصاله بالملائكة، وتوحد الكلمة. وفي شأن الأمر الأول فإنهم قالوا بتجسد الكلمة، وفي شأن كيفية التجسد والاتحاد منهم من قال : أشرق على الجسد إشراق النور على الجسم المشف، ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش في الشمع، ومنهم من قال ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني، ومنهم من قال تدرج اللاهوت بالناسوت، ومنهم من قال مازجت الكلمة جسد المسيح مازجة اللبن الماء والماء اللبن.

ثم إنهم أثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة، فقالوا إن البارئ تعالى جوهر واحد، فهو واحد بالجوهرية، ثلاثة بالأقنومية. ويعنون بالأقانيم الصفات مثل الوجود والحياة والعلم، وسموها الأب والابن والروح القدس.

وقالوا في الصغود إنه قتل صلبا، وأن اليهود قتلوه إلا أن القتل لم يرد على الجزء اللاهوتي وإنما ورد على الجزء الناسوتي. وقالوا إن الأنبياء وصفوا بثلاث صفات هي النبوة والإمامة والملك، بعضها أو كلها، وأن درجة المسيح فوق هذا لأنه الابن الوحيد لانظيره ولا يقاس به غيره من الأنبياء، وهو الذي غفرت به خطيئة آدم عليه السلام، وهو الذي يخاسب الخلق.

وفي شأن نزوله: منهم من يقول إنه ينزل قبل يوم القيامة، ومنهم من يقول لا ينزل إلا يوم الحساب. ومن فرقهم الملكانية، قالوا إن الجوهر غير الأقانيم كالموصوف والصفة، وأثبتوا التثليث، ومن قولهم إن المسيح ناسوت كلي لاجزئي، وهو قديم أزلي من قديم أزلي، وقد ولدت مريم إليها أزليا، وأن الصلب والقتل وقعا على الناسوت واللاهوت معا وأطلقوا لفظ الأبوة على الله تعالى، والنبوة على المسيح - ثم إنه لما قال أريوس إن القديم هو الله وإن المسيح مخلوق اجتمع المجمع في نيقية بدعوة قسطنطين وأصدر قراراته السابق ذكرها ومنها «نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء وبابن الوحيد يسوع المسيح ابن الله الواحد، بكر الخلاق، الذي ولد من أبيه وليس بمصنوع، إله حق من إله حق. ومن فرقهم النسطورية قالوا إن الابن لم يزل متولدا من الأب وتجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد، وأن الحدوث راجع إلى الجسد والناسوت، فهو إله وإنسان اتحدا، وهما جوهران أقنومان، جوهر قديم وجوهر محدث، إله تام وإنسان تام صار مسيحا واحدا وطبيعة واحدة، وقالوا إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته. ومنهم بوطينوس وبولس الشمشاطي قالوا إن الإله واحد، وإن المسيح ابتداء من مريم، وأنه عبد صالح مخلوق شرفه الله لطاعته وسماه ابنا على التبنى وليس على الولادة ومن فرقهم اليعقوبية قالوا بالأقانيم الثلاثة وبأن الكلمة انقلبت لحما ودما فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده.

كذلك فإن الملكانية واليعقوبية قالوا إن الذي ولد من مريم هو الإله. وهذا هو قليل مما

وقع فيه الاختلاف بين النصارى مما شمله قوله تعالى «فاختلف الأحزاب من بينهم» .
 وقوله تعالى «لِفُؤَيْلٍ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ» هو توعده منه تعالى للأحزاب
 المذكورة وأصحابها المختلفين الذين اجتمعوا على الكفر، وتوعدهم هو بسوء المصير في يوم
 القيامة ومكان الشهود فيه حيث تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألستهم وجوارحهم بالكفر
 والفسوق، أو وقت الشهود حين يشهد عليهم الشهود بما قالوا في المسيح عليه السلام من
 قول الزور.

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكَ الْظَالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ
 مُبِينٍ ﴿٢٨﴾

.. التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في التعجب من مدى اختلاف ما يكون عليه سمع الكافرين
 القائلين في المسيح غير الحق وبصرهم من القوة يوم القيامة وبين ما عليه الحال في
 الدنيا.

والمراد من القول هو التهديد، فمفاد القول أنهم يوم يأتون الله للحساب يُسمعهم
 ويصبرهم مواعيد ما يحيق بهم في ذلك اليوم، يسمعون ما تنخلع به قلوبهم ويصرون ما
 تسود به وجوههم . ثم إنه تعالى يثبت فيهم - وقد سماهم الظالمين - أنهم اليوم - والمعنى في
 الحياة الدنيا - في ضلال مبين مرجعه أن أذانهم لم تسمع الحق، وأن أبصارهم لم تنظر
 الآيات، فحال سمعهم وبصرهم في الدنيا هو الضعف، على حين يكون في الآخرة أشد ما
 يكون قوة .

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾

أولاً: الأسماء:

يوم الحسرة: هو اليوم الذي يتحسره فيه الظالمون على ما فرطوا في أنفسهم، وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو يوم القيامة، وقيل هو لحظة أن يقال للكافرين - وهم في النار - «اخشؤا فيها ولا تكلمون» وقيل هو وقت ذبح الموت في الآخرة وخلود أهل الجنة في الجنة، وخلود أهل النار في النار.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو أمرته تعالى أن ينذر الظالمين الذين قالوا في المسيح عليه السلام غير الحق بما يكون عليه حالهم يوم يتحسر الظالمون على ما فرطوا في جنب الله حين يتأكد لهم أنهم يخلدون في النار حين يؤتى بالموت في هيئة كبش أملح يعرفه أهل الجنة وأهل النار فيذبح على أعينهم ليعلموا أنهم لا يموتون بعد ذلك فيكون أهل الجنة خالدين في نعيمها، وأهل النار خالدين في عذابها.

وقوله تعالى «إذ قضى الأمر» مفاده أنه في ذلك الوقت المذكور بأنه يوم الحسرة يكون قد فرغ من الحساب ويكون كل قد ذهب إلى قراره، فيكون أهل الجنة قد دخلوها، ويكون أهل النار قد وردوها وألقوا فيها.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» يتعلق بحال الظالمين في الدنيا فهو مرتبط بقوله تعالى - في الآية السابقة - «لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين»، فيكون المعنى هو أنه ﷺ ينذرهم حال كونهم غافلين عما فيه مصلحتهم، وغافلين عن الحق لا يذكرونه ولا يقولون به مع سبق ما صرح به من كونهم في ضلال مبين، وكونهم لا يؤمنون بالحق. ولا يمنع تقريره تعالى أن هؤلاء الظالمين لا يؤمنون بالحق من أمره ﷺ أن ينذرهم لأن مهمة الأنبياء هي الإنذار، وما على الرسول إلا البلاغ.

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

يكاد قوله تعالى - فى الآية - أن يكون تعقيباً على ما سبق ذكره فى شأن قصة مريم والمسيح عليه السلام واختلاف الأحزاب فى شأنه وقولهم فيه غير الحق. إذ يوجز قوله تعالى فى الآية خاتمة الأمر وهو انتقال ملك الأرض إليه تعالى بفناء جميع من كانوا عليها وزوال ملكهم الظاهر. ليكون رجوعهم إليه تعالى وحده، يردون إليه ليلقوا جزاءهم، فيكون القول مشيراً إلى فناء ما اختلف فيه الأحزاب بفنائهم، مع بقاء حسابهم على ما اختلفوا فيه وما اجتمعوا من أباطل يكون لهم يوم إلى ربهم يرجعون .

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٤١

أولاً: الأسماء والأعلام :

- ١ - إبراهيم : اسم علم، وهو إبراهيم نبي الله ﷺ، وقد سبق بيانه .
- ٢ - الصديق : فى قوله تعالى «إنه كان صديقاً نبياً» هو الذى من خصاله الصدق حتى يكاد لا ينفصل عنه فيكون ملازماً إياه، وهو المصدق بقول الله وكتبه والغيب .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - شروع فى الانتقال إلى قصة أخرى من قصص أنبياء الله ورسله، وهى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء الإخبار بها لأن الكافرين الذين بعث فيهم إبراهيم كانوا يشركون بالله تعالى بعبادتهم الجمادات من كواكب وسيارات، ومن أصنام، فيكون الإخبار عنهم متصلاً بالمشركين الذين سبق ذكرهم فى السورة من الذين عبدوا الأشخاص أو ألوههم أو ادعوا أنهم أبناء الله .

وقوله تعالى «واذكر فى الكتاب إبراهيم» جاء بمعنى «واتل على الناس ما فى السورة أو فى القرآن من نأ إبراهيم ﷺ». ونسب ذلك على ما سبق بيانه هو أنه قد بعث فى قوم مشركين

مثل ما أن الذين قالوا بالوهية المسيح عليه السلام أو نبوته لله تعالى مشركون، وكون المشركين من ذرية إبراهيم .

ثم إنه تعالى بعد أن أمر رسوله ﷺ بتلاوة قصة إبراهيم كما وردت في القرآن على الناس، قرر بقوله الحق أن إبراهيم كان صديقاً نبياً، بمعنى أنه كان ملازماً الصديق، وكان مصداقاً بكلام الله تعالى وبالعقب، وأنه كان نبياً، اصطفاؤه تعالى من الخلق وشرفه بأن استنبأه فكان نبياً، والمعنى أنه جمع بين الصفتين، مع ما هو معلوم من أن كل نبي هو صديق. وقد يكون المعنى المراد إظهاره هو أنه عليه الصلاة والسلام كان صديقاً بطبيعته قبل أن يوحى إليه فيكون نبياً .

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه في الظرف الذي كان فيه إبراهيم ﷺ صديقاً نبياً، قال لأبيه أزر - وهو تارح في التوراة التي بين أيدينا اليوم، وقد سبق بيان هذا تفصيلاً - «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» نادى أباه - على كفره - بـ «يا أبت» أي يا أبى، (جاءت التاء في «أبت» عوضاً عن ياء الإضافة في «أبى») ثم وجه إليه سؤالاً ينكر فيه بأدب عليه عبادته ولجوءه إلى الأصنام بالدعاء، لم يصرح بأنها أصنام اكتفاء بوصفها أنها لا تسمع دعاءه، ولا تبصر خشوعه بين يديها، ولا تفيد شيئاً ولا تقدر على هذا .

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ

أولاً: الأسماء :

العلم : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو العلم بأمور الآخرة وما يكون فيها من ثواب

وعقاب.

وقيل هو العلم بما يؤدي إليه الشرك وعبادة غير الله تعالى من ضرر للإنسان في دنياه وآخرته.

ثانياً : التفسير :

القول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاطب أباه منادياً «يا أبت» مرة ثانية لاستمالاته ثم أحسن إليه القول فلم يذكره بالجهل ولم يغفل في إعلاء قدره ذاته بالعلم، واكتفى بقوله إنه جاءه من العلم شيء لم يأت أباه، فكأنه قد أظهر أن لأبيه عذراً في عبادته الأصنام حتى هذه اللحظة وهذا من قبيل التلطف في القول.

ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا أباه للإيمان بقوله «فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» والمعنى أنه يكون له باتباعه الطريق المستقيم الذي يجنبه غضب الله وعذابه ويوصله إلى رضائه تعالى وثوابه.

والمستفاد من القول أنه عليه الصلاة والسلام قد كلف آنذاك بالدعوة إلى الله، فبدأ بأبيه أوبأهل بيته، أي أنه كان قد اصطفى رسولانياً.

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤

التفسير :

القول - في الآية - لإبراهيم عليه السلام، وهو نهى لأبيه عن عبادة الشيطان، وذكره الشيطان معبوداً بدلاً من الأصنام هو لكون الشيطان المغرّي بعبادتها والمزين لها، ثم إن القول تضمن بيان علة النهي وهو كون الشيطان عصياً لله تعالى، وفي القول بلاغة إذ أنه عليه الصلاة والسلام وصف الله - في القول - بأنه الرحمن، ليكون في القول إشارة إلى أن من يطيع الشيطان الذي عصى الرحمن لا يكون جديراً أن يرحمه الرحمن، فيكون مقدراً له عدم النجاة من العذاب.

يَأْتِيَنِي أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

التفسير:

القول - في الآية - تتمه قول إبراهيم لأبيه، يبدى فيه شففته عليه وخوفه أن يموت على ما هو عليه من إشراك بالله تعالى وإطاعة الشيطان في عصيان ربه، فيكون شأنه أن يناله في الآخرة عذاب من ربه، وفي القول ذكر تعالى بأنه الرحمن لبيان أن وصف الرحمانية لا يستوجب عدم التعذيب، كما أوضح إبراهيم أن مؤدى موت أبيه على الكفر هو أن يكون في الآخرة وليا للشيطان يلي كل منهما الآخر فيكون لهما المصير الواحد جهنم يصلونها وبئس القرار، والقول - بهذا المعنى - هو تخويف لأبيه من البقاء على الشرك بالله .

قَالَ أَرَأَيْكَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَّمْ نُنْزِلْهُ لَأَكُونَنَّكَ وَاهٍ مُّضِلًّا ﴿٤٦﴾

أولا: الأسماء:

الملى: هو الدهر الطويل، من الإملاء بمعنى الإمداد، أو الملاوة من الزمان، بمعنى الطويل منه .

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن أبا إبراهيم قال له «أراغب أنت عن إلهي يا إبراهيم» والقول استفهام إنكارى، ينكر فيه أبو إبراهيم عليه نأيه عن إلهته وميله عنها، ويتعجب من مسلكه هذا:

وقد استفاد من القول أنه كان يعبد من دون الله تعالى أكثر من معبود، وقد استفاد منه أن المتعدد كان تماثيل أو أصناما لمعبود واحد .

ثم إن أبا إبراهيم تهدده إن لم يكف عن نهيه عن عبادة الأصنام وتحذيره من هذا سوء العاقبة أن يكون منه له الرجم بالحجارة أو باللسان بمعنى أن يسيه ويشتمه — ثم إنه أتبع هذا بتحذيره من أن يكون له الرجم بطلبه منه أن يتركه مبتعداً عنه دهرًا طويلاً .

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

أولاً: الأسماء :

الحقّي : في قوله تعالى «إنه كان بي حفيّا» هو اليلغ في البر والإكرام، من الفعل حفي، ومصدره حفاوة .

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن إبراهيم عليه السلام قد ودع أباه تاركاً إياه ، وأنه قابل إساءته إليه بالجنة فحياه بقوله «سلام عليك» تحية مفارقة، أو مما يكون فيه قوله تعالى «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» . ثم إن إبراهيم قال لأبيه «سأستغفر لك ربّي إنه كان بي حفيّا» ذكر ما سيكون منه مع ربه لأجل أبيه، ثم بين علة إقدامه على فعله مع ربه، أما الفعل فهو استغفار ربه لأبيه، بمعنى طلب المغفرة له، تكون المغفرة بتوفيقه إلى التوبة والإيمان، إذ يكون الاستغفار للكافر قبل الموت وقبل تبين حتمية وقوعه جائزاً مادام الكافر مكلفاً، لأنه يكون طلباً له بالتوفيق إلى التوبة والإيمان، فأما بعد هذا فلا يكون جائزاً لأنه يكون طلباً بمستحيل . ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بين علة إقدامه على طلب المغفرة من الله لأبيه وهي احتفاء ربه به وإكرامه، مما يكون هذا معه دافعاً للإقدام على الدعاء آملاً بتحقيقه . يكون بهداية أبيه إلى الحق وتوبته عن عبادة الأصنام واختيار الطريق السوي .

وَأَعِزِّ لَكُمْ وَفَاءَكُمْ وَمَنْ دُونَ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَن
أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾

التفسير:

القول - فى الآية - تتمه قول إبراهيم ﷺ لأبيه، أخبره أنه سيعتزله وقومه بمعنى أنه سيهاجر عنهم مبتعدا، وهو ما كان منه عندما انتقل إلى حاران حيث تزوج سارة، ومن القول بين أن القوم كانوا جميعهم مشركين، كما أوضح أنه سيعتزل ما يعبدون من دون الله، فيكون القول مفصحا عن اعتزاله جميع معبوداتهم من كواكب وأفلاك ومن أصنام .

ثم إن إبراهيم بين - بعد هذا أنه سيعبد ربه الحق بقوله «وأدعوربى» والمعنى - مقتربا باعتزاله آلهتهم - هو أنه لن يعبد غير الله تعالى .

وقد يكون المعنى متضمنا عموم الدعاء فيدخل فيه قوله عليه السلام «رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين» ، وقوله فى طلب الولد «رب هب لى من الصالحين» .

ثم بين تعالى أن المؤمن مهما بلغ إيمانه ومهما بذل من الطاعات لا يأمن الموت على الإيمان بقوله «عسى ألا أكون بدعاء ربى شقيا» فهو يخشى أن يكون - مع عبادته الله - من الذين يخيب سعيهم بعدم قبول أعمالهم الصالحة، ومع ما فى القول من تواضع جم، فإنه يتضمن تعريضا بالمشركين، فهم أهل الشقاء بإشراكهم بالله تعالى .

فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - إسحاق : اسم علم، وهونبى الله إسحاق بن إبراهيم، تزوج من رفقة بنت بتوئيل وأنجب منها عيسو ويعقوب، وقد سبق بيانه .

٢ - يعقوب : هونبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وهو إسرائيل، وقد سبق بيانه .

ثانيا : التفسير :

المستفاد من قوله تعالى - فى الآية - هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتزل أباه وقومه واعتزل ما كانوا يعبدون من دون الله تعالى وهاجر عنهم مبتعدا، وأنه كان منه تعالى معه بعد اعتزاله أباه وقومه وما كانوا يعبدون من دون الله تعالى وهب له تعالى ابنا هو إسحاق ، ولد له من زوجته سارة وقد كان ولد له من قبل إسماعيل من هاجر المصرية، ثم إنه تعالى وهب له من إسحاق يعقوب، وكان منه تعالى أنه جعل كلا من إسحاق ويعقوب نبيا كما أن إبراهيم كان نبيا .

وقيل إنه ولد لإبراهيم بعد إسحاق ولد آخر هو يعقوب، وقد لا يكون هذا صحيحا - والله أعلم - لأنه تعالى أخبر عن يعقوب بأنه نبي فيكون ممن ورد ذكرهم فى القرآن، ويعقوب النبى المذكور فى القرآن هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وليس غيره مذكورا فى القرآن موصوفا بأنه نبي .

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا صِدْقَ عَلِيٍّ ۝٥١

التفسير :

بعد ذكره تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإنه أخبر فى شأنهم أنه تعالى وهب لهم من رحمته، والمعنى أنه تعالى وهب لهم من رحمته النبوة غاية ما يشرف به تعالى أحدا من خلقه. ثم أثبت أنه جعل السنة الناس تقول لأجلهم الصديق بشائهم عليهم وإعلاء أقدارهم، ومن هذا أن أهل الكتاب والمسلمين جميعهم يشنون عليهم بالصدق. ومنه ما يقوله المسلمون فى التشهد «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» .

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝٥٢

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، يأمره ربه أن يتلو على الناس خبر موسى عليه السلام كما ورد فى القرآن أوفى السورة. وقد جاء ذكر موسى سابقا على ذكر إسماعيل لسبق الإخبار عن إسحاق ويعقوب عليهما السلام ونبوتهما، فنامب ذلك أن يكون الحديث فى شأن موسى النبى لكونه من ذريتهما .

وقد أخبر تعالى عن موسى عليه السلام - فى الآية - بأنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا بمعنى أنه كان موحدا بالله تعالى أخلص له العبادة وأسلم له وجهه، وأنه بعث برسالة من الله تعالى إلى الناس، إذ أرسل إلى فرعون وقومه، وأرسل إلى بنى إسرائيل، كما أنه كان نبيا بمعنى أنه كان رفيع القدر - من النبوة وهى البروز والرفعة - أو كان نبيا يوحى إليه من ربه .

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ٥٥

أولا : الأسماء :

النجى : فى قوله تعالى «وقربناه نجيا» هو المناجى - من المناجاة - المتحدث عن قرب .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - إيجاز لقصة موسى عليه السلام بدءا من مرحلة بعينها كانت بعد خروجه من مدين مع أهله ، فيخبر تعالى عن ندائه إياه من الجهة التى تلى يمينه لدى وقوفه أمام جبل طور سيناء، وفى أمر هذا النداء وكيفيته قيل اجتهدا إنه كان بغير أحرف ولا صوت وأن جميع أعضائه عليه السلام سمعته فعلم أن المنادى هو الله تعالى .

ومفاد قوله تعالى «وقربناه نجيا» أنه تعالى قرب منزلته منه وأدناها فكان كلامه معه بغير وحى، فكان موقعه منه تعالى مثل موقع الجليس من جلسيه يكون قريبا حتى يكون حديثه معه مناجاة .

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في نص الآية - أنه وهب لموسى عليه السلام - رحمة به وله - أخاه هارون حال كون نبيا، وكون ذلك من رحمته تعالى أنه كان لمؤازرة موسى وللإفصاح عما يريد قوله استجابة منه تعالى لدعاء موسى «واجعل لى وزيرا من أهلى * هارون أخى» وكانت هبة الله هى بجعل هارون نبيا مؤازرا موسى، وذلك لأن هارون كان موجودا من قبل لكونه أخا موسى الأكبر.

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

إسماعيل : اسم علم، وهو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وقيل هو صمويل النبى من أنبياء بنى إسرائيل، وقيل هو صمويل أو إسماعيل بن حزقيال الذى سلخ قومه جلد رأسه فخير الله بين أن ينتقم له منهم بعذاب وبين الرضاء بثوابه تعالى، فاختار ثواب الله .

ثانيا : التفسير :

يأمر تعالى - فى الآية - رسوله ﷺ أن يتلو على الناس خبر إسماعيل عليه السلام كما ورد فى السورة أوفى القرآن العظيم، ثم إنه تعالى يخبر عن شأنه بذكر صفة التصقت به فكانت كما لو أنها من مكوناته الطبيعية وهى صدق الوعد، ثم إنه تعالى أثبت له أنه كان رسولا نبيا، ذلك أنه أرسل إلى جرهم فى مكة وما حولها، أرسل إليهم بالحنيفية ملة أبيه إبراهيم، وكان نبيا، بمعنى أنه كان رفيع القدر والمرتبة، وأنه كان يوحى إليه من ربه.

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى إسماعيل عليه السلام، يذكر تعالى من فعله أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، والمعنى أنه كان يبدأ بنفسه بإلزامها الطاعات، ثم يكون منه إقامة عشيرته الأقربين على الحق.

وقد يكون المراد بالأهل - فى معنى الآية - أسرة المرء وعشيرته، وقد يراد بهم عموم قومه أو أهل أمته. ذلك أن إسماعيل عليه السلام قد دعا جرهم جميعها إلى الحنيفية، وقد كانت منه بمنزلة الأهل لزواجه منها وعيشه بينها، والمقصود بالصلاة هو عموم العبادة البدنية، والمقصود بالزكاة هو عموم الصدقة أو العبادة المالية .

وقوله تعالى فيه «وكان عند ربه مرضيا» يفيد أنه كان راضيا بقضاء الله وأنه كان مرضيا عنه من الله تعالى لاستقامته فى القول والفعل .

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦

أولا : الأسماء والأعلام :

إدريس : اسم علم، وهونى الله إدريس المسمى «الساكن صعيد مصر» والمشهور أنه ولد فى مصر قبل نوح عليه السلام وقيل إنه كان جدا أعلى لنوح، وأنه بعث فى المصريين، وقد أنزل إليه - على المشهور - ثلاثون صحيفة لاتزال آثارها موجودة فى آثار مصرية قديمة منها ما يعرف بنصائح الحكيم أنى، ومنها الأثر المعروف باسم متون الأهرام. والمشهور أيضا أنه هو نبي الله أخنوخ بن مهلائيل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام، وأنه أول من نظر فى النجوم والسماء والحساب وعلم المصريين ذلك، ويعتقد كثيرون أنه من تحور اسمه إلى

أزوريس لدى قدماء المصريين .

ثانياً : التفسير :

يأمر تعالى - في الآية - رسوله ﷺ أن يتلو على الناس نبأ إدريس عليه السلام كما ورد في السورة أوفى القرآن، ثم يخبر عنه تعالى بأنه كان صديقاً نبياً، صدق بكلام الله وبالعقاب، وكان صادقاً، كما كان نبياً يوحى إليه من ربه.

وَرَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧

التفسير :

القول تنمة قوله تعالى في إدريس عليه السلام، يذكر تعالى أنه رفعه مكاناً علياً، ويقبل المعنى أن يكون المراد بهذا هو تشريفه بالنبوة، ويقبل أن يكون رفعه إلى السماء على المروى من أمره، أو إلى الجنة إذ روى أن ملك الموت أحبه في الله وأنه عليه السلام طلب من ملك الموت أن يريه النار ففعل بعد استئذان ربه.

ثم طلب منه أن يريه الجنة ففعل بعد استئذان ربه، فلما دخلها إدريس رفض الخروج منها واحتج على ملك الموت بقوله تعالى «وما هم منها بمخرجين» فبقى فيها بإذن الله .

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجِبَيْنَا إِذْ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ هَايَةَ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ٥٨

التفسير :

يشير تعالى إلى الأنبياء والرسل المذكورين في السورة ويخبر عنهم بأنهم الذين أنعم الله

عليهم من النبيين، بمعنى أنه تعالى أنعم عليهم بكامل النعم الدينية والدنيوية، وقوله تعالى «من النبيين» يفيد أنهم بعض النبيين، جميعهم من ذرية آدم، وقيل إن آدم يكون داخلا فيهم، وبعضهم كان من ذرية من حملوا مع نوح عليه السلام في السفينة، فيخرج منهم إدريس عند القائلين إنه كان أسبق وجودا من نوح عليه السلام، ومنهم من هم من ذرية إبراهيم وهم الباقون وأخصهم إسماعيل عليه السلام لأنه ليس من نسل إسحاق ويعقوب حين أن باقى الآخرين من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام.

والنص يفيد دخول أولاد البنات فى الذرية بذكر عيسى عليه السلام فى ذرية إبراهيم ويعقوب .

وقوله تعالى «وممن هدينا واجتينا» جاء معطوفا على قوله تعالى «من ذرية آدم»، والمعنى هو أنهم بعض ممن هداهم الله إلى الحق واختارهم للنبوة والكرامة ثم إنه تعالى يخبر عنهم أنهم «إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا».

ومفاد القول أن هؤلاء الأنبياء والرسل الذين نالوا أسمى مراتب الشرف يخشون الله تعالى ويخبتون له حتى إنهم إذا ما سمعوا آيات الله تتلى عليهم خروا ساجدين باكين تأثرا بالحق عند سماعه.

وقيل إن النص دليل على وجوب سجود التلاوة .

• فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ﴿٥٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - الخلف : فى قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف» هو العقب ، والأولاد جمعا كانوا

أم فردا .

٢- الغى : فى قوله تعالى «فسوف يلقون غيا» قيل هو نهر أسفل جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، وقيل هو صخرة قذف بها من شفير جهنم إلى قعرها تنتهى إلى غى وآثام، وقيل إنه الضلال .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه خلف هؤلاء الأنبياء ذوى المكانة العالية أقوام أضاعوا الصلاة بمعنى أنهم لم يؤدوها على أوقاتها أو أنهم أدخلوا بشروطها، واتبعوا الشهوات فأقبلوا على المعاصى واشغلوا بها عن الصلاة .

وقد أخبر تعالى عن هؤلاء أنهم سوف يلقون غيا، وهو تهديد لهم وتوعده ولمن حذى حذوهم بأنه سوف يلقى فى الآخرة أشد أنواع العذاب، والضلال عن الجنة سبيل السلام .

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝

التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أن الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سيلقون فى الآخرة أشد أنواع العذاب، فإنه تعالى استثنى منهم - فى الآية - الذين تابوا وآمنوا، بمعنى الذين تابوا عن إضاعة الصلاة وعن اتباع الشهوات فأقلعوا عن مقارفتها، وآمنوا، يدخل فى هذا الإيمان بعد الكفر، ويدخل فيه الإيمان بفرضية الصلاة ووجوب أدائها على أوقاتها، وقرنوا إيمانهم بعمل الصالحات ومنه أداء الصلاة على أوقاتها مع العمل بجميع الطاعات .

وقد أخبر تعالى عن مصير هؤلاء المستثنين فأفاد أنهم يدخلون الجنة، وهذا هو الاستثناء

من المصير الذي يكون لغير التائبين المؤمنين العاملين الصالحات.
وأخبر تعالى أنهم لا يظلمون شيئاً، والمعنى أنه لا ينقص لهم من أجرهم الذي وعد به
تعالى يكون لهم شيء وإن يكن قليلاً .

جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾

أولاً : الأسماء :

المأتي : في قوله تعالى «إنه كان وعده مأتياً» هو الآتي حتماً، أو المقرر إتيانه على وجه
الحتم واليقين .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أن التائبين المؤمنين العاملين الصالحات يدخلون الجنة، قال تعالى
«جنات عدن» فكانت بدلا من الجنة بدل البعض لدخولها فيها وكونها بعضا منها .

ثم إنه تعالى أظهر أن هذه الجنات هي التي جرى بها وعده أنها تكون لعباده المؤمنين
بوجودها وبأنها تكون لهم وهي غيب بالنسبة لهم، فهم غائبون عنها وهي غائبة عنهم، والقول
يشير إلى أن عملهم وافق إيمانهم بهذا الغيب لكونه مضمون وعده تعالى، وصف بأنه وعد
الرحمن لأنه جاء رحمة بمن آمن به .

وقوله تعالى «إنه كان وعده مأتياً» هو إثبات لرجاحة فكر هؤلاء الذين آمنوا بالغيب لكونه
وعد الله تعالى، وإثباتا لضلال الذين يدعون العقلانية وعدم الإيمان بغير المحسوسات، ذلك
أن ما وعد به تعالى لا بد متحقق .

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

أولاً: الأسماء :

اللفو: هو- فى الأصل - صوت العصافير وما شابهها من الطير، والعراد به - فى معنى الآية - هو الكلام الزائد الذى لافائدة منه .

ثانياً: التفسير:

يصف تعالى حال أهل الجنة فيها فيذكر أنهم فيها لا يسمعون كلاماً زائداً لافائدة فيه، والمعنى أنهم لا يتكلمون هذا الكلام الزائد المعلوم النفع، لأن السماع يستوجب أن يكون كلاماً.

ثم استثنى تعالى من عدم السماع سماع السلام وهو تحية الملائكة لهم - وهى ليست من قبيل اللغو - أو سماع تحية بعضهم لبعض.

ثم ذكر تعالى أنهم فى الجنة يأتيهم رزقهم بكرة وعشياً، والمراد بهذا هو دوام رزقهم من الصباح إلى المساء بتقديرهم تقدير أهل الدنيا، لأنه ليس فى الجنة بكرة ولا عشى. أو أنه يأتيهم رزقهم مرتين فى المدة التى تقابل نهار الدنيا وعشيتها كحال المتنعمين فى الدنيا عند العرب.

لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا ۖ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

التفسير:

جاء اسم الإشارة «تلك» فى جملة الآية مبتدأ، وخبره هو الجنة، وجاء الاسم الموصول «التي» صفة لها، فكأن القول هو «تلك التى تورث من عبادنا من كان تقياً هى الجنة» أو «تلك هى الجنة» وصفتها أنها التى تورث من عبادنا من كان تقياً والمعنى هو أن المتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكون لهم الجنة بمثابة إرث أورثهم إياه إيمانهم وعملهم الصالح.

وربما جاء التعبير عن ملكهم الجنة وتنعمهم بها بأنه إرث لبيان عدم احتمال دخول التغيير عليه، لأن الملكية بطريق الإرث ثابتة لا تتعرض لمبطلات على نحو ما تكون عليه إذا

كانت بعقد من عقود البيع أو الهبة، إذ تتعرض لدعاوى البطلان والفسخ. فيكون النص معبرا عن اطمئنان المتقين إلى دوامهم في الجنة ويقائهم بمرتبة المالكين لها.

وَمَا نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ، مَا يَنْ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

أولاً: الأسماء:

النسي: صيغة مبالغة لـ «ناس» وهو الكثير النسيان، الغافل عما يجب تذكركه.

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - قول جبريل عليه السلام نائبا فيه عن الملائكة الرسل الذين ينزلون إلى الأرض برسالات من ربهم أو تكاليف. جاء ذكره بعد الفراغ من ذكر قصص الأنبياء والمرسلين لأمرين يعتبران من أسباب النزول، حاصل أولهما أنه حين سئل ﷺ عن أصحاب الكهف وذى القرنين والروح وأبطأ عليه جبريل عليه السلام، حزن لذلك رسول الله ﷺ، وحاصل ثانيهما أنه حين أبطأ عليه جبريل قال البعض إن رب محمد قد نسيه.

ومفاد قول جبريل نائبا عن الملائكة الرسل الذين ينزلون إلى الأرض هو أنهم مأمورون من الله تعالى، لا يفعلون شيئا من أنفسهم، ومن هذا أنهم لا ينزلون إلى الأرض إلا بأمر ربهم مكلفين برسالات معينة، ويدخل فيهم جبريل عليه السلام، فيكون مفهوما أنه لم ينزل إلى رسول الله ﷺ وقت غاب عنه لأنه لم يؤمر من الله تعالى بهذا.

ثم إن جبريل يخبر عن الملائكة أن هذا الحكم - وهو تقيدهم بأمر الله في النزول - هو حكم ثابت في الزمان جميعه، ما مضى منه وما هو مستقبل. فمعنى «ما بين أيدينا» هو «ما هو قدامنا من الزمان المستقبل» ومعنى «ما خلفنا» هو «ما مضى من الزمان». ومعنى ما بينهما هو

الزمان الحالي . وملكته تعالى هذه الأزمنة مفاده أن ملكا لم ينزل في ماضى الزمان، أو ينزل في الآن، أو يكون له نزول في المستقبل إلا إذا أمر بهذا مالك الزمان وكل شيء .

وقول جبريل فى آخر حديثه، أو قوله تعالى «وما كان ربك نسيا» هورد على القائلين إنه تعالى نسى محمدا ﷺ. وإثباتا لأنه تعالى لا يترك أنبياءه ويتخلى عن مؤازرتهم قصدا، وأنه تعالى لا يتصور أن يجرى عليه النسيان فى نسي رسله ولا يتابع مؤازرتهم .

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ١٥

التفسير:

جاء قوله تعالى - فى الآية - مرتبطا بقوله تعالى - فى الآية السابقة - «وما كان ربك نسيا»، ذلك أن إثبات ربوبيته تعالى السماوات والأرض وما بينهما هو مما لا يتصور معه أن يجرى عليه النسيان. لأن تدبير أمور السماوات والأرض وما بينهما يستوجب عدم الغفلة عنها لحظة مهما قصرت .

ف يكون القول بمثابة تدليل على عدم تصور جريان النسيان عليه تعالى .

وقوله تعالى «فاعبده واصطبر لعبادته» هو أمر منه تعالى إلى رسوله ﷺ والمؤمنين بعبادة الله تعالى والصبر على مشاق العبادة بعد أن علموا عنه ما علموا من ربوبيته السماوات والأرض وما بينهما .

وعلاقة المؤمنين بهذا هو أن علمه تعالى بأمورهم وما يكون منهم وحسابهم عليها يوجب عليهم عبادته والصبر على ما فى عبادته من المشاق .

وقوله تعالى «هل تعلم له سميا» هو استفهام إنكارى موجه إلى رسول الله ﷺ والناس

جميعا، مفاده إنكار العلم - والمراد إنكار المعلوم - أن له سبحانه شبيها في ربوبية السماوات والأرض يقبل معه أن يشاركه في اسم «الله»، أو اسم «الرحمن»، والمعنى هو إنكار وجود من يسمى - بحق - باسم الجلالة أو باسم «الرحمن» بما يوجب عبادته وحده والصبر على مشاق هذه العبادة.

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَذًا مَّامِتٌ لَّسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

أولا : الأسماء :

الإنسان : قيل إن المراد به - في معنى الآية - شخص معين قيل إنه العاصي بن وائل، وقيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل هو أبو جهل، وقيل أبي بن خلف.

وقيل إن المراد به أحد هؤلاء وقومه الذين رضوا بقوله وقبلوه. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - هو عموم القائلين بإنكار البعث.

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في منكرى البعث الذين لم يستدلوا من ربوبيته تعالى السماوات والأرض وما بينهما على قدرته على بعث أجسادهم بعد الفناء وإحلال أرواحهم فيها فقال قائلهم «أئذا ما مت لسوف أخرج حيا» والقول قول مستهزئ بما سمع من أمر البعث، يدل على عدم تصديقه أنه يخرج من الأرض بعد موته، أو يخرج من حال الفناء إلى وجود بالبعث للحساب والجزاء.

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

التفسير :

يرد تعالى - في الآية - على الاستفهام الإنكاري الذي قال به منكرو البعث باستفهام

إنكارى آخر يحمل معنى التوبيخ يظهره قوله تعالى «أولا يذكر» لبيان أن من شأن الإنسان الذى أنعم عليه الله بنعمة العقل أن يفكر وأن يعمل عقله، وأن القائلين بإنكار البعث لم يفكروا ولم يعملوا عقولهم فلويكونوا جديرين أن يتصفوا بصفة الإنسانية .

ثم إنه تعالى يبين أن الإنسان إذا فكر وأعمل عقله كان محتما أن يعرف أن الله تعالى الذى أوجده من عدم كيانا وروحاً، قادر على أن يعيد الجسد بعد فناء وأن يعيد إليه الروح، لأن فعل الإعادة يكون أهون من فعل الخلق أول مرة من معدوم .

فَوَرِّبَكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

أولاً : الأسماء :

الجنسى : فى قوله تعالى «لنحشرنهم حول جهنم جثيا» هو البارك على ركبتيه .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى منكرى البعث، يقسم تعالى بذاته العليا واصفاً فى القسم نفسه بأنه رب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب بالقول تشريفاً له صلى الله عليه وسلم والمقسم عليه هو حشره تعالى فى الآخرة منكرى البعث والشياطين معاً وإحضارهم للحساب حول جهنم باركين على ركبهم يخاصم بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض .

ويلاحظ فى القول أنه ذكر الحشر ولم يذكر البعث لبيان أنه أمر مفروغ منه محتم حصوله بما لم يستأهل ذكره اكتفاء بذكر ما يكون بعده .

كما يلاحظ أن الشياطين الذين يحشرون مع منكرى البعث هم الشياطين الذين أوحوا إليهم بقول الكفر هذا واعتقاده، أو هم وقرناؤهم الذين لازموهم فى حياتهم واعتقدوا معتقداتهم .

وقد قيل فى حشرهم معاً أن كلا من الكافرين يحشر مع قرينه مقيدين فى سلسلة واحدة .

ثُمَّ لَنَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أُيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

أولاً : الأسماء :

العتى : فى قوله تعالى «أيهم أشد على الرحمن عتيا» هو النبو عن الطاعة، وهو الافتراء.

ثانياً : التفسير :

يتصور أن يكون القول فى الآية فى الكافرين، فيكون المراد بالشيعة هم أصحاب العقيدة الواحدة من الشيع الباطلة للكافرين ومنهم منكرو البعث.

ويتصور أن يكون المراد بها هو الأمة، أو أصحاب كل ملة وكل دين.

ومعنى القول أنه تعالى يستخرج بعد الحشر من كل طائفة من طوائف الكافرين أو من أصحاب العقائد والملل أن يستخرج مفرزا أكثرهم عصيانا له تعالى، ثم الذين يلونهم فى العصيان، أو إنه تعالى يبدأ باستخراج رؤسائهم والمتبوعين فى الكفر والعصيان والافتراء عليه تعالى، فالذين يلونهم فى هذا، وهكذا الأشد فالأشد.

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى — فى الآية — أنه بعد أن يتزع مستخرجاً من كل شيعة أكثرهم عصياناً وافتراءً فمن يلونهم فى هذا يكون ذلك منه تعالى تمهيداً لإصلاحهم بنار جهنم على الترتيب الموافق علمه تعالى بتسلسلهم مندرجين متدرجين فى سلك العصيان، ليكون إصلاحهم جهنم أو إنزالهم دركاتهما وفقاً لهذا المعلوم له تعالى .

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

أولاً : الأسماء :

الوارد : فى قوله تعالى «وما منكم إلا واردها» هو الداخل، على ما جاء بقوله تعالى فى فرعون «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» ويس الورد المورود .

ثانياً : التفسير :

يتصور - فى الآية - أن يكون الخطاب موجهاً إلى الكافرين، فيكون المعنى أنه ما من كافر إلا وهو داخل جهنم يلقى نارها. ويتصور أن يكون موجهاً إلى عموم الناس فيكون معنى ورود المؤمنين إياها أنهم يدخلونها إلا أنها تكون عليهم برذاً وسلاماً قبل أن ينجى الله الذين اتقوا، أو يكون هو المورود على الصراط الموضوع على منها، فيكون المعنى أن ورود المؤمنين النار يكون بالمورود على الجسرين ظهريها، وأن ورود الكافرين إياها يكون بدخولها .

وقوله تعالى «كان على ربك حتماً مقضياً» متعلق بورد النار يذكر تعالى أن له منزلة الواجب المجتم وقوعه، المقضى به من لدنه تعالى باعتباره محل القسم .

وَمَنْ يُنْجِ الْذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

التفسير :

قد يكون قوله تعالى - فى الآية - مفيداً أن المراد بورد النار هو دخولها، بمعنى أنه يدخلها جميع الخلق فتكون برذاً وسلاماً على الذين قدر تعالى أن ينجيهم منها، يدل على هذا قوله «ونذر الظالمين فيها جثياً» والمعنى أنه تعالى يتركهم فيها على حالهم من البروك على الركب .

ويقبل المعنى - مع هذا - أن يكون حال الجميع من المؤمنين وكافرين في مبتدأ الأمر هو الجثو حول النار ثم يكون منه تعالى إنجاء المتقين بإبعادهم عنها، ويكون منه تعالى ترك الكافرين على حالهم من الجثو حولها إلى أن يلقوا فيها .

وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أُمِّي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٢﴾

أولاً : الأسماء :

الندي : في قوله تعالى «وأحسن نديا» هو المجلس والمجتمع الذي يجتمع فيه الناس يتنادمون ويتسامرون .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - ما يكون عليه الكافرون حين تتلى عليهم آيات الله تعالى التي تصفهم بالشرك وتذكر إنكار بعضهم البعث، وتوعدهم بالعذاب، وتظهر ما يكون من أمرهم يوم الحشر وجمعهم حول جهنم جثيا، وهي الآيات البينات الواضحة المعاني والدلالات ، المعجزة نظما وإنشاء مما لا ينكر معه عاقل أنها ليست قول بشر.

فيقول تعالى إن الكافرين يقولون للذين آمنوا بما أنزل الله على رسوله «أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا» والمعنى أنهم يكذبون ما سمعوا من الآيات المنزلة فيهم، ويستدلون على ذلك ببيان الفرق بين حالهم في دنياهم وحال المؤمنين بآيات الله، فيكون المراد باستفهامهم هو إظهار أن مقامهم - يدخل فيه أماكن معيشتهم ومكانتهم ومنزلتهم في المجتمع - أفضل من مقام المؤمنين - بذات المعنى - وأن مجتمعاتهم التي يردونها بما فيها من متع وبمن يدخلها من الرفاق هي أفضل من المجتمعات التي يؤمها المؤمنون .

فيكون المراد إظهاره هو ارتفاع قدرهم عند الله على قدر المؤمنين، بدعوى أنه لو كان تعالى يفضل المؤمنين عليهم لكان قد أصلح حالهم بما يجعلهم أفضل منهم. فيكون قول الكافرين تعبيراً عن كفرهم بالآيات البينات وتكذيباً لما جاء بها عن أخبارهم .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِياً ٧٤

أولاً : الأسماء :

١ - الأثناث : جمع ، مفردة «أثنا» وهو متاع البيوت من الفرش والثياب وغيرها .

٢ - الرئسا : هو المنظر، أو ما يرى من الشيء .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - بيان لفساد الدليل الذى استدل به الكافرون على تفضيل الله إياهم على المؤمنين، وبيان فساد دليلهم جاء بذكر دليل مستمد من الواقع وهو أنه كان فى الأمم السابقة من كان مقامهم خيراً من مكان الكافرين، وكانت بيوتهم أفضل أثنا من بيوتهم، كما كانت متدياتهم أفضل من متدياتهم وكان روادها أفضل منهم منظرًا ومظهرًا لما تمتعوا به من الثياب ومظاهر الزينة، ثم كان منه تعالى إهلاكهم بظلمهم وكفرهم، مما مفاده أن إنعامه عليهم بما أنعم لم يكن تعبيراً عن تفضيله إياهم على مؤمنى زمانهم، بدلالة إهلاكهم بالعقاب وإنجاء المؤمنين . فيكون القول - بهذا المعنى - دحضا لما اعتقد الكافرون أنه حجة لهم على المؤمنين .

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مِمَّا كَانُوا ضَعْفُ جُنْدًا ٧٥

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - أمر إلى رسوله ﷺ أن يقول للمكذبين بآيات الله تعالى في القرآن العظيم التي نزلت فيهم مدللين على كذبها بباطلهم بما تنعموا به في حياتهم الدنيا وتباهوا به على المؤمنين ، أن «من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا» والقول يشير إلى أنهم سادرون في الضلال وأنهم غافلون عن الحق . وأنهم قد أمهلهم الرحمن ومنتهم طول العمر أمد لهم فيه ، كما أعطاهم المال وأرباه لهم ، مما قد يكون من قبيل الاستدراج ليزدادوا إثما فيحق عليهم العذاب على ما بينه قوله تعالى «حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة» .

والقول يبين أن غاية المد هي رؤيتهم العذاب الذي توعدهم الله به ، قد يكون هو عذاب الدنيا بانتصار المؤمنين عليهم وقتل رؤسائهم وغنمهم أموالهم ، وقد يكون عذاب يوم القيامة أو معايتهم العذاب حين قبض أرواحهم .

يكون منهم وقتد العلم الصحيح بأنهم كانوا شرانقريقين مكانا بمعنى أنهم كانوا أصحاب المقام الحقيق والمترلة الدنية وأنهم كانوا الأضعف أنصارا . والمعنى هو أن أصحابهم في متدياتهم كانوا محض وهم وخيال ، وأن المؤمنين كانوا هم أصحاب المقام الأعلى وأن جمعهم كان الأكرم على الله تعالى .

وَزَيْدُ اللَّهِ الَّذِينَ أَهْدَوْا هَدًى وَابْتِغَتْ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝

أولا : الأسماء :

المرد : في قوله تعالى «وخير مردا» هو المرجع والعاقبة .

ثانيا : التفسير :

بعد أن بين تعالى أنه يمد للكافرين المكذبين فى أعمارهم ويربى أموالهم ليزدادوا إنما يعاقبون به، فإنه تعالى - فى المقابل - أثبت أنه يزيد للمؤمنين الذين اهتدوا فى إيمانهم وهداهم ليزيدهم ثوابا وفضلا، فيكون القول متعلقا ببيان أى الفريقين أكرم عند الله .

وقوله تعالى «والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا» هو بيان لأن إيمان المؤمنين وعملهم به هو الباقي غير الزائل، بخلاف ما تنعم به الكافرون فى دنياهم فهو إلى زوال، إذ يكون لإيمان المؤمنين وهداهم وعملهم الصالح ثواب لهم عند ربهم، ويكون لهم به عند رجوعهم إليه تعالى خير العاقبة والمآل.

والمعنى المتضمن أن نعيم الدنيا للكافرين يكون سببا لسوء عاقبتهم فى الآخرة لأنهم كفروا النعمة وازدادوا بها إثما .

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

الذى كفر بآياتنا : قيل هو العاصى بن وائل، وقيل هو الوليد بن المغيرة، كان عليه دين لأحد المؤمنين فلما طلبه قال له مستهزئا أعطيك إياه يوم أبعث إذ يكون لى المال والولد كما أنهما لى فى الدنيا .

ثانيا : التفسير :

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو فى شأن أحد الكافرين منكزى البعث . والقول - فى الآية - استفهام أريد به التعجيب من حال ذلك الكافر التى عبر عنها قوله الشنيع مستهزئا بالبعث، إنه يوم يبعث سيؤتى من الله المال والولد اللذين كانا له فى حياته الدنيا .

أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى هذا الكافر الذى سخر من البعث فتجراً بقوله إنه إذا ما بعث فى الآخرة فإنه يكون له فيها المال والولد. يرد عليه تعالى قوله ويثبت بطلانه بعبارة الآية وهى فى صيغة استفهام أريد به إنكار وجود سبب لما يدعيه، فهو بالقطع لم يطلع على الغيب الذى استأثر تعالى ذاته بالعلم به، ثم إنه لم يتخذ موثقاً من الله تعالى أنه يبعثه يوم القيامة بالمال والولد، كما أنه لم ينطق بشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تكون عهداً يربو بها الجنة وفيها المال والولد منة منه تعالى .

كَلَّا سَنَكْبُ مَا يَقُولُ وَنَعُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

التفسير:

قوله تعالى لا يزال فى هذا الكافر الذى ادعى أنه إذا بعث يوم القيامة فإنه يبعث بالمال والولد. يقول تعالى «كلا» بمعنى لا، ليس الأمر كما يقول. ثم يبين تعالى أن قوله هذا تدونه الملائكة الكتبة ليجازى به يوم القيامة، وفيه يمد له من العذاب مداً بمعنى أنه يزداد له فى العذاب ويضاعف .

وَزَيَّنَّا لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

أولاً : الأسماء :

ما يقول : المراد به - فى معنى الآية - هو المال والولد .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى هو أن هذا الكفار سيسلب بموته ماله وولده يعودان لله تعالى كما يؤول الإرث للوارث، ثم يكون رجوعه إلى الله تعالى يوم القيامة متجردا من المال ومن الولد، ثم إنه لا يعطى من خير الجنة ما يعطاه المؤمن فيها من رؤية من يحب من الولد والتمتع بخيرات الجنة، فيكون حاله هو الانفراد بنفسه عاريا من المال متجردا من الولد، بخلاف ما زعم .

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ

أولا : الأسماء :

العز : فى قوله تعالى «ليكونوا لهم عزا» وهو ما يتعزربه ويتقوى . والمراد به - فى معنى الآية - ما يكون صلة بين المشرك وبين الله أو شفيعا له عند الله تعالى .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى المشركين الذين عبدوا الأصنام، يذكر تعالى جنايتهم بأنها اتخاذ معبوداتهم من دونه تعالى لتكون لهم وسيلة يتعزرون بها عند الله تعالى فيجيب دعاءهم، أو لتكون شفعا لهم عنده تعالى ينالون عن طريقهم ثواب الآخرة .

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ

التفسير :

مفاد قوله تعالى «كلا» هو إنكار اعتقاد المشركين فى معبوداتهم أنها تكون لهم عزا، أتبعه تعالى ببيان أن هذه المعبودات ستكفر بعباداة المشركين إياها يوم القيامة، إذ ينطق الله الأصنام، فيقول مع من عبد من الملائكة ومن البشر أن المشركين ما كانوا إياهم يعبدون،

فيكون الأمر منهم عكس ما قاله المشركون وضده من أنهم يكونون لهم عزا، إذ تكون شهادتهم ضد المشركين وليست لهم .

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أَزًّا ۝٨٢

أولاً : الأسماء :

الأز: في قوله تعالى تؤزهم أزاً، هو شدة الإزعاج، والمراد به هو التهيج الحاصل نتيجة وسوسة الشياطين .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - بمثابة تذييل لما سبق ذكره من فعال الكافرين والمشركين ومن أقوالهم مما يثير التعجب، والخطاب فيه لرسول الله ﷺ وهو من قبيل تسليته ببيان أن مرجع صدور هذه الأفعال والأقوال المنافية العقل من الكافرين والمشركين مرجعه ما كان منه تعالى إذ قبض الشياطين وجعلهم قرناء للكافرين مسلطين عليهم لإغوائهم وإضلالهم، فيكون من الشياطين معهم تهيج نفوسهم على العصيان وعلى قول الباطل بالوسوسة والترزين . فيكون المراد إنظاره هو أن هذا هو حال الكافرين المذكورة فعالهم في الآيات .

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝٨٣

التفسير :

لخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، يأمره ربه ألا يتعجل إنزال عذاب الله الدنيوي بهم، ويخبره أنه تعالى يعد عليهم أنفاسهم، فيكون القول كشاية عن أنهم ميتون بعد وقت قصير فيلقون عذابهم، أو إنه تعالى يعد عليهم أفعالهم وأقوالهم التي بها يكون عذابهم .

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

أولاً : الأسماء :

السوفد : فى قوله تعالى «إلى الرحمن وفدا» جمع، مفردة «وافد» وهو من يفد على غيره، وخص به من يفد على ملك أو كبير. وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو «الركب» قولاً بأن أهل الجنة يستقبلون بنوق بيض من نوق الجنة يركبونها إلى باب الجنة .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى المؤمنين المتقين وما يكون لهم وقت الحشر؛ يذكر تعالى أنهم يحشرون إلى الرحمن وفى نعتة تعالى ذاته بأنه الرحمن إشارة إلى أنه يؤتى بهم إلى من يرحمهم، ثم أخبر تعالى أنهم يحشرون إليه راكبين - على قول - أو وافدين مكرمين إلى من سيرحمهم فى آخرهم كما رحمهم فى دنياهم .

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا ﴿٨٦﴾

أولاً : الأسماء :

السود : هو - فى الأصل - الماء الذى ترده البهائم للشرب. وجاء التعبير به من قبيل التعبير بالمصدر عن الفاعل أو الفعل، فيكون المراد باللفظ فى معنى الآية هو العطش بمعنى العطاش .

ثانياً : التفسير :

الآية فى الكافرين المذكورة أوصافهم وأفعالهم فى الآيات السابقة ذكرهم تعالى - فى النص - بأنهم المجرمون لبيان مدى جسامة أفعالهم وأقوالهم واعتبارها من الجرائم فى حق الله وحق أنفسهم والمؤمنين، ثم جاء الفعل «نسوق» لبيان ما يكون لهم عند الحشر من إذلال

يسوقهم إلى جهنم كما تساق الأنعام والبهائم، ليكون ظاهرا الفرق بين أسلوب توجيههم إلى العذاب وتوجيه المتقين إلى الجنة، كما جاء بيان الجهة التي يساقون إليها وهي جهنم مقابلا لما سبق بيانه من أن المتقين يحشرون إلى رحمة ربهم ونعيمه، أضيف إلى هذا بيان أنهم يساقون إلى جهنم عطاشا ليشربوا فيها الصديد الذي يشرى الوجوه .

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

أولا : الأسماء :

العهد : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو حفظ كتاب الله ، وقيل هو الأمر والإذن ، وقيل هو الإيمان .

ثانيا : التفسير :

يقبل القول أن يكون الذين لا يملكون الشفاعة - فى الأصل - هم عموم الناس مؤمنين وكافرين، بمعنى أنهم لا يملكون فى يوم الحشر أن يشفعوا لأحد من الخلق، ثم يكون قوله «إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» إيرادا لاستثناء مضمونه أنه يكون للمسلمين فى ذلك اليوم هذا العهد أو الشفاعة أو أنه يكون لمن أذن الله له منهم فى الشفاعة ، فيكون هذا الإذن هو العهد - فى معنى الآية - ويتصور أن يكون المقصودون بأنهم لا يملكون الشفاعة هم الكافرين، ويكون المقصود بأهل الشفاعة هم المؤمنون فيكون الاستثناء استثناء للشئ من غير جنسه . ويكون على الحالين أهل الشفاعة هم المسلمين أو المأذنين منهم فى الشفاعة.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

التفسير :

القول - فى الآية - متعلق بفتة من المجرمين المتحدث عنهم فى الآيات السابقة، وهم

الذين قالوا إنه تعالى اتخذ ولدا. يدخل فيهم من قال من اليهود إنه تعالى اتخذ عزيزا ولدا، والقائلون من النصارى أنه تعالى اتخذ المسيح ولدا، والقائلون من العرب إنه تعالى اتخذ الملائكة بناتا. والمراد من القول هو بيان مدى شناعة القول وبعده عن الحق .

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ٨٩

التفسير:

قوله تعالى رد على القائلين إنه تعالى اتخذ ولدا، وفيه وجه الخطاب إلى القائلين، ثم أوضح تعالى أنهم قد ارتكبوا بقولهم ذنبا عظيما ينكره العقل وينكره الدين .

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٩٠

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مدى جسامه ما ينطوى عليه الزعم أنه تعالى اتخذ ولدا من جرم عظيم حتى إنه يكاد أن تقوم به القيامة، وهذا على ما يستتج من ذكر مقاربه حدوث مظاهرها لدى سماع هذا القول، ومعنى القول هو أن شناعة هذا الادعاء توشتك أن تجعل السماء تنفطر من هولها، والمعنى أنها تنشق طولا وأن يجعل الأرض تنشق، وفى القول جاء الفعل «ينفطر» دالا على قوة السماوات وكونها متعددة، مما مفاده أنها أشد من الأرض قوة ومتانة، كما أن من شأنه أن توشتك الجبال أن تسقط وتنهذ هذا. والقول - بهذا المعنى - يدل على أن الشرك تفزع له السماوات والأرض والجبال وجميع الخلق فيما عدا المشركين من الإنس والجن، فيكون دالا على أنهم قد جبلوا على سوء نفس أشد من صلابة السماوات والأرض والجبال .

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١

التفسير:

القول هو بيان للعلة التي جعلت السماوات يفتطرن والأرض تنشق والجبال تنهد هذا وهى قول المشركين إنه تعالى اتخذ ولداً. فيكون القول - فى الآية - بتقدير لام التعليـل المحذوفة.

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو نفى تصور أن يكون له تعالى الولد. وقد يكون بيان ذلك أن اتخاذ الولد يستوجب اتحاد الجنس وليس له تعالى شبيهه، وأنه يقتضى المماثلة بمعنى أن يكون للوالد والد وهذا ليس من شأنه تعالى. فيكون القول مظهراً مدى جهل القائلين باتخاذهم تعالى الولد وضلالهم.

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه ما من مخلوق فى السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن إلا وشأنه أنه يأتى الرحمن يوم القيامة عند الحشر طامعاً فى رحمته - على ما يبين من وصفه تعالى ذاته بالرحمن - وأنه يأتى عبداً طامعاً مقراً بعبوديته لا يدعى ألوهية ولا نبوة.

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤

التفسير:

القول في بيان مدى سيطرته تعالى على العباد جميعهم مما لا يتصور معه أن يكون منهم إله أو ابن له، فهو تعالى قد أحاط بهم أفراداً معدودين علماً، فجميعهم في قبضته وتحت سلطانه، كما أنه عد أشخاصهم وأفعالهم وأنفاسهم، فلا تخفى عليه من شئونهم خافية. والمعنى أنه سيدهم وربهم ومولاهم، وأنهم جميعاً مملوكين له .

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو بيان احتياج جميع الخلق إليه تعالى يوم القيامة طمعاً في رحمته، مما لا يتصور معه أن يكون أحدهم إله أو ابن إله . ففى هذا اليوم يأتي كل واحد من أهل السماوات وأهل الأرض، من المعبودين والعابدين منفرداً ليس له أتباع ولا أنصار، يأتي طامعاً في رحمة الله، وهذا لا يكون إلا من العبد والعباد .

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

أولاً : الأسماء :

الودُّ : هو المودة تكون في القلب .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - وعد للمؤمنين الذين عملوا الصالحات أن يجعل لهم في القلوب مودة وحبا، ويتصور أن تكون هذه المودة في القلوب في الدنيا، فيكون منها الود الذي كان في قلوب أهل الحبشة للذين هاجروا من المسلمين الأوائل إليها. ويكون منها الود الذي حل

فى قلوب أهل المدينة للمهاجرين الذين عانوا كراهية المشركين إياهم، ويتصور أن تكون هذه المودة فى الآخرة حين يكثر النزاع بين الكافرين وحين يتبرأون بعضهم من بعض وتبرأ المعبودات من عابديها، ويكون الود والوثام بين أهل الجنة. كما يتصور أن تكون فى الدنيا والآخرة.

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِبَشَرٍ مِّنَ الْمُنَقِّينَ وَتَنذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝٩٧

أولاً : الأسماء :

اللـد : فى قوله تعالى «وتنذره قوما لدا» جمع، مفردة «الألد»، وهو الخصم الشديد الإباء والرفض وهو المجادل بالباطل .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو فى بيان ما كلف به ووسيلته فى إنفاذ ما كلف به. فيذكر تعالى أنه آتاه الوسيلة التى تؤدى إلى إيمان من يتبع أحسن القول، فيذكر تعالى أنه يسر على قوه ﷺ فهم القرآن العظيم وتنذره باعتبارهم أول من دعوا إلى الإيمان به، وذلك بنزوله بلسانه ﷺ العربى الذى يفهمونه ويعرفونه. ثم إنه تعالى بين مهمته ﷺ مع قومه وهى التبشير بالقرآن العظيم والإنذار به، ثم إنه تعالى بين أن البشارة بالخير تكون للصائرين إلى التقوى بإيمانهم بالقرآن العظيم، وأن الإنذار يكون للمعاندين ذوى اللجاجة الذين يدافعون عن الباطل بالباطل فلا يؤمنون .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝٩٨

أولاً : الأسماء :

الركـز : فى قوله تعالى «أو تسمع لهم ركزا» هو الصوت الخفى .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، تضمن وعيدا للكافرين عنادا من أنفسهم بما يفهم منه أنه حث لرسول الله ﷺ على الاستمرار على إنذار الذين لم يؤمنوا وقوله تعالى «وكم أهلكنا قبلهم من قرن» هو وعيد للكافرين عنادا من أنفسهم بإهلاكهم، وذلك بالإشارة إلى سبق إهلاكه تعالى من سبقهم ممن ماثلوهم فى الكفر.

وقوله تعالى «هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا» هو استفهام أريد به نفى وجود أثر يحس به أو يستشعر لأحد من أهل الأمم المهلكة أو بقاء صوت خفى فى أماكنهم يستدل به على بقاء حياة أحدهم، والمعنى هو تحقق هلاكهم بعذاب الدنيا الذى أنزله بهم ربهم .

وعلى هذا يمكن القول أنه تعالى - فى ختام السورة - قد أُنذر المكذبين بالقرآن العظيم الذى تلى عليهم قصص الأنبياء والرسل المكرمين، كما أُنذر المستمرين على قول غير الحق فى الأنبياء والمرسلين .

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة طه

فى بيان أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف «سورة مريم» :

١ - افتتحت السورة بالأحرف كما افتتحت سورة مريم بالأحرف أو بأسماء الأحرف .

٢ - روى أن السورة نزلت بعد سورة مريم .

٣ - ذكر تعالى - فى سورة مريم - قصص عدد من الأنبياء، جاء البعض منها مفصلاً مبسوطاً مثل قصة زكريا، ويحيى، وعيسى عليهم السلام. وجاء البعض بين البسط والإيجاز،

وجاء بعض آخر موجزا غاية الإيجاز ومنه قصة موسى عليه السلام. ثم إنه تعالى أشار في سورة مريم إلى بقية الأنبياء في إجمال. وفي السورة شرح تعالى قصة موسى عليه السلام التي أوجزها في سورة مريم، كما أنه أشار إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام الذي اكفى بذكر اسمه في سورة مريم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ١

التفسير:

قيل إن معنى اللفظ هو «يا رجل» بلغة «عك» وقيل «عكل»، وقيل هو بهذا المعنى في السريانية. وقيل في النبطية، وقيل في الحبشية، وقيل إنه وإن كان بهذا المعنى في لغة أخرى فإنه كذلك أيضا في لغة العرب، وقيل هو اسم علم سمي الله به محمدا ﷺ، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وقيل هو قسم أقسم به، وقيل هو اسم للسورة، وقيل إنه من الحروف المقطعة، وقيل هو من الأسرار لا يعرف مغناه إلا الله تعالى.

مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِلَّا نَشْوَىٰ

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه تعالى لم ينزل القرآن على رسوله ﷺ - المخاطب - بالقول ليكون سببا لتعبه وشقائه. ويحتمل المعنى أن يكون المراد بالشقاء الذي يبين من عبارة النص أن رسول الله ﷺ كان ما يكابده هو تعب في مجادلة المشركين والرد على دغاويهم الباطلة. والتأسف لعدم إيمانهم، ويحتمل أن يكون تعب ﷺ من الزيادة في العبادة على النحو الذي قال له ﷺ أبوجهل إنه ترك دين آبائه لكي يرهق نفسه بالعبادة علي ما في

الإسلام، فجاء القول ليكون - على المعنى الأول - نهيا عن إجهاد النفس فى مجادلة المشركين وعن الإفراط فى الحزن على عدم إيمانهم، وليكون - على المعنى الثانى - نهيا عن إنهاك النفس فى العبادة إلى درجة فوق المشقة الشديدة .

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى ٥

التفسير:

معنى القول هو «ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى، ولتلا تشقى» فيكون القول منصوبا على المفعول لأجله بمعنى «ما أنزلناه، تنزيلا لإلا تذكرة»، فيكون القرآن تذكيرا لمن من شأنه أن يخشى الله تعالى تأثرا بالإنذار، أو لمن علم تعالى أنه يخشاه بمجرد إنذاره .

نَزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ٦

التفسير:

جملة الآية مقررمة لما قبلها وموضحة - والمعنى هو إن القرآن نزل تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى، ويلاحظ أن ذكر الأرض قبل ذكر السماوات لا يفيد معنى سبق خلق السماوات خلق الأرض، ذلك أن من آيات القرآن العظيم ما يشير إلى خلق السماوات والأرض مثل قوله تعالى فى الآية ٥٤ من سورة الأعراف، ومنها ما يذكر الأرض قبل السماوات مثل الآيات من ٩ إلى ١٢ من سورة «فصلت». وقد يكون فى هذا - والله أعلم - إشارة إلى تداخل فترات خلق السماوات والأرض فى بعضها ومصاحبة كل منهما الأخرى، وذلك مع ملاحظة أنه حتى اليوم يتم خلق نجوم جديدة فى الكون.

ومفاد القول هو خلقه تعالى الأرض والسموات وجميع من فيهن وما فيهن. ثم إنه تعالى وصف السماوات بأنها العلى لبيان أنها كل ما يعلو الموجودين على الأرض، أو ما يشاهدونه

عاليا من قبة زرقاء ونجوم وكواكب وشمس وقمر وما هو أعلى من هذا مما لا يشاهدونه، والمراد بهذا إظهار عظم منزل القرآن على رسوله ﷺ بما يستتبع عظم القرآن وعظم المنزل عليه، فيكون القول - في المقابل - مظهرا دونية المكذبين بالقرآن، ومستميلا إليهم إلى التذكروالإيمان .

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

التفسير:

يتصور في لفظ «الرحمن» أن يكون منصوبا على المدح - بمعنى أمدح الرحمن، ويتصور أن يكون مرفوعا لكونه خبرا لمبتدأ محذوف - بمعنى هو الرحمن - ويتصور أن يكون مجرورا لكونه صفة لـ «من» في «ممن» .

وفي القول أخبر تعالى عن «الرحمن» أنه على العرش استوى، وقد سبق بيان معنى هذا. ومنه ما قيل من أن العرش هو سرير ذو قوائم، له حملة من الملائكة، هو فوق السماوات مثل القبة. وقيل إن العرش كناية عن الملك والسلطان، ورد على هذا بأنه يدحضه قوله تعالى «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». والمراد بالاستواء هو الاستيلاء، وإن يكن بمعنى بعيد عن التشبيه والتجسيم .

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ الثَّرَى ۝

أولا: الأسماء :

الثرى : هو التراب الندى، وقيل إن المراد به هو ما تحت الأرض السابعة. وقد يكون المراد به - والله أعلم - هو كل ما تحت سطح الأرض إلى مركزها .

ثانياً: التفسير:

جملة الآية خبرية المبتدأ فيها هو «ما فى السماوات...»، و«الله» خبر مقدم، والمعنى أن جميع ما فى السماوات وما فى الأرض من عقلاء هم عبيد مملوكون له تعالى، وأن جميع ما فيهن خاضع لتصرفه تعالى مسير، وأن الأمر كذلك لكل الموجودات من أحياء وجمادات فيما هو موجود بين السماء والأرض سواء أكان داخل الغلاف الجوى للأرض أم خارجه، كما أن جميع الموجودات تحت سطح الأرض هى من مملوكاته تعالى هو وحده صاحب الأمر فى إيجادها وعدمها وتغيير أوصافها، ليس لغيره شىء فيها إلا بإذنه .

وَأَنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ۝٧

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يفيد ملكيته كل ما هو فى السماوات وفى الأرض وما بينهما، بما يفيد - ضرورة - إحاطته بجميع أحوالها، فإنه تعالى يخبر فى الآية عن إحاطته بجميع أمور الإنسان، فالخطاب فى الآية ظاهره أنه لرسول الله ﷺ، والمراد به أمته، أو جميع الناس، والمعنى أنه تعالى يعلم - حين يرفع الإنسان صوته بالقول - ما يكون قد أسر به لحميم، كما يعلم ما أخفاه فى نفسه فلم يخبر به علناً ولا سراً. والقول - بهذا المعنى دافع لأن يراعى الإنسان ربه فى قوله المعلن، وفيما يسر به، وأن يجاهد نفسه فلا يضمرفى نفسه السوء، وأن يتجنب المراءاة فيكون فعله موافقاً لنيته .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْعَظِيمُ الْحَمِيدُ ۝٨

التفسير:

يتصور فى لفظ الجلالة أن يكون مبتدأ. ويتصور أن يكون خبراً للمبتدأ محذوف بمعنى هو «الله» ثم جاء ما بعده خبراً ثانياً.

وفي القول وحد سبحانه وتعالى نفسه وبين أن الموصوف بالصفات الجليلة المذكورة آنفا هو الله، ونفى الألوهية عن غيره .

وقوله تعالى «له الأسماء الحسنى» يظهر أنه مع وحدته تعالى وانفراده بالألوهية فإنه تتعدد أسمائه وتتعدد صفاته، وأن جميعها صفات حسنى .

وقيل - فى مناسبة نزول الآية - أن أبا جهل قال للوليد بن المغيرة - لما سمع رسول الله ﷺ يدعو الرحمن - «إن محمدا ينهانا عن الشرك وهو يدعو الله ويدعو للرحمن» فنزل قوله تعالى «قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن»، ثم قوله تعالى «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» .

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١

التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ، والاستفهام فى عبارة الآية أريد به الإثبات وإيجاب المعنى أى: «قد أتاك» يستوى فى هذا أن يكون حديث موسى قد تم إخباره به ﷺ من قبل أم أنه مخبر به فيما هوأت من القول .

وقد يكون المراد بإيراد قصة موسى عليه السلام هو إظهار - معاناة جميع الرسل من عناد أقوامهم وصبرهم على المعاناة فى سبيل إبلاغ الرسالة، وقد يكون المراد هو بيان أن التوحيد الذى انتهى إليه القول فى الآية السابقة كان جوهر رسالة موسى عليه السلام والرسل جميعاً .

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَىٰ بَابِ ٢
أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ٣

أولاً: الأسماء:

١- الأهل: في قوله تعالى «فقال لأهله» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هوزوج موسى عليه السلام، وقيل هوزوجه وولده وخادمه .

٢- القبس: في قوله تعالى «العلی آتیکم منها بقبس» هو الشعلة من النار تقتبس من النار على رأس عود أو ما شاكله .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - شروع في ذكر قصة موسى عليه السلام من بعد خروجه من مدين بزوجه متجهاً إلى مصر. وقيل في هذا إنه ولد له ولد من امرأته في ليلة مظلمة وإنه كان قد ضل الطريق وتفرقت ماشيته، ثم إنه رأى نارا من بعيد على يسار الطريق، فطلب من زوجه الإقامة مكانها وعدم اتباعه أو الانتقال من مكانها «فقال لأهله امكثوا»، ثم إنه بين لزوجه علة طلبه منها البقاء مكانها فأظهر أنه قد رأى بإنسان عينه نارا «إني آنست نارا» وفي إشارته إلى رؤية النار بإنسان عينه ما يفيد أنه أراد تأكيد الحدث لزوجه حتى لا ترد في تصديقه، ثم أظهر أنه متقل إلى مكان أن رأى النار وبين علة انتقاله إليه بقوله «العلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى» والمعنى أنه متقل إلى مكان النار التي رآها لكي يأتي منها بشعلة مقتبسة تكون معهم أثناء تحركهم يستضيئون بها، أو ليسترشد بها على طريقه إذ قضى له السبل عند مكانها فيتهدى إلى الطريق الصحيح. وقيل إنه قصد أن يهتدى إلى عين ماء لأنه كان قد ضل عن الماء .

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَى ۝١١

التفسير:

مفاد قوله تعالى «فلما أتاهها» أنه عليه السلام ترك أهله بموضعهم واتجه صوب النار حتى

أتاها. وقيل إنها كانت نارا عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة الخضرة، وأنه حاول أن يأخذ منها قيسا من لهبها بواسطة ضغث في يده فلم تعطه، وإنها كانت تميل نحوه فيتعبد خائفا حتى إنه قال «إنها نار ممتنعة لا يقتبس منها». وقيل إن ما كان بها لم يكن نارا بل نورا من نور الله جل وعلا ثم إنه يبين من النص أنه عليه السلام إنه - وهو عند الشجرة - نودي بقول «يا موسى».

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

أولا: الأسماء والأعلام:

١ - النعلان: في قوله تعالى «فاخلع نعليك» مثني، مفردة «نعل» وهي واحدة ما يتعلل بمعنى يوضع في القدم ليكون به السير.

٢ - المقدّس: هو المطهر، من القدس بمعنى الطهارة.

٣ - طوى: اسم علم للوادي، قيل في الوادي المسمى «طوى» إنه واد عميق مستدير مثل الطوى، وقيل هو بمعنى «طوى» أى الشيء المثنى.

ثانيا: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه نودي على موسى عليه السلام باسمه، جاء قوله تعالى «إني أنا ربك» جاء فيه ذكر ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة على أنه الله تعالى وإبعاد الشبهة عن أنه الشيطان مع استبعاد حضور الشيطان في ذلك الوادي المقدس وفي الحضرة الجليلة. ثم جاء أمره تعالى إلى موسى بخلع نعليه، وفيه قيل إن علة هذا أنها كانا من جلد حمار ميت، وقد يكون سبب الأمر أنه تعالى أراد أن يلمس موسى بقدميه الأرض المباركة لتنااله البركة، وقد يكون إيذاء التواضع واتخاذ مظهر حسن الأدب، وقد يكون انعدام ما يخشى عليه من تدنيس القدمين مما يحتمى به بلبس النعال نظرا لظاهرة الوادي.

ثم جاء قوله تعالى «إنك بالواد المقدس طوى» بمثابة تعليل للأمر بخلع النعلين، وهو

كونه عليه السلام في وادي طوى المطهر من الدنس أو من الكافرين بما يستوجب أن يكون وقوفه عليه السلام فيه حافيا لسبب من الأسباب السابق ذكرها، أو لغيرها مما لا يعلمه إلا الله .

وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾

التفسير:

القول لله تعالى، موجه إلى موسى عليه السلام، يخبره ربه أنه قد اصطفاه من قومه أو من الناس للنبوّة والرسالة، ثم رتب على هذا نتيجة أمر بها، وهي الاستماع لما يوحى إليه من ربه، وذلك لكون الاستماع هو وسيلة العلم بما يكلف به ويؤمن، ثم إنه إظهار لأنه سيكون إعلامه عليه السلام بحدود التكليف عن طريق الوحي .

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد أن أعلم رب العزة نبيه موسى عليه السلام أنه اختاره نبيا رسولا، وبعد أن أمره أن يستمع لما سيوحى به من ربه، فإنه تعالى خاطبه - في ذات المقام - بأصل العقيدة أو بالتوحيد، فقله تعالى «إني أنا الله لا إله إلا أنا» هو إثبات الألوهية له تعالى ونفيها عن غيره، فالقول يتضمن عقيدة التوحيد .

وقوله تعالى «فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» هو أمر بتسليم الوجه لله تعالى والانقياد له، وبه يكمل الإسلام بالمعنى العام، وبه تكون الحنيفية ملة أبيه إبراهيم. والقول أمر بإقامة الصلاة وهي ذكر الله تعالى، يقيمها العبد لينشغل فيها بذكره تعالى عن سواه.

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُخْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿١٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أصل الدين وهو توحيد الله وعدم الشرك به، وبعد أن أتبع هذا بيان وجوب قرن التوحيد بالعبادة والذكر، جاء قوله تعالى - في الآية - مبينا وجوب اقتران التوحيد والعبادة بالعمل الصالح :

فقوله تعالى «إن الساعة آتية» هو إخبار عن واقعة تأكد حدوثها على ما يبين من «إن» وهي واقعة مستقبلية هي القيامة والحساب. وقوله تعالى عن الساعة أو القيامة «أكاد أخفيها» قيل فيه إن معناه هو «أكاد أظهرها» أي يقرب منه تعالى أن يظهرها. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن أمره تعالى هو مقاربة إخفاء أمرها تماما وعدم إظهار شيء عنها، إلا أنه لما كان المزداد من الدعوة عموما هو الإنذار فإنه تعالى أخبر أنه تكون هناك الساعة أو القيامة. ثم أخفى أمرها، كما أخفى عن الإنسان وقت موته - وهو قيامة له - وذلك كي يعلم الإنسان أن هناك قيامة فيعمل على أن يكون من أهل الجنة، ثم ليكون أمر وقتها ووقت موته خافيا عليه فلا يؤخر التوبة.

وقوله تعالى «التجزى كل نفس بما تسعى» مفاده أن ستر موعد موت المرء أو ستر موعد يوم القيامة عن الناس مؤداه هو الاحتراز عن المعصية والعمل بالطاعات عند أصحاب العقول، ولهذا فإنه في يوم القيامة يجزى كل امرئ بما كان من عمله، فيثاب المؤمن بعمله الصالح، ويعاقب الكافر بعمله بالمعاصي ولا يثاب بعمله الصالح في الآخرة. فالقول ينيد وجوب قرن إيمان المؤمن بعمله الصالح.

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۝١٦

التفسير:

القول - في الآية - من الله تعالى من جملة ما خاطب به موسى عليه السلام. وفي القول ينهيه ربه عن أن يصد عن الساعة، والمراد هو أن يصد عن ذكر الساعة ومراقبة نفسه تحسبا

لها، ويقبل القول أن يكون المراد هو الصلاة فيكون النهى هو عن الانصداد عن إقامتها، ثم إنه تعالى ذكر سببا فعلا يؤدي إلى الصد عن ذكر الساعة والعمل لها أو عن الصلاة، هو التأثير بمن لا يؤمن بها واتبع هواه، وذلك لأنه لما كان الكافر بالبعث واليوم الآخر غير آخذ نفسه بتجنب المعاصي وكان شأنه اتباع الهوى ونيل اللذات الحسية فإنه بفعله يغري البعض على عدم التمسك بأوامر الشرع ونواهيه لما فيها من قيود ترد على الشهوات بأنواعها، ولهذا جاء قوله تعالى - من بعد - مبينا نتيجة التأثير بفعل غير المؤمن والانصداد عن العمل ليوم القيامة بقوله تعالى «فتردى» بمعنى «فتهلك» وذلك لأن عاقبة العمل للدنيا وإطراح الآخرة هي الخسران المبين .

ولهذا فإنه بملاحظة أن المنهى عنه غير متصور من موسى عليه السلام وهو المصطفى للنبوّة والرسالة ، فإنه يكون - مع توجيه الخطاب إليه عليه السلام - قد أريد به الذين يؤمنون من قومه - ثم إن القول بما تضمن من نهى هو من النواهي التي تدخل في أحكام الشريعة الإسلامية.

وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى ﴿١٧﴾

التفسير:

بعد أن خاطب تعالى موسى عليه السلام في شأن العقيدة والعمل بها بما يوافق الإيمان وحته - مثالا يحتذى - على العمل ليوم القيامة، فإنه شرع تعالى في التمهيد للتكليف، ولهذا يمكن القول إن حديثه تعالى معه كان بطريق الروحي لتعلقه بالتكليف ونفاذا لأمره تعالى «فاستمع لما يوحى»، والذي أوحى إليه عليه السلام هو قول ربه «وما تلك يمينك يا موسى» وهو استفهام عن شيء مؤنث - لفظا - كان في يد موسى اليمنى هو «العصا» والمراد بالسؤال هو تقرير موسى عليه السلام بما هي ما في يمينه، والمستهدف منه هو إبداء آية له ليستوثق من اصطفاؤه نبيا ، لأنه تعالى يعلم حقيقة ما في يمينه .

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَمُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾

أولاً: الأسماء:

- ١- العصا: في قوله تعالى «قال هي عصاي» المراد بها - في معنى الآية - هو عصا موسى عليه السلام، قيل كان يسميها عليه السلام «نبعة»، وقيل أخذها من بيت عصي الأنبياء، كانت عند شعيب آلت إليه من آدم وأعطاهها موسى. وقيل كانت من شجر الآس، وقيل من العوسج.
- ٢- المَنَازِب: في قوله تعالى «ولي فيها مَنَازِب أُخْرَى» جمع، مفردة «مأربة» وهي الحاجة.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى ما أجاب به موسى عليه السلام على سؤال ربه عما يمينه، فأخبر أنها عصاه، وفي القول أضاف العصا إلى نفسه، وقيل إنه تعالى غائبه على هذا، وإن كان المعلوم أن نسبة المعجزات التي تمت بطريق العصا قد نسبت إليه عليه السلام مع كونها من الله مما لا يكون معه إضافة العصا إلى نفسه خطأ، مع كونها في يمينه.

ثم أوضح عليه السلام مظاهر انتفاعه بالعصا، فذكر أنه يتوكأ عليها بمعنى أنه يتحامل عليها أثناء مشيه وأثناء وقوفه على رعاية غنمه، كما ذكر أنه يهش بها على غنمه، بمعنى أنه يميل بها على غنمه لتسج في سيرها إلى حيث يريد، أو أنه يجرها بها.

ويقبل المعنى أن يكون هو ضرب أغصان الأشجار بها ليسقط ورقها فتأكل غنمه. ثم ذكر عليه السلام أنه يستعملها في حاجات أخرى، كأن يعلقها على عاتقه ويعلق بها قوسه وكنانة الأسهم وثوبه ومخلاته، واتخاذها دعامة يلقي فوقها ثوبه ليظله من الشمس.

وقد يكون سؤاله تعالى عن العصا قد أريد به أن يفيض موسى عليه السلام في ذكر منافعها استعظاما لها، ليريه تعالى مدى حقارة أوجه الانتفاع هذه مقارنة بما سيشهد به من بعد

من أوجه انتفاع بالعصا على النحر الذي يكون معه كل وجه انتفاع معجزة وآية .

قَالَ الْقَهَّاءُ مُوسَى ۝

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه أمر موسى عليه السلام أن يطرح العصا على الأرض، وذلك ليرى من شأنها ما لم يخطر له ببال، وقيل إن قائل القول كان ملكا بأمر الله، وهو بعيد لا تدل عليه عبارة الآية .

فَالْقَهَّاءُ إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝

أولا : الأسماء :

الحية : في قوله تعالى «إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى» اسم جنس للثعابين من الزواحف، يطلق على الكبير منها والصغير، وعلى الذكر والأنثى

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى أنه بمجرد أن أمر تعالى موسى عليه السلام أن يلقي عصاه كان منه إلقاؤها على الأرض، فصارت حالذاك حية تمشي منتقلة من مكان إلى مكان .

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سُبُعِيْدُهَا سَبِيْرَتُهَا الْأُوْلَى ۝

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه قال لموسى عليه السلام «خُذْهَا وَلَا تَخَفْ» والمستفاد من

القول هو أن موسى عليه السلام قد ملأه الخوف حين شاهد العصا تتحول إلى حية، وهو ما قد يكون جرياً على الطبيعة البشرية مع عظم حجم الحية، خاصة أن الذي جعل العصا حية هو الله تعالى وليس أحد الكفار فيعلم أنه تعالى منجيه من فعله كما كان من أمر النار التي ألقى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومضمون الأمر هو أخذ الحية بيده. ويبين من النص أنه تعالى طمأن موسى بذكره السبب الذي يدعو إلى تنفيذ الأمر دون خوف وذلك بقوله تعالى «سنعيدها سيرتها الأولى» بمعنى أنه تعالى سيعيد الحية بعد أن يأخذها موسى عليه السلام بيده إلى ما كانت عليه من قبل بمعنى أنها تعود عصا كحالتها قبل إلقتها. والظاهر أنه أريد بهذا إبراز كون العصا مسخرة ليكون موسى على ثقة مما سيكون منها في قادم الأيام خاصة لدى محاجة فرعون.

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ؕ آيَةٌ أُخْرَى ۝

أولاً: الأسماء :

الجنح : في قوله تعالى «واضمم يدك إلى جناحك» هو الجانب، وهو اليد، والعضد، والإبط وقيل إن المراد به في معنى الآية هو الإبط .

ثانياً: التفسير :

مفاد عبارة الآية أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يجمع يده وأن يدخلها تحت إبطه، وأن اليد كانت اليمنى يدخلها عليه السلام من طوق مدرعته فيجعلها تحت إبطه اليسرى، أو تحت عضدها. وقوله تعالى «تخرج بيضاء من غير سوء» - مقروء مع ما سبقه - هو: «واضمم يدك تنضم، وأخرجها تخرج»، ثم وصف تعالى حالها عند خروجها بقوله: «تخرج بيضاء من غير سوء» بمعنى أن حالها عند خروجها أنها تكون بيضاء اللون من غير قبح ولا رداءة، بمعنى أنها لا تكون بيضاء من البرص أو من غيره من الأمراض. ثم أوضح تعالى أن ما يكون من شأن اليد هو معجزة أخرى منه تعالى مضافة إلى معجزة العصا.

لِزَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾

التفسير:

المستفاد من القول - بطريق اللزوم العقلي - هو أن موسى عليه السلام قد نفذ أمر ربه، وأنه لهذا قال له تعالى «لزيك من آياتنا الكبرى» وقد يكون المقصود هو آية اليد، وقد يكون هو آية العصا، وقد يكون مجموع الآيتين اعتبرت بمثابة آية واحدة.

ومفاد القول أن موسى عليه السلام يكون قد رأى الكبرى من آيات ربه، أو أنه رأى البعض من الآيات الكبرى له تعالى، وهذا الأخير هو الأرجح، وذلك لأنه عليه السلام شاهد من بعد آيات قد تكون مماثلة في العظم لهاتين الآيتين إن لم تكن أعظم، خاصة ما كان من العصا وهي ذات العصا.

أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

التفسير:

بعد أن أظهر تعالى لموسى عليه السلام بعضا من آياته، فإنه أطلع موسى على ما يستفاد منه أن موازوته بالآيات أريد بها أن تكون دعما له فيما هو مكلف به، وأوضح تعالى أن أول مهمة كلف بها هي الذهاب إلى فرعون، ثم بين تعالى علة الأمر بالتوجه إلى فرعون وهي مجاوزته الحد في التكبر والعتو، فيكون الهدف من التوجه إليه هو هدايته أو إيقاع العقاب به.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بعد أن أمر تعالى موسى بالتوجه إلى فرعون، أنه كان من

موسى عليه السلام أن دعا ربه سائلا أن يشرح له صدره، بمعنى أن يجعله واسعا لا يضيق بما يكون من فرعون من قول وفعل على ما عرف عنه من الطغيان، وألا يناله من هذا اليأس والقنوط فيكون صابرا مثابرا .

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾

التفسير:

القول في الآية من دعاء موسى عليه السلام، يسأل ربه أن يسر له جميع أموره فيما كلف به، والقول يفيد توقعة صعوبة التعامل مع فرعون على ما عرفه منه وما أخبره به ربه عنه من الطغيان .

والمستفاد من القول هو توكل موسى عليه السلام على ربه وسؤاله المعونة مع أنه قائم على تنفيذ ما كلف به من ربه بما يفيد معاونته، ليكون في هذا مثالا يحتذى للمؤمنين .

وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾

التفسير:

القول من دعاء موسى عليه السلام. وهو يسأل آخره أن يحل تعالى بعضا من عقدة لسانه، إذ قيل إنه إصابته رقة في لسانه من تناوله جمرة في صغره أصابت لسانه فأثرت في قدرته على النطق المبين، قيل إن سببها أنه أمسك بلحية فرعون فاهتاج فرعون وأراد به شرا، فقالت له امرأته إنه طفل لا يعي، ودلت على هذا بإحضار ياقوته وجمرة مشتعلة وضعتهما أمامه. فتناول موسى الجمرة بأمربه ووضعها في فمه فأصابت لسانه، واقتنع فرعون بعدم إدراكه فلم يؤذ به بسبب جذبه لحيته .

يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

التفسير:

القول تنمة دعاء موسى الأول وهو ذكر لعلة ما سأل ربه في دعائه، وهو أن يفهم فرعون وقومه دعوته، فكان موسى عليه السلام قد خشى - وهو يشعر بنقص مرتبته في الفصاحة - ألا يفهم فرعون وقومه دعوته على نحو كاف، فسأل الله أن يحل بعضاً من عقدة لسانه لكي يسهل على فرعون وقومه فهم دعوته .

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

الوزير: في قوله تعالى «واجعل لي وزيراً» قيل إنه من «الوزر» بمعنى الثقل، فيكون الوزير هو من يحمل ثقل شيء أو عباءة من غيره. وقيل من «الوزر» وهو الجبل يتخذ حصناً، ثم استعمل بمعنى الملجأ، فيكون الوزير هو من يعتصم برأيه، وقيل من «الأزر» بمعنى القوة، فيكون الوزير هو من يتقوى به .

ثانياً : التفسير :

القول دعاء آخر لموسى عليه السلام، وفيه يسأل موسى ربه أن يجعل له وزيراً يستعين به على أداء ما كلف به، جاء نكرة، ثم أوضح مطلبه فيه أن يكون من أهله عليه السلام .

هَؤُلَاءِ أَهْلِي ﴿٣٠﴾

التفسير:

بعد أن جاء طلب موسى من ربه أن يجعل له وزيراً من أهله، فإنه عرف الوزير بأنه أخوه

هارون. فيكون معنى القول هو «اجعل هارون وزيراً من أهلي»، أو «اجعل لي هارون أخى وزيراً».

أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء:

الأزر: فى قوله تعالى «اشدد به أزرى» هو القوة.

ثانياً: التفسير:

يطلب موسى من ربه أن يحكم تعالى بهارون قوته ليكون أقدر على أداء الرسالة.

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ﴿٣٢﴾

التفسير:

يطلب موسى من ربه أن يجعل هارون شريكاً له فى أداء الرسالة، وهو ما يكون بجعله وزيراً، يسمع له ويستعين به. فيكون المراد بأمره الذى يشاركه فيه هو ما كلف به وأرسل.

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴿٣٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر موسى عليه السلام أذعيته الثلاثة فإنه - فى القول - بدأ بإظهار غاية الدعاء بقوله «كى نسبحك كثيراً» بمعنى لكى يكون تنزيهاً إياك كثيراً، والمراد بهذا تنزيهه تعالى أمام فرعون عندما يقول غير الحق، فيكون من كل من موسى وهارون تنزيه ربه أمامه، فيكون التنزيه كثيراً.

وَنَذْكُرْكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

التفسير:

جاء «الذكر» بعد «التسبيح» لكونه ثناء بالقلب وباللسان يأتي بعد التنزيه، ويكون كثيرا لأنه يكون من موسى وهارون، ومنه ما يكون بحضرة فرعون وقومه .

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾

التفسير:

القول لموسى عليه السلام، وقد يكون المراد به هو طلب تصديق الله تعالى ما اعتقد من أن جعله هارون أخاه وزيرا له من شأنه أن يكون أداء الرسالة التي كلف بها أيسر عليه وأهون، فهو يستدل على هذا بإحاطته تعالى العلم بحاله وحال أخيه، فكأنه عليه السلام يطلب شهادة الله تعالى أن فى جعل هارون وزيرا له مصلحة الدعوة بحكم ما علم تعالى من أحوالهما وحال من أرسل إليهم .

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿٣٦﴾

أولا: الأسماء :

السؤال : هو المستول - بمعنى محل السؤال - والمطلوب، أو المدعوبه .

ثانيا : التفسير :

مفاد القول أنه تعالى قد قبل أدعية موسى التى سأل ، وأنه تعالى أعلمه بقبولها . ويتصور أن يكون مؤدى هذا هو اعتبار هارون منذ هذه اللحظة وزيرا لموسى، أو نبيا رغم عدم وجوده لحظة الإعلام بجعله وزيرا أو نبيا مع أخيه موسى .

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٢٧﴾

التفسير:

بعد أن أعلم الله تعالى موسى عليه السلام أنه استجاب لدعائه فإنه أكد له - في الآية - تحقق الدعاء بوصفه من النعم التي أنعم بها تعالى عليه، وفي قوله تعالى «مرة أخرى» إشارة إلى سبق إنعامه تعالى عليه بنعم من قبل. ولما كانت النعم السابقة معلومة لموسى عليه السلام، فإن من شأن القول أن يبعث في نفسه اليقين من تحقق الإنعام عليه في المستقبل بما وعده به تعالى.

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٢٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - شروع في بيان النعم التي أنعم بها من قبل على موسى عليه السلام. جاءت عبارة الآية طرفاً لـ «منا».

والمعنى أنه تعالى أوحى إلى أم موسى - وقد سبق التعريف بها - بما كان منه تعالى الإيحاء به.

والمراد به هو قذفه في التابوت وقذفه في البحر.

ويتصور في الوحي أن يكون بطريق الإلهام أو بطريق الرؤيا.

أَنْ قَذَفْنَاهُ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَوُضَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٢٩﴾

أولاً: الأسماء:

١- التابوت: هو الصندوق الذى يوضع فيه الميت لينقل فيه إلى مدفنه، أوليدفن فيه.

٢- الينم: هو البحر، وقيل هم اسم للبحر العذب. والمراد به هونهر النيل .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى هو بمضمون ما أوحى به تعالى إلى أم موسى، وهو أن تضعه فى تابوت ثم تطرحه فى البحر أو فى نهر النيل، ومن القول يبين أنه تعالى أعلمها أن البحر سيقذف به إلى الشاطئ فيأخذه عدو الله وعدوله.

والمراد به هو فرعون، وعداؤه الله تعالى هو كفره وادعاؤه الألوهية، وعداؤه لموسى عليه السلام هو ما كان منه ذلك العام من قتله مواليد بنى إسرائيل الذكور—على ما قيل فى معنى عداوته لموسى—وقد يكون من المعنى أيضاً—والله أعلم—ما هو مقدر أن يكون فى المستقبل من إعلانه عداوته له وتتبعه وقومه لإهلاكه وإهلاكهم. والمستفاد من الآيات التالية أن ذلك الذى أمر به تعالى أم موسى، وما أعلمها أنه يكون قد تحقق.

وقوله تعالى «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي» هو خطاب من الله تعالى إلى موسى عليه السلام، والعبارة تقريرية مفادها أنه تعالى جعل من شأن موسى أن يحبه كل من رآه، وفى هذا تفسير لما كان لدى العنور عليه بواسطة زوج فرعون أو ابنته أو إحدى جواريه، وقبول فرعون به يريبه فى بيته، فلولا ما ألقى الله فى القلوب من حب له ما كان هذا، إذ قيل إن أهل بيت فرعون أحبوه وطلبوا من فرعون تربيته فى بيته كابن له.

ثم إنه تعالى أخبره أنه عليه السلام كان فى كل أموره مصوناً بعنايته، فهو ملحوظ له تعالى، تخت بصره يرعاه.

ويقبل المعنى أن يكون إنه كان فى شأن خلقه مجبولا على الخصال الحسنة التى تكون فىمن يختار تعالى للنبوّة.

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ وَفَرَجْنَاكَ
إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّعَيْنَهَا ۖ وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَكَانَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ
فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَّىٰ ۖ

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى موسى عليه السلام، وهو تفسير لقوله تعالى «ولتصنع على عيني» وقوله تعالى «إذ تمشي أختك» هو ظرف لـ «تصنع على عيني» والقول يتضمن - مضمرا - رواية ما كان من بعد أخذ موسى رضيعا في بيت فرعون إذ امتنع عن قبول الرضاعة من أئداء المرضعات مما أحزن زوج فرعون، وكانت أم موسى قد أرسلت في أثره أخته تتبع أخباره فعلمت ما كان من أمر امتناعه عن الرضاعة من المرضعات وحزن أهل بيت فرعون لهذا، ثم يصرح النص بأن أخت موسى عرضت على أهل بيت فرعون أن تدلهم على من تقوم بكفالته لهم بمعنى أن تقوم على شئونه بدءا من إرضاعه وانتهاء بكل ما يحتاج الرضيع .

ويبين من قوله تعالى «فرجناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» أن أهل بيت فرعون قبلوا اقتراح أخت موسى، وأنه رضع من ثديها في حضرتها فاطمأنوا لهذا، وأنها قد اصططحته معها بموافقة أهل بيت فرعون لتقوم برعايته لهم في بيتها خلال الفترة التي يحتاج خلالها رعاية النساء، ويصرح النص بأنه بإعادة موسى إلى أمه على هذا النحو كان استقرار عينها بمعنى انتهاء حيرتها، وذلك لما يكون من الحائر من تقلب بصره في جميع الاتجاهات، وكان زوال حزنها لفراقه .

وقوله تعالى «وقلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا» هو ذكر لما كان من موسى حين

استغاث به أحد أبناء قومه على مصرى أورجل من قوم فرعون فوكزه موسى ففضى عليه، فكان أن أصاب موسى الغم لخوفه من عقاب الله تعالى إذ لم يكن القتل بأمره ولخوفه من عقاب فرعون أو من ولاء القضاء، ثم كان منه تعالى أن نجى موسى من عقاب الله حين دعا «رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له»، ونجاه من عقاب فرعون بفراره من مصر والتجائه إلى مدين.

وقد أوضح تعالى أن هذا كان ابتلاء منه تعالى، إذ كان تعالى يوقعه فى المحن ويخلصه منها.

ثم يقول تعالى «فلبث سنين فى أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى» وفيه بيان لمكثه عليه السلام بين أهل مدين فى بلدتهم سنين - قيل إنها عشر سنين، وقيل أكثر من هذا - وفيها كان عليه السلام يرعى غنم حميه. وفيه أيضا إعلام بأن مجيئه عليه السلام إلى هذا المكان الذى ناداه تعالى فيه، وفى هذا الوقت كان أمرا مقدرا منه تعالى فكان لا بد مقضيا.

وجاء قوله تعالى - فى خاتمة القول «يا موسى» تشريفا له بذكر اسمه وبياننا لانتهاه الحكاية المروية، وهى موضوع المن عليه فى المرة الأخرى السابقة الوقوع.

وَأَصْطَفَيْنَاكَ لِنُقْسِي ①

التفسير:

القول - فى الآية - من الله تعالى إلى موسى عليه السلام، ومفاده أنه أحسن إليه بما من عليه به ليدعوله وليبلغ عنه، والمعنى هو اختياره نيا رسولا. ويقبل المعنى أن يكون أنه تعالى قد هبأه عليه السلام بما من عليه به وما امتحنه به ليكون أهلا للرسالة والإبلاغ عنه تعالى.

أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِنَائِبَتِي وَلَا نَبِيَّ فِي ذِكْرِي ②

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لموسى عليه السلام أنه قد أعده وهيباً لإبلاغ الرسالة والدعوة لتوحيدته تعالى فإنه تعالى جاء بالنتيجة المترتبة على هذا جاء بها قوله تعالى «أذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى» أمره تعالى بالمضى في أداء الرسالة، يكون معه أخوه على ما سأل الله واستجاب له، وأعلمه تعالى أنهما سيكونان مؤيدين بآياته تعالى، والراجع أن المقصود بها هو آية العصا وآية اليد، وقيل هي الآيات التسع.

ثم إنه تعالى نهى موسى وأخاه هارون عن التواني والفتور في ذكره تعالى، بمعنى عدم التقصير في ذكر صفاته الجليلة عند تبليغ الرسالة والدعوة إلى عبادته، أو عدم التقصير في التبليغ.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٢﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى موسى بالذهاب للدعوة ومعه هارون، فإنه تعالى أمر الاثنين بالذهاب إلى فرعون - والمراد هو الذهاب إليه للتبليغ بالدعوة - وعلل تعالى أمره بالتوجه إلى فرعون بكونه طغى، بمعنى أنه استكبر وجاوز حدود الله.

والمستفاد من القول هو أنه تعالى أمر بالذهاب في سبيل الله والدعوة له على وجه العموم في الآية السابقة، وفيها كان الأمر موجهاً إلى موسى عليه السلام، ثم إنه تعالى خص بالأمر بالذهاب - في الآية - الذهاب إلى فرعون، وفيها صدر الأمر إلى موسى وأخيه هارون معاً؛ ولهذا قال البعض إن هارون كان قد لقي موسى عند الطور، وقال آخرون إن قوله تعالى إنما كان بعد أن دخل موسى مصر، ولقي هارون. ويتصور - والله أعلم - أن يكون القول قد قيل لموسى عليه السلام وهو في الطور وقيل لهارون بطريق الوحي في ذات الوقت وهو بمصر لأنه كان قد اصطفى نبياً منذ أعلن تعالى موسى بإجابته دعوته.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝٤٤

التفسير:

يوجه تعالى - في الآية - موسى وهارون إلى الأسلوب الأمثل لدعوة الطغاة إلى الحق، بعد أن وصف فرعون بأنه طغى، إذ يبين من «الفاء» في «فقولا» أن القول اللين المأمور به جاء ترتيباً على صفة الطغيان، وهذا الأسلوب المأمور به هو اللين في القول وعدم التعنيف، وذلك لكسر حدة عناد الطاغى وصلفه، ومن هذا القول اللين «هل لك إلى أن تزكى» و «وأهديك إلى ربك فتخشى».

ثم إنه تعالى بين علة توجيهه إياهما إلى الترفق مع فرعون في القول بقوله «لعله يتذكر أو يخشى» بمعنى أنه قد يتأمل ويفكر فيذعن للحق، أو يكون منه الخوف من الهلاك والعذاب فيكون هذا دافعاً له إلى الإيمان.

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝٤٥

التفسير:

مفاد القول - في الآية - هو أن موسى وهارون عندما أمرهما ربهما بالتوجه إلى فرعون ودعوته للإيمان قالاه «ربنا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى»، وأول ما يلاحظ في نص الآية هو أنه تعالى نسب القول إلى موسى وهارون، وقد يكون هذا دالاً على وقوع هذا بعد لقاء موسى وهارون، وإن كان ليس ثمة ما يمنع أن يكون القول هو قول موسى عليه السلام، فيه حدث عن نفسه وناب عن أخيه، ولا أن يكون كل من موسى وهارون قد قال ذات القول بعد أن سمع موسى أمره وبعد أن أوحى به إلى هارون.

ومضمون ما قاله موسى وهارون هو أنهما يخافان أن يسبقهما فرعون بإيقاع العقوبة بهما، وليس المعنى هو خوفهما من العقوبة وإنما هو خوفهما من أن يحول سبق فرعون إياهما

بالعقاب دون قيامهما بالرسالة التي بعثا بها، فالخوف هو من عدم إتمام التبليغ. أو أن يكون منه الطغيان بالقول في الذات الإلهية بما لا يليق .

قَالَ لَأَنخَافَنَّكَ إِنِّي مَعَكُمْ أَتَسْمَعُ وَأَرَى ۖ ﴿٤٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه نهى موسى وهارون عليهما السلام عن الخوف مما ذكرا أنهما يخشيانه، ثم إنه تعالى بين انعدام سبب الخوف بقوله «إني معكما أسمع وأرى» بمعنى أنه تعالى يحفظهما بعنايته وينصرهما، وأنه لا يتخلى عنهما لحظة فيكون عالما بكل ما يدور بينهما وبين فرعون وما يدور بينهما من حديث، ومن كان تعالى معه لا يخشى أحدا من خلقه.

فَأَنبَأَهُمْ قَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مَن اتَّبَعَ الْهُدَى ۖ ﴿٤٧﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى موسى وهارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون، فإنه تعالى أمرهما - في الآية - بإتيانه، بمعنى الوصول إليه وفي حضرته، ومخاطبته بقولهما «إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى» وفي قولهما أظهر له صفتها من أول الأمر وأنهما رسولاه، وفي القول أضافا الربوبية إلى ضميره من قبيل التلطف في القول، ثم ثنيا بأن طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل وألا

يعذبهم، ويقبل المعنى أن يكون المراد بإرسالهم معهما هو إطلاقهم من الأسر، والكف عن الاستمرار في استعبادهم وتسخيرهم في الأعمال الشاقة، ويقبل أن يكون المراد به هو إرسالهم معهما يخرجان بهم من مصر إلى حيث أمرهما الله. ثم إن موسى وهارون أعلماه أنهما قد جاءه بآية من ربه تدل على صدق قولهما أنهما رسولاه، والمفهوم أنها آية اليد - إن كانا قد أظهرها وقتذاك - أو تكون آية العصا، وآية اليد .

وقولهما عليهما السلام «والسلام على من اتبع الهدى» ليس من قبيل التحية، بدلالة عدم قوله في مبتدأ القول، وإنما هو تقرير لواقع أريد به الحث على الإيمان لهما، وهو معنى أن السلامة من العذاب في الدنيا والآخرة تكون لمن اهتدى إلى الحق فآمن بآيات ربه، وليست لمن اختار الضلال فلم يهتد .

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٤٨﴾

التفسير:

القول - في الآية - قول موسى وهارون عليهما السلام، والمستفاد منه أنه تعالى قد أمرهما بقوله، وأنهما قالاه.

ومفاده أن الله تعالى قد أعلمهما بطريق الوحي المنزل عليهما أن العذاب الدنيوي والأخروي يكون على من كذب بآياته تعالى وبرسله، وأعرض عنها فلم يقبلها ويؤمن .

قَالَ فَنَزَّلْنَا مُوسَىٰ

التفسير:

قيل في الظروف التي أحاطت بصدور القول المنسوب إلى فرعون في الآية الكثير منه أن

فرعون كان يجلس فى غيضة محاطة بالأسود وأنه عندما حضر موسى صاحبت الأسد صياح الثعالب، وأن موسى ضرب باب فرعون بعصاه فلما أخبره الحارس أنه ضرب باب سيده قال له موسى بل أنت وسيدك عبيد ربى، وأنه عندما استشار فرعون هامان فى الأمر فأشار عليه بعدم القبول بعرض موسى وأخذ فرعون بمشورته، ألقى موسى عصاه فإذا هى ثعبان مبین هاجم الناس فقتل بعضهم بعضا فمات منهم خمسة وعشرون ألفا. والذي نراه - والله أعلم - أن القرآن العظيم لم يذكر شيئا من هذا وأنه من غير المتصور أن يكون فى حضرة فرعون خمسة وعشرون ألفا والمفترض أنهم أكثر لأن هذا هو عدد القتلى منهم .

والذى يفيد النص هو أن فرعون وجه الحديث إلى موسى عليه السلام، وقد يكون هذا لأنه الداعى ولأن هارون وزيره، وقد يكون لعلمه أن فى لسان موسى حجة فاعتقد أنه لن يحسن الإبانة فى القول.

وفى قوله وهو استفهام عن الرب الذى ذكره موسى مضافا إليه - أى إلى فرعون - تعمد فرعون أن يضيفه إلى موسى وأخيه من قبيل العناد والعنوة والطغيان .

قَالَ رَبُّكَ الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝

التفسير:

الظاهر من عبارة الآية أن الذى تولى الإحياة على سؤال فرعون هو موسى عليه السلام وحده، كما أنه كان الذى وجه إليه السؤال. وفى إجابته قال «ربنا» وفيه قد يكون قاصدا أنه تعالى ربه ورب أخيه، وقد يكون قاصدا أنه ربهما ورب فرعون فيكون مشيرا إلى قول فرعون «فمن ربكما» بما يفيد خطاه. ثم إنه عليه السلام لم يجب بتعريف الرب وإنما بذكر صفته خالق كل شيء يدخل فى المخلوقات أصحاب العقول المكلفون ومنهم فرعون، ويدخل فيها جميع جنس الحيوان والجماد، ثم إنه زاد على هذا بيان أنه تعالى أعطى كل شيء خَلْقَهُ، بمعنى أنه جعله صالحا لما خلق له، وذلك من حيث المظهر والهيئة ومن حيث

المخبر والباطن، فلو تأملت الجبال والأنهار والبحار لرأيت كلا منها قد خلق على الهيئة التي تتحقق به وظيفته ويكون بها الانتفاع به، ولو تأملت خلق الإنسان والحيوان والطير لرأيت كلا منها قد خلق على الهيئة التي يكون بها سعيه على أفضل وجه ولرأيت ما زوده تعالى به من عقل أو غريزة هو أفضل ما يكون به أداؤه سعيه، ولو تأملت أعضاء كل مخلوق في حد ذاته لوجدتها قد خلقت على أفضل وجه يكون به أداؤها ووظيفتها، ثم كان منه تعالى يعد هذا الهدى، بتسخير غير العقلاء وإرشاد العقلاء إلى ما فيه صالحهم في الدنيا والآخرة بواسطة الآيات في الخلق وبواسطة الرسل والأنبياء. ومن قبيل هديه تعالى غير العقلاء ما تشاهده من سعى النملة بحثا عن رزقها واتجاهها إلى حيث تجده على بعد عن مكانها واختفائه، ومن قبيل هديه تعالى العقلاء أن تجد الضعفاء الذين ليس في نفوسهم كبر أول المؤمنين.

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۝

أولا: الأسماء:

البال: في قوله تعالى (فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى) هو الفكر، والمراد به ما في معنى الآية - هو الحال.

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - في نص الآية - أن فرعون سأل موسى عن حال الأمم السابقة. والظاهر من مخالفة السؤال موضوع الحديث الذي كان دائرا بينهما على مرأى ومسمع من حضور فرعون من خاصته، أن فرعون خشى أن يبين - من إجابة موسى عليه السلام على أسئلته المتعلقة بالرب تعالى - بطلان ما يدعيه لنفسه من الربوبية فأراد أن يتجه بالحديث وجهة أخرى فكان سؤاله عن الأمم السابقة وما جرى عليها من الأحداث.

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - رد موسى عليه السلام على سؤال فرعون، وقوله عليه السلام «علمها عند ربى فى كتاب» يفيد أنه عليه السلام بحكم بشريته لا يعلم عنها ما يخبر به، وبحكم نبوته فإنه إنما كلف برسالة محددة لم يتعلق بها العلم بأحوال الأمم السابقة والإخبار بها حتى ذلك الوقت - إذ لم تكن التوراة قد أنزلت على موسى بعد - . ثم إنه عليه السلام أخبر أن ما يتعلق بأحوال الأمم السابقة عند ربه تعالى مسطور فى كتاب، فهو مسطور فى اللوح المحفوظ منذ الأزل قبل أن يكون، ومسطور بعد وقوعه فى الكتاب أو الكتب التى يكتبها الملائكة الكاتبون .

وبعد ذلك جاء قوله عليه السلام «لا يضل ربى ولا ينسى» مبينا عدم جريان الضلال والنسيان عليه تعالى وعدم حاجته تعالى إلى الكتاب وما يكتب فيه لأنه أحاط بكل شىء علما، فيكون للكتابة فى اللوح المحفوظ وكتب الخلق أغراض أخرى غير حفظ ما بها ليعلم به الله أولئك كبره به.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٢﴾

التفسير:

يتصور فى القول أن يكون كلام الله عز و علا، ويتصور أن يكون كلام موسى عليه السلام هو إلى لفظ «ماء» وما بعده هو كلام الله تعالى.

ومعنى القول هو أن رب موسى الذى لا يضل ولا ينسى، وهو الذى خلق الأرض وسخرها للناس لتكون مثل المهد فيها أماكن منبسطة مبسوطة تصلح للاستقرار عليها، كما أنها ممهدة معدة ليكون منها الانتفاع فيما يتنعم به، كما أوجد فيها الطرق والسبل فى المنبسط من الأرض

وبين الجبال وفي الأودية ليسلكها الناس متنقلين من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر، وهو الذى أنزل المطر من جهة العلوفكان به وبما أودعه الله فيه ما أخرج به تعالى من الأرض الأصناف المختلفة المقترنة بعضها من بعض من النباتات المتعددة والمتفرقة، فعل هذا على قدرته أن يخرج النبات بغير الماء.

والقول بهذا المعنى يفيد التنبيه على كمال قدرة الله تعالى وأنه وحده القادر على ما لا يقدر عليه غيره مما مفاده أنه وحده المستحق أن يكون له الانقياد والإذعان والعبادة .

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

أولاً : الأسماء :

النهى : جمع، مفردة «النهي» وهى تسمية للعقل لنهيه عن المنكر بطبيعته التى فطر عليها .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه أخرج من الماء الذى ينزل مطرا من جهة العلو أزواجا من نبات شتى، فإنه تعالى - فى الآية - بين كيفية الانتفاع بما يخرج من الأرض بذكر أهم أوجه الانتفاع وهو أن يطعمه الناس وأن يرعوا فيه أنعامهم تأكل منه .

وجاء التعبير عن المعنى بصيغة الأمر لبيان أن أكل الناس ورعيهم أنعامهم إنما هو بأمره تعالى ولو شاء لما استطاع الإنسان أن يأكل شيئا وما قدرت الأنعام على الرعى .

وقوله تعالى «إن فى ذلك لآيات لِّأُولِي النُّهَى» أشار فيه تعالى إلى ما سبق ذكره من شئونه ونعمه وأخبر أنها آيات عظيمة تدل على وحدانيته وقدرته، ثم بين تعالى أن الذين يستدلون بهذه الآيات على ألوهيته ووحدانيته واستحقاقه وحده العبادة هم العقلاء؛ ولذلك فإن الانتفاع الحقيقى بها يكون لهم وحدهم لأنهم يؤمنون .

۞ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى جميع جنس الإنسان، والقول فى بيان انعدام حجة المتكبرين ومنهم فرعون الذى ادعى الربوبية، يوضح تعالى أن جميع الناس قد خلقوا من الأرض، لكن أبهم آدم مخلوقا منها، وأنهم جميعا معادون بالموت فيها إذ تتحلل أجسادهم لتعود ترابا، وذلك على الغالب باعتبار أن من الناس من لا تبلى أجسادهم كالأنبياء. كذلك يوضح القول أن جميع الناس مخرجون من الأرض مرة أخرى تكون عند البعث إذ يجمع تعالى ذرات الأجساد ويؤلفها لتعود كما كانت، ثم يبعث فيها أرواحها ليكون النشور والحساب .

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَإِنَّا

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى فرعون، ومفاد القول أنه تعالى أراه آياته التى أمد بها موسى عليه السلام والتى من شأنها أن تجعل ذوى النهى يؤمنون أن من تأيد بها هـ رسول مبعوث من الله تعالى، والرؤية رؤية بصرية لأن الآيات كانت مادية وهى على الراجح آية العصا وآية اليد، وقيل إنها تشمل رؤيا القلب بمعنى المعرفة بحقيقة الآيات.

وقد تحققت رؤية الآيات خلال لقاء موسى فرعون، ثم إنه لما كان الحوار والجدال بين موسى عليه السلام وفرعون قد استغرق زمنا طويلا، فقد قيل إن الآيات هى جميع الآيات التى أمد بها الله تعالى موسى عليه السلام وهى التسع الآيات.

وقوله تعالى «كلها» أريد به إظهار أنه تعالى أطلع فرعون على الآيات وتفصيلها وما يترتب عليها بحكم التسلسل المنطقي من نتائج، لا يكون له بعد اطلاعه عليها عذر، فيكون

إهلاكه بعدها مما ظلم به نفسه .

وفى القول صرح تعالى بأن فرعون كان منه بعد أن أراه الله الآيات الدالة على صدق موسى وهارون - أنه كذبهما ولم يصدق بهما وأنه رفض قبول الآيات وما تدل عليه فامتنع عن الإيمان جحودا للآيات واستكبارا فى نفسه وعنادا .

قَالَ أَجِئْنَا لَنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول فرعون لموسى عليه السلام وهو «أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» وهو استفهام إنكارى يبين استباحه واستهجانه ما رأى أن موسى عليه السلام استهدفه، وهو إخراجه وقومه من مصر، وصفها بأنها أرضه وقومه، ثم بين أن وسائل موسى عليه السلام لتحقيق غايته كانت هى السحر، فدل على تكذيبه بالآيات معجزات من ربه ووصفها بأنها سحر ساحر.

وقيل إن فرعون قال هذا ادعاء على موسى ليستثير عليه أهل البلد بزعمه أن موسى جاء ليخرجهم من أرضهم.

وقد يكون الصحيح غير هذا - والله أعلم - فالذى يبين من التاريخ ومن آيات القرآن العظيم ومنها قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» وبملاحظة أن لغة موسى وهارون كانت الأرامية، هو أن فرعون المذكور هو سادس ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى، وقد كان الهكسوس يتكلمون الأرامية مثل بنى إسرائيل وقتذاك، بخلاف المصريين الذين كانوا يتكلمون لغة أخرى من اللغات الحامية. ثم إنه لما كان فرعون يعلم أن المصريين فيهم أثر مما بلغهم من إدرى عليه السلام من إيمان بخالق الكون ليس له مثل ولا شبهة، فقد خشى فرعون أن يؤمن المصريون لموسى وهارون وأن يتقوا بهذا الإيمان فيكون منهم طرد الهكسوس المحتلين من أرض مصر التى اعتبرها الهكسوس أرضهم.

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِمِثْلِهِ ۖ فَاجْعَلْ لِنَاسٍ أَوْيَتِكَ مَوْعِدًا ۖ لَا تَخْلَفُهُ وَنَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَى ۝٥٨

أولاً : الأسماء :

السوى : فى قوله تعالى «مكانا سوى» هو العدل والوسط بين فريقين، والمراد به - فى معنى الآية - هو المكان الوسط بين مكان فرعون ومكان موسى، بحيث يكون مكان كل منهما منه مساوياً مكان الآخر منه.

ثانياً : التفسير :

بعد أن نسب فرعون الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام إلى السحر، فإنه تحداه أن يدحضها بسحر مثل سحره أو أقوى منه يأتى به ليبطل حجته.

ثم إنه طلب من موسى أن يعطيه وعداً بإجراء المناقشة التى اقترحها فرعون، فيكون «موعداً» - فى القول - مصدراً ميمياً للفعل «وعد - يعد» وليس بمعنى اسم زمان ولا مكان، لأن المرء إنما يخلف الوعد وليس زمانه ولا مكانه. ويلاحظ أن طلب فرعون من موسى عليه السلام أن يعطى الوعد قد أريد به الظهور بمظهر القوة والثقة فى النفس؛ ولذلك طلب الوعد من خصمه خشية أن يتهرب من إجراء المناقشة. وطلب فرعون من موسى ألا يكون منه خلف للوعد وأعلن أنه وأتباعه لن يخلفوه، ثم طلب أن يكون إنفاذ الوعد فى مكان وسط يتوسط المسافة بين محل إقامته ومحل إقامة موسى عليه السلام.

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْسِرَ النَّاسُ مَعِيَ ۝٥٩

لأولاً : الأسماء :

يوم الزينة : هو يوم كان لفرعون وقومه فى العام، يتزينون فيه ويخرجون إلى الطرقات

والحداثق، قيل إنه يوم النيروز وقد لا يكون هذا صحيحا لأنه لم يعرف في مصر قبل أن يغزوها
الفرس، كما أنه لم يكن معروفا لدى قبائل الأعراب الرحل الذين اتجه بعضهم إلى بلاد الشام
ومصر، وبعضهم إلى ما بين النهرين، وكان الهكسوس من الأولين، وكان بنو إسرائيل من
الآخرين، وقيل إنه يوم العيد المعروف باسم «شم النسيم» كان عيدا لدى المصريين - وهذا
هو الراجح - وقيل هو يوم عاشوراء، وربما كان المقصود أنه صادف يوم عاشوراء الذي كان
مبدؤه بعد ذلك الزمان .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أن موسى عليه السلام أعطى فرعون وقومه الوعد المطلوب بقوله
«موعدكم يوم الزينة» وهو عيد كان فرعون وقومه يتزينون فيه، وجاء الوعد بذكر اسم الزمان
«موعدكم يوم الزينة» فتضمن الوعد، ومفهومه أن يكون فيه الاجتماع، واكتفى عليه السلام
بهذا فلم يحدد المكان لبيان استغنائه عن تحديد المكان وأن كل الأماكن عنده في مرتبة
واحدة، وذلك لبيان ثقته في نفسه، ثم أضاف إلى هذا قوله «وأن يحشر الناس ضحى» وفي
القول إظهار لأن مهمة فرعون تكون في ذلك اليوم هي حشر الناس لمشاهدة المنافسة التي
طلبها فرعون وقبلها موسى عليه السلام، وذلك ساعة ارتفاع النهار .

فَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ جَمْعَ كَيْدِهِ ۖ ثُمَّ أُنِى ۝٦٠

التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بعد أن سمع فرعون قول موسى عليه السلام انصرف من
المجلس أو إنه تولى أمر الجمع لليزم الموعد بنفسه، وقام بجمع السحرة، وفيهم وفى
أعدادهم والمبالغة في هذا قيل الكثير مما لا دليل عليه من النص .

فيكون المراد بكيد فرعون - في معنى الآية - هم السحرة الذين استعان بهم، ثم أنى بهم
في اليوم المحدد وهو يوم الزينة، وفي ساعته وهى وقت الضحى . ويبين من إيراد «ثم» فى

النص أنه كان متراخيا في الحضور - غير مبادر إليه، وقد يكون هذا لأنه في نفسه كان مستشعرا أن آيات موسى التي رأى ليست مما يأتي به السحرة ..

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِكَ كُمْ بِعَذَابٍ
وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ﴿٦١﴾

التفسير:

يحبر تعالى - في الآية - عما كان من موسى مع السحرة الذين جمعهم فرعون حين لقيهم، فيذكر تعالى أنه نصحهم قائلًا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى .

والمعنى أنه توعدهم بالشر والويل إن أطاعوا فرعون وفعلوا ما ينهاهم عنه، ثم إنه نهاهم عن الافتراء كذبا على الله، بمعنى أن يصفوا الآيات المعجزات بأنها سحر ساحر وليست معجزات الخالق.

ثم إنه عليه السلام بين لهم - ناصحا - مصير الذين يفترون على الله الكذب - ومنه وصف آياته تعالى بأنها سحر - ذاكرا أنه مصيرهم لبث الخشية في نفوسهم، فقال لهم «فيسحتكم بعذاب» - بمعنى أنه تعالى يستأصلهم بعذاب يفنيهم .

ثم جاء قوله عليه السلام «وقد خاب من افترى» مينا أن مصير كل مفترى الكذب على الله تعالى هو الخيبة في المسعى في الدنيا والمآل في الآخرة، فهو تحذير لهم من اتباع الخائب الأكبر فرعون الذي كذب ما رأى من آيات ربه. ولهذا قلنا إن القول على ما يبدو فيه من تعنيف هو من قبيل النصيحة.

فَنَزَعُوا أَمْرَهُم بِهِنَّ وَأَسْرُوا الْبَنَىٰ ﴿٦٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن السحرة حين سمعوا قول موسى عليه السلام تنازعوا أمرهم بينهم بمعنى أن آراءهم في موسى وهارون عليهما السلام اختلفت، كما اختلفت في شأن غلبتهم إياهما، ومدى قدرتهم على هذا إذ يتصور أن يكون من بعضهم القول إنهما إن كانا مبعوثين من الله فإنهما غالبان وهم المغلوبون، كما يتصور أن يكون تنازعهم في وسيلة السحر التي يتبعونها لتكون لهم الغلبة. ثم إنه تعالى يبين أنهم جعلوا تداولهم في الأمر سرا بينهم خفيا عن موسى وهارون خوفا من أن يطلعا على ما يعدون لهما فيكون منهما الاستعداد لدفعه.

قَالُوا إِن هَٰذَا لَسَاحِرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ۝١٦

أولا: الأسماء:

الطريقة المثلى: في قوله تعالى «ويذهبا بطريقتكم المثلى» المراد بها في معنى الآية المذهب الأمثل والأفضل، والدين الصحيح، والمقصود هو دين فرعون وقومه وملتهم التي هم عليها.

ثانيا: التفسير:

يبين تعالى - في الآية - ما انتهى إليه رأى السحرة من بعد الاختلاف، عبر عنه قولهم «إن هذان لساحران» وفيه جاءت «ن» مخففة من «إن» فبطل عملها فلم تنصب المبتدأ، ومعنى القول هو «ما هذان إلا ساحران»، والمعنى أنهم انتهوا إلى أنهم ليسا رسولين من رب العالمين، وأنه يكون في قدرتهم الانتصار عليهما. ثم كان تحفيزهم بعضهم بعضا على العمل على الانتصار عليهما بقول إنهما يريدان إخراجهم من أرض مصر باستيلائهما عليها

وإن وسيلتهما إلى تحقيق هذه الغاية هو السحر الذى قدروا عليه، وقد يكون المراد بقولهم هو أنهم إذا ما آمن بهما المصريون يكون فى مقدورهم طرد فرعون ومن والاه - وهم من هؤلاء - من أرض مصر، فتكون لهما فيها الغلبة، كما أنهما يتغيان الذهاب بدين فرعون وقومه الذى هو - بزعمهم - أفضل الأديان والأجدر بالاتباع .

فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾

التفسير:

القول من قول السحرة بعضهم لبعض جاء ترتيباً على ما انتهوا إليه من رأى ومن تحفيز بعضهم بعضاً على العمل على إبطال سحر موسى وهارون بقولهم، وذلك على ما يبين من «الفاء» فى «فأجمعوا».

والمعنى أنهم طلبوا جمع أمرهم ليكونوا وحدة على موسى وهارون، ثم يكون منهم الاصطفاف فى صف واحد ليعتثوا الرهبة فى أعين الرائيين أو ليرهبوا موسى وهارون عليهما السلام.

ويقبل القول أن يكون المراد به هو التعبير عن وحدة الفعل مع تعدد الفاعلين ووحدة الهدف .

وقولهم من بعد «وقد أفلح اليوم من استعلى» من قبيل إزكاء نار الغيرة فى قلوبهم ببيان ما يصيبون من الخيرات حال انتصارهم على موسى وهارون، إذ يكون لهم الفلاح بنيل ما وعدهم فرعون أنه يكون لهم إن كانوا هم الغالبين من أجر وتقرب منه، ولهذا قالوا إن الفلاح يكون نصيب المنتصر فى المنافسة .

قَالُوا يَمْوَسَّىٰ ائْمَانًا أَنْ نُلْقَىٰ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنْجُوٌّ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى «قالوا يا موسى» هو أنهم أجمعوا أمرهم بالفعل وتكلموا معبرين عن أنفسهم بصفتهم كيانا واحدا. وفي قولهم فإنهم خيروا موسى عليه السلام بين أن يبدأ بإظهار معجزاته أو ما يروونه سحرا، يكون بإلقاءه على الأرض ما يرى إلقاءه، وبين أن يكونوا هم البادئين بإلقاء ما معهم من عصي وحبال.

وقد يكون تخييرهم موسى بين الأمرين من قبيل إظهار الثقة في أنفسهم، وقد يكون من قبيل التأدب معه عليه السلام في السلوك.

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا جِآلَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
أَنَّهُ تَسْعَى ۝

التفسير:

يروي تعالى - في نص الآية - ما كان من بعد تخيير السحرة موسى بين أن يبدأ بعرض معجزاته وبين أن يكونوا هم البادئين بعرض فنون سحرهم، فيذكر أن موسى عليه السلام طلب منهم أن يكونوا البادئين بإلقاء ما معهم من أدوات السحر «قال بل ألقوا»، وقوله تعالى من بعد «فإذا جبالهم وعصيتهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» يفيد أنهم بادروا بمجرد سماعهم قول موسى إلى إلقاء ما معهم من حبال وعصى على الأرض، فكان أن رآها موسى عليه السلام كأنها تسير على الأرض زاحفة، وفي النص ما يبين أن ما شاهده موسى إنما كان محض خيال أو وهم وتصور، المعنى أنها لم تكن تسعى في الحقيقة، وفيه أيضا ما يبين أن هذه الخيالات والتصاویر والأوهام إنما كانت من أثر السحر؛ ولهذا فقد لا يكون صحيحا ما قيل من أنهم وضعوا في العصى والجبال رثبا تأثر بالحرارة فجعلها تتحرك أو تظهر كأنها تتحرك، إذ بصرح النص بأن ما تخيله موسى عليه السلام كان من فعل سحرهم، والمعنى

أنهم استطاعوا به التأثير على حالته النفسية على النحو الذى انطبع على حاسة البصر لديه
فراأت الوهم حقيقة .

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿١٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى ما كان من موسى عليه السلام حين خيل إليه أن حبال السحرة وعصيتهم قد انقلبت ثعابين تسعى، وهو أنه أخفى في نفسه خوفا اعتراه مما شاهد، وقد جاءت «خيفة» فى عبارة الآية نكرة مما قد يفيد التحقير - بمعنى قلة الخوف - وقد يفيد التعظيم - بمعنى زيادته وعظمه - ونرى والله أعلم أنه أخفى خوفا عظيما لأنه تعالى قال فيما أتوا به «وجاءوا بسحر عظيم»، ثم لأنه عليه السلام إنما كان يخشى عاقبة الأمر فيما ألوم يتمكن من الانتصار عليهم، إذ تقوى نفوسهم بهذا ولا يتبعونه .

فَلَمَّا لَاتَخَفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿١٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه نهى موسى عليه السلام عن الخوف مما رأى ومن ظن أن السحرة يغلبونه بسحرهم، وأنه تعالى قال له إنه يكون الأعلى، بمعنى أنه كذلك فى الحال والاستقبال. والمعنى أنه يزيد عليهم وليس أنهم يشاركونه العلو ثم إنه يزيد عليهم فى مرتبته، فهم لا يشاركونه فيه شيئا .

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ
حَبِطُ أَتَى ﴿١٩﴾

التفسير:

مفاد القول أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يلقى ما في يمينه، والمراد هو العصا، لم تذكر بماهيتها وإنما وردت مبهمة لتحويل أمرها بالنسبة إلى سحر السحرة أو تخفيرا له لبيان أنها على حقارتها ستفعل فيما رآه من سحرهم الأعاجيب وهو أنها تلقف ما صنعوا، بمعنى أنها تتناول بفمها طاعمة ما ألقوا فظهر أنه حيات وعباب.

ثم جاء قوله تعالى «إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» وهو بيان لماهية فعلهم وأنه لا يعدوا أن يكون من أحاييل السحرة - وهي حقيرة في ذاتها وإن بدت في أعين الناس عظيمة - فيكون القول مفيدا عدم جدارتها لأن يخشى منها شيء. ثم أتبع تعالى هذا بذكره هو أن أمر الساحر ذاته الذي يأتي بالسحرفيين أنه ليس له فلاح أمر حيثما كان وإلى أين ذهب.

ويلاحظ أنه تعالى - في الآية - لم يشر بشيء إلى ما يكون من أمر العصا، اكتفاء ببيان هو أن أمر السحر الذي صنعه السحرة، وهو ما يفسر بعلو شأنها حتى أنه يكاد يكون أمرا مفروغا منه، ليس ما يستدعي التنبيه عليه.

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالَ لَهُ امْتَازْ رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ٧٠

التفسير:

مفاد قوله تعالى «فألقى السحرة سجدا» هو أن موسى عليه السلام حين سمع كلام ربه ذهب عنه الخوف الذي اعتراه، وأنه ألقى عصاه التي كانت في يمينه، وأن العصا تحولت ثعبانا عظيما التقم عصى السحرة وحبالهم التي ظهرت بسحرهم أفاعى تسعى على بطونها. ثم إن القول بصرح بأن السحرة ألقوا سجدا، والمعنى أنهم من فرط ما اعتراهم حين شاهدوا أمر العصا من الهول سقطوا على وجوههم ساجدين، وأنهم في سجودهم كانوا قد تيقنوا أن ما شاهدوه هو معجزة من معجزات رب العالمين وليس من قبيل السحر الذي يمارسونه،

ولهذا فإنهم نطقوا بألسنتهم معبرين عما في صدورهم فقالوا إنهم آمنوا برب هارون وموسى، وفى قولهم ذكروا هارون قبل ذكرهم موسى، وربما كان هذا لكون هارون هو الأكبر، وربما كان لأن هارون وموسى كانا معا بمثابة وحدة واحدة، فلما كان ربهما واحدا بدؤوا بذكر أكبرهما سنا.

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
فَلَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صُلْبَكُمْ فِي جُذُوعِ
النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ٧١

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - من أحداث القصة أن فرعون قال للسحرة حين نطقوا بعبارة الإيمان «آمنتُم له قبل أن آذن لكم» ويتصور فى القول أن يكون استفهاما إنكاريا ينكر عليهم فيه أنهم آمنوا لموسى قبل أن يأذن لهم بهذا، ويتصور أن يكون تقريرا لواقع فيكون المراد به إظهار انعدام أثر إيمانهم، كأنه جعل من إذنه للناس بالإيمان شرط صحة للإيمان، بدونه لا يعتد به.

ثم إنه أتبع هذا بقوله «إنه لكبيركم الذى علمكم السحر»، ورغم أن قوله موجه إلى السحرة إلا أن المراد به هو إدخال الغش على أفهام الرائيين والمشاهدين بتصوير الأمر لديهم على غير الواقع، وهو أن موسى هو كبير السحرة الذى علمهم السحر؛ ولذلك فإن الأمر لا يخلو أن يكون أحد وضعين، إما أن يكونوا قد تراطؤوا معه على أن يغلبهم، أو أن يكون أكثر منهم علما بفنون السحر وأحاييله، وأنه بعلمه هزمهم.

ثم جاء قول فرعون «فلا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبكم فى جذوع النخل ولتعلمن آينا أشد عذابا وأبقى» جاء قوله هذا توعدا لهم بالعذاب على ما قرفوا فى رأيه من

إثم بإعلانهم إيمانهم برب هارون وموسى قبل أن يأذن لهم بهذا، وهذا العذاب أو العقاب هو قطع يد كل منهم اليمنى مع رجله اليسرى، ثم صلبهم على جذوع النخل أو بتفريغ جذوع النخل ووضعهم داخلها حتى يموتوا من الجوع والظما.

وقول اللعين «ولتعلمن أننا أشد عذابا وأبقي» قد يكون المراد به - فى مجال المقارنة به - هو موسى عليه السلام وقد يكون هو الله تعالى، بمعنى أنهم سيعلمون من معاينتهم عذابه ما إذا كان هذا العذاب هو الأشد والأبقى زمنا وأثرا أم العذاب الذى خشوا أن يصيبهم به موسى، أو الذى يصيبهم به ربه. فيكون القول تهويلا فى بيان شدة ما توعدهم به من العذاب.

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - رد السحرة على تهديد فرعون، بدؤوا بإظهار عدم اكترائهم بوعيده وأخبروه أنهم لن يفضلوا رضاء عليهم على المعجزات الإلهية التى جاءتهم، وجاء قولهم «ما جاءنا» مع أن البينات جاءت للناس الرائين جميعا، لكونهم الذين استفادوا منها بإيمانهم. ثم أقسموا على أنهم لن يعملوا على إرضائه بإنكار المعجزات بالله تعالى، وصفوه بأنه الذى فطرهم بمعنى أنه خلقهم وأبدع خلقهم.

ثم إنهم استخفوا بتهديده بقولهم «فاقض ما أنت قاض» بمعنى فليكن منك الأمر فى شأننا بما تملك الأمر به، والقول - بهذا المعنى استخفاف بالعذاب الشديد الذى توعدهم به.

وقول السحرة لفرعون «إنما تقضى هذه الحياة الدنيا» هو بيان لأنه لا يملك إلا فترة لا يعتد بها هى باقى عمره فى الحياة الدنيا الفانية جميعها والتى هى إلى زوال، وبيان لعدم اهتمامهم

بالحياة الدنيا التي باعوها واشتروا الآخرة فالقول - بهذا المعنى - يشير إلى إيمانهم بالله واليوم الآخر مما شاهدوا من الآيات .

إِنَّا أَمَّا رَبَّنَا لَيَغْفِرَنَّ لَنَا وَحَسْبُ لَنَا الْكُفْرُ هَذَا عَلَيْنَا مِنَ السَّحَرِ
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

التفسير:

القول من حديث السحرة الموجه إلى فرعون، أخبروه أنهم آمنوا برب هارون وموسى وباليوم الآخر ليكون إيمانهم سبباً لمغفرة ما ارتكبوا من خطايا قبل إيمانهم باعتبار أن الإيمان يَجِبُ ما قبله من الكفر، ثم خصوا بالذكر من بين هذه الخطايا مقارفتهم السحر مكرهين، وهو ما كان منهم من السحر الذي يشره مطيعين فرعون ليقلبوا موسى عليه السلام. ويبين من طلبهم غفرانه لهم باعتباره ذنباً عظيماً معرفتهم درجة جسامته إثم السحر حتى إنه ليستوجب الاستغفار على وجه خاص.

ثم إن قولهم يفيد التوبة مع الإيمان؛ ولذلك قالوا «والله خير وأبقى» فهو تعالى خير بذاته؛ ولهذا فإنهم آثروه على فرعون فأرضوه وأغضبوا فرعون، وآثروه على أنفسهم فتقبلوا تهديده فرعون وعذابه، واثقين أن نوابه هو الأبقى وأن عذاب فرعون زائل غير باق.

إِنَّهُمْ مِّنْ يَّاتِ رَبَّهُ مُمْجَرِّمَاتٍ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا مَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۝

التفسير:

القول لا يزال للسحرة موجهاً إلى فرعون، وهو بمثابة بيان وتفصيل لما قالوه من أن ثواب الله وعقابه هو الأبقى، والقول متعلق بعذابه تعالى - على وجه خاص - ذكروا لفرعون أن من يأت ربه يوم القيامة مجرماً في حق نفسه بالبقاء على الكفر إلى الموت فمات كافراً يكون

قراره في الآخرة هو جهنم، يخلد فيها فلا يموت فينتهي بموته عذابه، ولا تكون حياته فيها هي الحياة لأنه لا يتنعم فيها بشيء، وإنما يخلص للعذاب .

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۖ ﴿٧٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكرنا السحرة لفرعون ما يفيد أن عذاب المجرمين المقدر لهم من الله هو العذاب الأبقي، فإنهم - في الآية - بينوا أن ثوابه تعالى هو الأبقى، فذكروا أن من آمن بالله وقرن إيمانه بعمل الصالحات يأت الله يوم القيامة وقد أعد له المنزلة الرفيعة والمنزل الخير .

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
مَنْ تَزَكَّى ۖ ﴿٧٦﴾

التفسير:

القول هو في بيان ماهية الدرجات العلى التي تكون للمؤمنين العاملين الصالحات. يبين القول أنها جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار، وأنهم يخلدون فيها لا يموتون ولا منها يخرجون .

وقول السحرة «وذلك جزاء من تزكى» وفيه أشاروا إلى الخلود في جنات عدن، وأخبروا عنه بأنه ثواب من تطهر من دنس الكفر والمعاصي .

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
نَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى ۖ ﴿٧٧﴾

أولا: الأسماء:

السدر: في قوله تعالى «لا تخاف دركا» هو الإدراك بمعنى اللحق.

ثانيا: التفسير:

القول لله تعالى يذكر أنه أوحى إلى موسى أن يخرج بيني إسرائيل ليلا من مصر. والمعروف أن هذا قد تم في نهاية فترة دعوته عليه السلام فرعون وقومه للإيمان، وبعد أن ضرب الله فرعون وأهل بيته وقومه بالعذاب، وكان في كل مرة يطلب من موسى أن يدعوه يكشف عنه وقومه العذاب فيرسل معه بنى إسرائيل ثم يتكث بوعده.

وفي القول يذكر تعالى أنه قال لموسى عليه السلام بطريق الرحي أن يضرب لقومه بواسطة عصاه طريقا يابسا يكون لهم في البحر فيسيرون عليه، وأنه طلب منه ألا يخشى من فرعون أن يدركه فيلحق به، لأن هذا لن يكون وألا يخشى أن يغرقه وقومه البحر.

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨)

التفسير:

المستفاد من القول هو أن موسى عليه السلام حين أمره ربه أن يخرج بيني إسرائيل من مصر. وقد دعاهم تعالى عباده لأنهم آمنوا به ولموسى وهارون. قد بادر إلى تنفيذ أمره وأنه اتجه بهم ناحية بحر القلزم. وهو البحر الأحمر. والمشهور والمذكور في التوراة أن بنى إسرائيل قد استعاروا من المصريين حليهم وأوعيتهم ليلة خروجهم ولم يردوها إليهم، وأنهم أخذوا معهم جثمان يوسف عليه السلام. ثم إنه عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق اثني عشر فرقا، كل فرق كالطود العظيم، فدخل كل سبط من بنى إسرائيل واحدا منها، وتبعهم فرعون في جنوده قصد اللحاق بهم، ثم أسرع خلفهم في الطرق اليابسة التي جعل الله لهم في وسط البحر، فوصل بنو إسرائيل الجهة الأخرى من البحر وغشى البحر فرعون وجنوده علاهم

وغمرهم مما لا مقدرة لأحد عليه فكان هلاكهم .

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى أن فرعون الذي قاد قومه في دينهم ودنياهم فاتبعوا كفره وأطاعوه في اتباع موسى وقومه قصد إعادتهم أو إهلاكهم، كان منه إضلالهم في الدين وفي الدنيا، وأنه لم تكن منه لهم هداية .

والقول بهذا المعنى يدل على أن طاعة الكافر المتجبر وإعانتة على طغيانه هي إثم يعاقب عليه في الدنيا والآخرة .

يَلْبَنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِّنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾

التفسير:

بعد أن أوردت النصوص القرآنية أحداث قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون إلى أن أغرق الله تعالى فرعون وجنوده ، جاء قوله تعالى - في الآية - ليفيد معنى أنه تعالى خاطب بنى إسرائيل بعد هذه الأحداث بما ورد ذكره في عبارة الآية ، وفيها ورد بيان بعض النعم التي أنعم بها تعالى عليهم لسبب من الأسباب ، ثم إنه يبين من جملة الآية أن هذا القول كان منه تعالى إليهم بعد فترة ليست بالقصيرة من زمان إغراق فرعون وجنوده ، وذلك لذكر إنزاله تعالى عليهم المن والسلوى ، وهو ما كان أثناء وجودهم في سيناء وقت التيه .

والذي يذكرهم تعالى به هو إنجاؤهم من عدوهم ، والمراد به فرعون الذي كان يستعبدهم وكان يقتل أبناءهم ويستحيى نساءهم ، والذي خرج وجنوده في إثرهم ، وهو مواعدتهم جانب الطور الأيمن . أى جهة يمتناهم لدى مواجهتهم الجبل المعروف حيث أنزلت التوراة على موسى ، وفي القول جاء الوعد لهم مع كون الموعد هو موسى عليه السلام ، لأن الوعد كان لإنزال التوراة التي أنزلت لصالحهم لتكون كتابهم وشريعتهم . وهو أيضا إنزاله تعالى عليهم المن والسلوى من السماء طعاما وحلوى خلال فترة وجودهم في سيناء .

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى بنى إسرائيل بإنزاله المن والسلوى عليهم جاء قوله تعالى «كلوا من طيبات ما رزقناكم» مفيدا معنى خاصا هو أنه تعالى أمرهم أن يأكلوا المن والسلوى اللذين هما من الطيبات المرزوقة منه تعالى ، ومفيدا معنى عاما هو إحلال الطيبات من الرزق بمعنى ما يستطاب طعمه مما هو حلال أكله غير محرم . ثم إنه تعالى قيد إطلاق حكم أكل الطيبات بقيد عدم الطغيان ، يكون بعدم أداء حق النعمة من الشكر ، وبالإسراف والبطرفى أكل الطيبات وعدم أداء حقوق الله والعباد فيها . ثم إنه تعالى بين جزاء مخالفة نهيه عن الطغيان فى أكل الطيبات بقوله « فيحل عليكم غضبي » بمعنى أنه تعالى يغضب على من يطغى فى أكل الطيبات بالمعنى المذكور . وبعد هذا جاء تحذيره تعالى من مخالفة نهيه عن الطغيان فى أكل الطيبات بقوله « ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » والمعنى أن المخالف يجازى بحلول عذابه تعالى به ، وهو عذاب يهلكه ، قد يكون فى الدنيا والآخرة ، وقد يكون فى الآخرة وحدها بأن يهوى فى جهنم .

وَلِيَّ لَغْفَارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٤﴾

التفسير:

بعد أن أخبر تعالى أنه يهلك من طغى فإنه - في نص الآية - يفتح باب التوبة أمام العصاة المخالفين أوامره ونواهيه، فيبين تعالى أنه واسع المغفرة كثيرها، تشمل التائبين، فيدخل في التائبين التائبون عن الكفر والشرك، والتائبون عن المعاصي إذا ما آمنوا بما يجب الإيمان به وقرنوا إيمانهم بالعمل الصالح الموافق للشرعة والتزموا الفرائض، ولزموا الهدى بمعنى الإقامة عليه إلى وقت يتوفاهم الله.

وَمَا أَجْعَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ﴿٨٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - ذكر لما كان منه تعالى مع موسى عليه السلام حين وإفاه الميقات بناء على المواعدة السابق ذكرها، ومفاد القول هو أن موسى عليه السلام قد سبق قومه وتقدم عليهم حال كونه مأمورا بمصاحبته، فيكون الاستفهام في الآية إنكارا لما فعل موسى. وقد يكون المراد بقوله تعالى هم عموم بني إسرائيل، وقد يكون نقباء القوم الذين اختارهم. وهذا هو الراجح.

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَشْرَىٰ وَعَجَّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - إجابة موسى عليه السلام على سؤال ربه عن سبب تعجله وسبقه قومه، ومن الإجابة يبين أن موسى عليه السلام لم ينكر الفعل الذي أنكره تعالى عليه، وإنما

اعتذر عنه ببيان أنه اجتهد وأخطأ في اجتهاده ، فأثبت في مبتدأ قوله واقع أنه لم يتقدم على قومه كثيرا بدلالة أنهم قادمون على أثره وأنهم قرييون منه ، ثم أظهر أن سبب تقدمه عليهم بهذا القدر البسيط هو اعتقاده أنه إذا تعجل الحضور إلى الميقات كان في هذا جلب لرضائه تعالى ، وأنه حرصا على هذا الرضاء أسرع وسبق قومه .

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾

أولا : الأسماء :

١ - القوم : في قوله تعالى «قد فتنا قومك» المراد بهم - في معنى الآية - هو عموم بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام ، وليس النقباء السبعون .

٢ - السامري : الراجح أنه كان من السامرة أو «سامراء» أتى مصر ، أو أتى أبوه من السامرة إلى مصر وولد هو فيها وخرج مع موسى وبني إسرائيل .

وقيل - دون سند - إنه كان ابن خالة موسى عليه السلام ، وقيل ابن عمه ، وقيل كان من أهل قرية «باجرما» القريبة من مصر ، وقيل كان مصرياً أظهر الإيمان وخرج مع موسى وبني إسرائيل ، وقيل إن اسمه كان موسى بن ظفر ، وقيل منجا .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بعد أن اعتذر موسى عليه السلام عن تقدمه قومه إلى الميقات .

أخبره تعالى أنه قد اختبر إيمان قومه بما أوقعه بهم السامري من بعد فراقه إياهم وابتعاده عنهم ، فكان أمرهم أن وقعوا في الضلال إذ صنع لهم السامري من حلهم عجلا جسدا له خوار عبدوه من دونه تعالى .

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ الْمَيعَدُ كُرْبُكُمْ
وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَلَ عَلَيْكُمُ غَضَبُ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿٨٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان من موسى عليه السلام مع قومه بعد أن عاد إليهم ،
والمراد بعودته إليهم هو ما كان من بعد استبقاء مدة الأربعين يوما ونزول التوراة إليه ، وليس
قبل هذا عقيب إبلاغه بما وقع من قومه .

يبين تعالى أنه عليه السلام حين رجع إلى قومه كان غاضبا عليهم حزينا عليهم لعلمه
أنهم مجازون بفعلهم عذابا من الله تعالى لا يستطيع دفعه عنهم .

ثم يذكر تعالى أنه - أي موسى - قال لقومه «يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ، أفتال
عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتكم موعدى» ، تضمن القول
استفهاما إنكاريا وتقريرا في شأن وعده تعالى وعدا حسنا .

فالقول يثبت مقررا أنه تعالى وعد بنى إسرائيل وعدا حسنا هو أن ينزل عليهم التوراة ، أو أن
يوصلهم جانب الطور الأيمن ، ثم يعطيهم الأرض التى وعد أن يدخلوها ، ويغفر لمن تاب
منهم وآمن ، ثم إنه ينكر عليهم أن فعلهم يشير إلى إنكار هذا الوعد منه تعالى على أحقيته
وإقرارهم به .

ثم إنه عليه السلام أنكر عليهم فعلهم وأنكر أن يكون له سبب يبرر إقدامهم عليه ، فهو ينكر
أن يكون السبب إهمالهم وتقصيرهم ونسيانهم وعد ربهم «أفتال عليكم العهد» لأن طول
الزمان من شأنه أن ينسى المرء الأحداث والأقوال ، وقوله عليه السلام يفيد أن العهد لم يطل
بوقت إعطائهم العهد حتى يكون منهم نسيانه ، ثم إنه ينكر عليهم أن يكون السبب هو

تعمدهم فعل ما يجلب عليهم غضبه تعالى، فكان منهم مخالفة ما عاهدوه عليه السلام من الثبات على عقيدة التوحيد.

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ
فَقَدْ فَنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝٨٧

أولاً : الأسماء :

١- الأوزار: في قوله تعالى «ولكننا حملنا أوزاراً» هي الآثام، والمراد بها - في معنى الآية - الخلى التي استعاروها من المصريين قبيل خروجهم من مصر، وصفت بأنها أوزار لأن الخلى قد تلبس للتباهى بها على الفقراء فيكون في هذا ارتكاب الأوزار، وقد يكون لأنها أخذت من المصريين على سبيل الغارة ثم كانت الخيانة بعدم ردها مع توافر قصد هذا من وقت استعارتها، وهو ما يعتبر من قبيل الآثام.

٢- القوم: المراد بهم - في معنى الآية - المصريون.

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - ما أجاب به بنو إسرائيل على موسى عليه السلام حين أنكر عليهم فعلهم، نفوا منذ بداية القول مسئوليتهم عما ارتكبوا بقولهم «ما أخلفنا موعداً بملكنا» بمعنى أنهم لم يخالفوا العهد الذي قطعوه له بالبقاء على التوحيد بإرادتهم التي يملكون أمرها، بمعنى أن الأمر كان جبراً. وهذا كذب لأنهم أصحاب عقول مكلفون يفترض فيهم أن يعملوا عقولهم فيما يسمعون خاصة أنهم صاحبوا نبياً ورأوا ما أمده الله تعالى به من معجزات.

ثم جاء اعتذارهم بذكر الأحداث التي وقعت منهم - وهي لاتصلح عذراً يعتذرون به - فقالوا إنهم كانوا يحملون معهم حلى المصريين التي استعاروها منهم للترزين بها فأخذوها معهم،

ثم كان منهم تنفيذ ما اقترحه عليهم السامري من إلقائها في النار. والمعلوم أنه قام بصهرها فكانت سبيكة صنع منها العجل الذي عبده .

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى
فَنَسِيَ ۝٨٨

التفسير:

القول - في الآية - قوله تعالى يذكر فيه من الأحداث أن السامري أخرج من النار السبيكة التي أخرج منها بصناعته عجلاً جسداً، بمعنى أنه صنع منها تمثالا على هيئة العجل، وقيل إنه صنع منها جسداً عجل من لحم ودم، وهذا ما لا دليل عليه ويكذبه المعلوم أنه لا يصنع من سبائك المعادن غير التماثيل . ويذكر تعالى أن العجل كان يخور خوار البقر، وقد يكون هذا منه تعالى لما رأى بنى إسرائيل قد نزعوا إلى الشرك يسره لهم، فكان للقبضة التي ألقاها السامري فيه من أثر جبريل عليه السلام أثرها في صدور الخوار عنه، وقد يكون نتيجة دخول الهواء في العجل المصنوع مجوفاً من إحدى جهتيه وخروجه من الأخرى .

ثم يذكر تعالى أن السامري والذين آزره منذ البداية قالوا لباقي القوم مشيرين إلى العجل المصنوع إنه إلهكم وإله موسى، إلا أن موسى غفل عن هذا فذهب للقاء ربه في الطور مع كونه هاهنا .

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا تَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝٨٩

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - إنكار لفعل الضالين من بنى إسرائيل والذين أضلّوهم وهم السامري وأتباعه، ثم إنه يبين جهلهم وغياب عقولهم، بما ينبئ عن عدم قبولهم عذرهم

الذى اعتذروا به بيان ذلك - على ما يبين من النص - أنهم لم يعتبروا بما عاينوه من أمر العجل المعبود من أنه لا يرد عليهم قولاً قالوه، ولا يستطيع أن يدفع عنهم ضرراً ولا أن يجلب لهم نفعاً. مما مفاده أن ذوى العقول لا يكون منهم مثل هذا الفعل مع المعاينة والمعرفة .

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ①

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى - فى الآية السابقة - أن بنى إسرائيل الذين عبدوا العجل قد خالفوا الدليل العقلى بعبادتهم العجل، فإنه تعالى ثبت عليهم مخالفتهم الدليل السمعى أيضاً لبيان جنامة خطئهم.

فيذكر تعالى أن هارون عليه السلام قال لهم من قبل عبادتهم العجل إنهم قد اختبروا به وامتنحروا، وذلك تنبيهاً لهم ليحذروا طاعة السامرى وأصحابه فيما زينوه لهم من عبادته، كما أنه عليه السلام قال لهم إن ربهم الذى أنجاهم مما كانوا فيه من قبل أن يكون للعجل وجود هو الرحمن تعالى شأنه، فأقام لهم الدليل على أن راعيهم ومتولى أمرهم هو الله بدلالة أنه أنجاهم زمن انعدام وجود العجل، مما لا يكون معه العجل ذا أثر فى شأن من شئوهم .

كذلك يبين تعالى أن بنى إسرائيل قد زادوا فى الإثم بعضياً منهم هارون عليه السلام وقد خلف فيهم موسى، إذ أمرهم أن يتبعوه فى الثبات على الحق، وأن يطيعوا أوامره المتعلقة بعبادة الله وحده، فكان منهم عصيانه فيما أمر ونصح وعبادتهم العجل .

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ①

التفسير:

القول لله تعالى، يذكر فيه رد بنى إسرائيل على هارون عليه السلام حين أمرهم باتباعه وطاعته من بعد تعريفهم أن العجل فتنة لهم، فيذكر تعالى أنهم أصروا على عبادة العجل وأنهم أكدوا لهارون هذا بقولهم إنهم لا يزالون قائمين على عبادته حتى يرجع إليهم موسى من ميقات ربه. وليس المعنى هو انتهاؤهم عن عبادة العجل لدى رجوع موسى، وإنما هو قول يشير إلى اقتناعهم بما قاله لهم السامري من أن موسى قد ذهب يبحث عن ربه في الطور على حين أنه موجود لدينا - يقصد العجل المصنوع - فيكون انتظارهم موسى مع بقائهم على عبادة العجل هو لمعرفة ما يقول في شأن العجل، أيقول فيه إنه ربه أم يقول خلاف هذا.

قَالَ يَهُودُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ ﴿٩٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان ما كان من موسى عند رجوعه من ميقات ربه، يذكر تعالى في عبارة الآية ما يفيد أن موسى عليه السلام توجه إلى هارون بسؤال جاء بعضه في الآية، وتمامه في الآية اللاحقة - والذي منه في الآية هو «يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا».

الَّتِي تَبِعَ أَفْغَصَتْ أَمْرِي ﴿٩٥﴾

التفسير:

مفاد ما ورد - في الآية - من قول موسى لهارون مع ما جاء منه في الآية السابقة هو أن موسى عليه السلام سأل هارون معنفا عن السبب الذي من أجله كان منه عدم اتباع سيرته عليه السلام في الغضب لله يصل إلى درجة القتال حين شاهد بنى إسرائيل قد ضلوا عن طريق الرشاد بعبادتهم العجل.

ويحتمل القول أن يكون السؤال إنكار لعدم سير هارون بالذين لم يعبدوا العجل في أثر موسى عليه السلام ومفارقة عابديه زجرا لهم وعقابا .

ثم إن موسى أعقب سؤاله الإنكارى هذا بآخره «أف عصيت أمرى» فيه ينكر على هارون ما وقع منه من مخالفته أمره بخلافته في بنى إسرائيل «أخلفنى فى قومى» لأن معنى الخلافة هو السير فيهم بسيرته، وقد كانت سيرته فيهم عليه السلام هى الشدة فى الحق، وهى ما لم يتم عليه هارون .

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِالْحَيَاتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

التفسير:

البين من قوله تعالى - فى الآية - أن موسى عليه السلام قد أخذ بشعر رأس أخيه هارون ويلحيته، وفيه قيل إنه أخذ شعر رأسه بيمينه وأخذ لحيته بيسراه يجذبهما نحوه من شدة غضبه المعروف عنه يكون فى الله .

وأن هارون عليه السلام طلب منه أن يكف عن الاسترسال فى هذا معتذرا بخوفه من أن يكون منه الغضب عليه إذا حدث منه قتال الذين أطاعوا السامرى بعبادتهم العجل، أو وقعت منه مفارقتهم بمن معه من الذين لم يعبدوه فيكون من موسى عليه السلام لومه على فعله بإيقاع الفرقة بين بنى إسرائيل مع كونهم أبناء أب واحد هو يعقوب عليه السلام، ويكون منه قوله إنه لم يطع قوله له «أخلفنى فى قومى وأصلح» باعتبار أن فعله لا يكون من قبيل الإصلاح الذى أمر به .

قَالَ فَاخْطُبْكَ يَسْمُرِي ﴿٩٥﴾

أولاً: الأسماء :

الخطب: فى قوله تعالى «فما خطبك» هو الطلب يكون فى الأمر العظيم .

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن موسى عليه السلام بعد أن سُمع من بنى إسرائيل اعتذارهم بإسناد الخطأ إلى السامرى، ويعد أن سمع اعتذار هارون، كان منه عليه السلام أن توجه بالقول إلى السامرى فسأله عن حقيقة أمره وما كان منه ودافعه إليه، وقد يكون المستهدف من السؤال هو إظهار بطلان ما دعى إليه السامرى على رءوس الأشهاد عبرة لمن آمن بالباطل من بنى إسرائيل ولمن يأتى بعدهم من الأمم .

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا
وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١- الرسول: المراد به - فى معنى الآية - هو جبريل عليه السلام .

٢- القبضة: فى قوله تعالى «فقبضت قبضة» هى المقبوض عليه بقبضة اليد من الشيء يؤخذ فى المرة الواحدة .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان رد السامرى على سؤال موسى عليه السلام، وقوله «بصرت بما لم يبصروا به» يقبل أن يكون معناه أنه علم ما لم يعلمه بنو إسرائيل وهو أنه إذا أخذ قبضة من أثر الرسول بمعنى إذا أخذ حفنة من تراب داسه حافر الفرس الذى كان جبريل عليه السلام يركبه يوم فلق البحر أو يوم جاء ليذهب بموسى إلى ميقات ربه فألقاها

على شيء وقال له كن فإنه يكون.

ويقول أن يكون معناه أنه أبصر بعينه أنه كان فرس جبريل عليه السلام إذا ما داس ترابا يابسا خرج منه النبات فعلم أن أثره يبعث في الجماد الحية .

وباقى قول السامري يفيد أنه كان منه من بعد ما علم أو شاهد أنه أخذ حفنة من تراب داسه فرس جبريل عليه السلام بقبضة يده، ثم ألقاها في المعدن المنصهر من الحلى التي أخذها بنو إسرائيل من المصريين، أو ألقاها في العجل المصنوع منها أو من سبيكتها لتكون فيه الحياة أو يكون به خوار البقر الحى، ثم إن السامري ذكر أن هذا الذى فعل هو ما زينت له نفسه وحستته .

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ
تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلَكَ
عَلَيْهِ عَاقِبَةً نَّجْزَةً ۖ ثُمَّ لَنْ تُنْفَسَ فِي السِّمِّ نَسْفًا ﴿١٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما كان من موسى عليه السلام مع السامري بعد سماعه قوله، فيقول تعالى إن موسى عليه السلام قال له «فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس» والمعنى هو أنه يكون منه فى الحياة الدنيا إذا ما أراد أحد من الناس الاقتراب منه أو محادثته، أن يعده عن نفسه ويطلب منه عدم مسه، وقيل إن علة ذلك هو إصابة من يلمسه أو يخادته أو يؤاكله أو يشاربه بالحمى . والذى تراه - والله أعلم - غير هذا إذ نرى أن موسى عليه السلام قد عاقبه على فعله بعقاب دنيوى كان مشهورا فى ذلك الزمان فى الأمم وهو عقوبة الإبعاد أو النفى، وفيها ينفى المواطن من بلده ولا يسمح لأهل وطنه أن يخالطوه وهو بمنفاه، وهذه

العقوبة ورد ذكرها في التوراة التي بين أيدينا اليوم باسم «الإبعاد من المحلة» وهي بذات المعنى السابق ذكره .

ويؤكد هذا المعنى أن موسى عليه السلام أخبر السامري بأنه متوعد بغذاب الآخرة وهو أن لا محالة لن يخلف فيه موعدة .

وبعد هذا جاء قول موسى المتعلق بإزالة دواعي الكفر ومنها محور المعبودات الباطلة، عبر القول عن فعله وهو حرقه العجل المعبود وتذريته وإلقاء ذراه في البحر، ثم إنه طلب من السامري أن يشهد فعله هذا بمعبوده الذي لا يقدر لنفسه على دفع ضرر، ليعلم الخلق أنه لا معبود إلا الله .

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

التفسير:

الظاهر أن القول كان لموسى عليه السلام، وجه فيه الخطاب إلى بني إسرائيل جميعا، ثم إن المعنى هو تقرير لحقيقة متعلقة بإله الناس جميعا، فيكون مفاد القول حكما في كل زمان ومكان، والمعنى هو أن إله الناس جميعا هو الله، وأنه تعالى واحد لا إله غيره، وأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علما، لا يغيب عن علمه شيء، فيدخل فيما يعلم أمر المشركين ومعبوداتهم يؤاخذ به المشركين ويعاقبهم .

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، يقول له ربه - بعد أن قص عليه قصة موسى عليه

السلام مع فرعون وما كان من أمره مع بنى إسرائيل فى سيناء إلى مبلغ قصته مع السامرى الذى أضلهم بعبادة العجل - يقول له تعالى إنه على هذا النحو المذكور يكون مناقص أخبار الأمم السابقة عليك وما جرى عليهم من الأحداث .

ثم يقول تعالى إنه آتاه ﷺ من عنده كتابا تضمن من بين ما تضمن ذكر قصص هؤلاء . وفى القول جاء « ذكرنا » نكرة لتفخيم الكتاب وتعظيمه .

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۝١٠٠

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أنه آتاه كتابا عظيما تضمن من بين ما تضمن قصص الأمم السابقة - وهو القرآن العظيم - فإنه تعالى بين بصريح القول أن من يعرض عنه فلا يؤمن به يأتى يوم القيامة حاملا بإعراضه هذا وزرا كبيرا يستوجب أشد العقاب، فيكون القول مشيرا إلى شدة عقوبة الكفر فى حد ذاته مستقلا عن عمل السيئات والعصيان .

خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝١٠١

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن من يعرض عن القرآن العظيم يأتى يوم القيامة حاملا وزرا كبيرا كناية عن أشد العذاب، فإنه تعالى أثبت فى الآية أن الكافرين بالقرآن يخلدون فى الآخرة فى هذا العذاب الشديد، ثم إنه تعالى ذم وزرهم الذى يحملون يوم القيامة، فيكون المعنى هو « ساء حملهم حملا ووزرا » .

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى سوء حمل الكافرين يوم القيامة جاء «يوم ينفخ في الصور» بدلا من «يوم القيامة» أو يأناله.

ذكر تعالى أنه يحشرهم فيه زرق الأبدان .

وفي القول إشارة إلى مكابدة الشدائد على النحو الذي يؤدي إلى جفاف رطوبة الأبدان مما يؤدي إلى زرقتها .

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

التفسير:

قوله تعالى في الكافرين بالقرآن العظيم المحشورين يوم القيامة زرقا. يذكر تعالى أنهم يحادثون بعضهم بعضا بصوت خافت من شدة هول ما يطلعون عليه، فيستقلون مدة مكثهم في القبور يحسبونها عشر ليال أو عشرة أيام، وذلك لما يتوقعون من عذاب يكون لهم .

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو علمه تعالى بما يتخافت به الكافرون يوم القيامة ومنه ما يتخافتون به في شأن مدة لبثهم في قبورهم .

ثم يذكر تعالى أن أقرب القائلين في الأمر قولاً إلى الصواب «أمثلهم طريقة» إنهم لبثوا في قبورهم يوماً واحداً، وذلك باعتبار أن الواحد هو أقل الأعداد وأصغرهما، وليس المراد بهذا أنه الأقرب إلى صحة المدة بحساب الزمن مادياً، وإنما المعنى هو استقلال المدة التي قضوها بعيدين عن عذاب يوم القيامة بالقياس إلى هول العذاب الذي يستشعرون حلوله بهم .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝١٥

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، فيه إيلاغ بما سئل عنه من أمر الجبال، ويتصور أن يكون السائلون من منكرى البعث وأو أن الجبال من الثوابت التي لا تزول وأن فيها دلالة على عدم زوال الدنيا، ويتصور أن يكونوا من المؤمنين أرادوا العلم بما يكون عليه حالها يوم القيامة.

كما أن في القول الإجابة التي أمر تعالى رسوله ﷺ أن يجيب بها على السائلين وهي قوله لهم إنه تعالى ينسفها يوم القيامة نسفاً، يكون بقلعها من أصولها ثم تصيرها ذرات من رمال ثم شيئاً يشبه الصوف المنفوش تطيرها الرياح فتصير هباء منثوراً، فيكون هذا هو نسفها نسفاً .

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦

أولاً: الأسماء:

١- القاع: في قوله تعالى «فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا» هو قعر الشيء وأدناه. والمراد به - في معنى الآية - هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء، وهو السهل والأرض المنبسطة .

٢- الصفصف : فى قوله تعالى «قاعا صفصفا» هو الأقوع والقرعاء، والمراد به - فى معنى الآية - هو العارى من النبات .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى فى الجبال، فإليها يعود الضمير فى «فبذرهما»، والمعنى أنه تعالى بترك الأماكن التى كانت عليها الجبال قائمة أرضا ملساء لانبثاق فيها ولا بناء، عارية من مظاهر الحياة وما كان عليها سلفا .

لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

.. أولا : الأسماء :

الأمْت : فى قوله تعالى «ولا أمتا» هو التواء، والمراد به - فى معنى الآية - هو الرابية، والمكان الغليظ .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى وصف حال مقار الجبال من بعد نسفها، يقول تعالى إنه لا يرى فى أماكنها شىء معوج ولا شىء ناتىء ظاهر مثل مرتفع من الأرض .

وقد يكون المراد بالرؤية هو الإدراك بالعقل، فيكون العوج هو الاعوجاج الخفى أو أثره . فيكون المراد إظهاره هو انعدام أى أثر يدل على سبق وجود الجبال آنفا .

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجٍ لَهُ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

الداعي: قيل إنه إسرافيل عليه السلام، وقيل إنه عيسى ابن مريم عليه السلام.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في يوم نسف الجبال وتصييرها أو الأرض التي كانت عليها قاعاً صفصفاً، يذكر تعالى أن داعى الله إلى الحشر إسرافيل عليه السلام يدعو الخلق بالنفخة الثانية في الصور إلى القيام للعرض على الرحمن، فيقبل الناس مستجيبين لدعوته لا يعوج عن دعوته أحد ولا يعدل عنه أحد، والمعنى أنه لا يعصى أمره بالدعوة للعرض أحد.

ثم إنه تعالى يصف ما يكون من المجموعين بدعوة إسرافيل ببيان أن أصواتهم تكون مخفأة ساكنة من فرط الخشوع وتأثراً بمهابة الله تعالى.

ويذكر ما يفيد تحقق هذا بقوله تعالى «فلا تسمع إلا همساً» والمعنى هو أن كل من له سمع لا يسمع من الناس المجموعين إلا الصوت الخفى الهامس، تدليلاً على هول الموقف وما يستتبعه من عدم القدرة على التلطف بالكلام المسموع.

يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه في اليوم المذكور، والمراد ما سبق ذكره يكون حال الموقوفين للحساب أنهم يؤخذون بأعمالهم - كأصل عام - ولهذا فإن أحداً من الناس لا يفيد من شفاعته أحد له عند الله تعالى أن يعفيه من دخول النار أو أن يخرج منه بعد دخولها أو يخفف له من العذاب شيئاً، يستثنى من هذا حال إذنه تعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه.

وجاء ذكره تعالى باسم «الرحمن» لبيان أنه تعالى يأذن بالشفاعة بحكم صفته الرحمن. ثم

إنه تعالى بين أن مفاد إذنه للشافع أن يشفع فيمن يشفع فيه مفاده أنه رضى له قولا. والمعنى أنه تعالى إذا ما أذن للشافع في الشفاعة فإنه يقبل شفاعته فيمن شفع فيه .

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ **عَلَّمَ** ١١٠

التفسير:

قوله تعالى في علمه يوم الحشر بأحوال الخلق المجموعين الذين اتبعوا الداعى، فهو تعالى يعلم ما بين أيديهم من أحوال الآخرة، وما خلفوه وراءهم في حياتهم الدنيا - وقيل إن ما بين أيديهم هو حياتهم الدنيا وإن ما خلفهم هو أخراهم - ثم ذكر تعالى أن هؤلاء المجموعين الذين اتبعوا الداعى لا يحيطون بعلمه تعالى من أحوالهم ما يعلم .

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ^{وَصَلَّى} وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١

أولا: الأسماء:

القيوم: هو القائم بتدبير الخلق، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الدائم الذى لا يزول.

ثانيا: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن وجوه الخلق المحشورين الذين يتبعون داعى الله تذل لله وتخضع خضوع الأسرى وجاء ذكر الوجوه باعتبارها أشرف الأعضاء لبيان مدى إحسان الجسم كله بالذل والخضوع. ويتصور أن يكون القول متعلقا بالكافرين وبالعبادة.

وقيل إن المراد بالوجوه هو وجهاء الكافرين وعظماؤهم فى الحياة الدنيا، إذ لا يتصور فى الكافرين أن يوصفوا بالوجاهة والشرف فى الآخرة .

وقوله تعالى «وقد خاب من حمل ظلماً» يتصور فيه أن يكون المراد بالظلم هو الكفر والشرك، فيكون المعنى هو أن من مات كافراً فقد خسر خسراً ميبناً، ويتصور فيه أن يكون الظلم شاملاً المعصية مع الكفر، فيكون المعنى مشيراً إلى خيبة العصاة من المؤمنين التي تكون موقوتة بمدة العقاب الأخرى ما لم تحل رحمة الله تعالى دون إيقاعه بهم .

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٣﴾

أولاً : الأسماء :

الهضم : فى قوله تعالى «فلا يخاف ظلماً ولا هضمًا» المراد به - فى معنى الآية - هو نقص بعض الحق .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أن الظالمين يأتون يوم القيامة خائبين بخسارتهم، فإنه تعالى أظهر - فى المقابل - ما يكون من حال المؤمنين الذين عملوا الصالحات فى دنياهم فى ذلك اليوم، فيبين أن الفرد منهم يكون آمناً على نفسه أنه لا يمنع ثواب عمل صالح عمله فى دنياه ولا ينقص له من ثوابه شيء . ويلاحظ أن النص جاء به «ومن يعمل من الصالحات» والمعنى أن المؤمن الذى عمل بعضاً من الأعمال الصالحة يأمن على نفسه الظلم والهضم المذكورين .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه على هذا النحو الذى سبق بيانه فى السورة فى الآيات

المتعلقة بأحداث يوم القيامة كان منه تعالى إنزال القرآن العظيم باللغة العربية لغة قومه ﷺ الذين بعث إليهم بالرسالة أول ما بعث وذلك ليفهموه ويفهموا الدعوة، ثم ذكر تعالى أنه كرر في آياته بعضاً من الوعيد مما قد يكون له من الأثر في نفوس الكافرين ما يكون به إيمانهم يتقون به غضبه تعالى، أو يكون لهم به التذكير والاعتبار، فيكون في هذا سبب للتقوى المطلوبة.

فَعَلَى اللَّهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ
وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه كرر في القرآن العظيم الوعيد لتكون به التقوى غاية يسعى إليها العباد، فإنه تعالى أوضح بقوله فتعالى الله الملك الحق أنه العظيم بذاته المستغنى عن العباد وعن طاعتهم وعن اتفاقهم غضبه، ثم إنه تعالى وصف ذاته بأنه الملك الحق، بمعنى أنه مالك أمور العباد والمتصرف فيهم وفي شئونهم الذي يرجى وعده ويخشى وعيده.

وأنه الملك الحق، بمعنى أن كل من عدها مهما أوتى من سلطان في الدنيا ليس بملك على الحقيقة وأنه مهما علا شأنه يكون عبداً من عباد الله. وبعد هذا جاء خطابه تعالى رسوله ﷺ بنهي عن أن يعجل بالقرآن، والنهي متعلق بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حين كان جبريل عليه السلام يقرئه القرآن، إذا كان ﷺ يبادر بالقراءة قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصاً منه ﷺ على الحفظ وخوفاً من النسيان، فنهاه تعالى عن هذا لئلا يفوته شيء مما يقرأه عليه جبريل عليه السلام وقيل إن المعنى هو نهى رسول الله ﷺ عن تعجل نزول القرآن إليه وسؤاله ربه أن ينزله.

ثم أمره ربه أن يدعوه في نفسه أن يزيده علماً، والمعنى هو أن يسأله زيادة العلم عموماً

وزيادة العلم بالقرآن العظيم وما تضمنه من علوم وأسرار لانهاية لها.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِيٍّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

أولاً : الأسماء :

العزم : فى قوله تعالى «ولم نجد له عزمًا» هو التصميم والثبات فى الرأى يوافق العمل :

ثانياً : التفسير :

بعد أن بين تعالى لرسوله ﷺ ما يجب أن يكون عليه حاله لدى قراءة جبريل عليه السلام القرآن العظيم عليه لحظة إنزاله حتى لا يكون منه إغفال للفظ أو معنى أو نسيان، فإنه تعالى ذكر لرسوله ﷺ ما كان منه تعالى مع آدم حين وصاه بعدم الأكل من الشجرة، فكان قبول آدم عهداً منه لما وصاه به ربه .

وفى القول ذكر تعالى أن الحدث كان من قبل، وهذا مفهوم لتعلق الحدث بآدم عليه السلام، ثم إنه تعالى أخبر عن آدم بأنه وقع منه النسيان بمعنى أنه نسى الرخصة أو العهد أو مضمونهما، وأنه تعالى لم يجد منه صبراً على عدم الأكل من الشجرة التى نهى عن الأكل منها، أو إنه تعالى لم يجد منه العزم والتصميم والإرادة على هذا .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - تمهيد لذكر قصة آدم عليه السلام للوصول إلى بيان وإظهار عدم وجود العزم لديه ونسيانه العهد. بدأ تعالى ببيان أمره الملائكة بالسجود لآدم، وطاعة الملائكة وتنفيذهم أمر ربهم فيما عدا إبليس، امتنع عن السجود، بمعنى أنه أبى أن ينفذ أمر ربه .

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ كَمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه عقب ما ظهر من إبليس من حسد لآدم حين أمره ربه بالسجود له، نبه تعالى آدم عليه السلام إلى عداوة إبليس له التي يفترض أنه عليه السلام استظهرها من رفض إبليس السجود له وعصيانه أمر ربه الصادر بشأنه، ويذكر تعالى أنه أخبر آدم بعداوة إبليس له وبعداوته لزوجته عداوة أصلية وليست تبعية بحكم كونها زوجة له. وأنه حذر آدم من كيديه لهما يكون به إخراجهم وزوجه من الجنة، فيكون له الشقاء في الدنيا .

إِنَّ لَكَ الْآْتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾

التفسير:

بعد أن حذر تعالى آدم من الشيطان يخرجهم من الجنة فيشقى في الدنيا، ذكر له تعالى في الآية نوعين من الأربعة الأنواع الرئيسية التي يكون بها شقاء الناس في الدنيا، والتي يمنعه عنهما وجوده في الجنة أو يمنعهما عنه فلا يقاسى عذابهما وهما: الجوع والعري.

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

التفسير:

الآية في ذكر النوعين الأخيرين من أنواع الشقاء التي يقاسى منها الإنسان في الدنيا، والتي كان يمنعه عن آدم وجوده في الجنة، وهما الظمأ، والضحى بمعنى معاناة حر الشمس من أثر عدم وجود الملجأ والمسكن .

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَٰٓأَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ
لَّابَدٍ ۚ ﴿١٢٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان من إبليس مع آدم عليه السلام وهو وسوسته إليه باثنا
خطرة رديئة هي أن يأكل من الشجرة التي نهاه ربه عن الأكل منها. ثم يذكر تعالى مضمون ما
وسوس به الشيطان لآدم وهو ما كان منه بعد أن ناداه باسمه ثم سأله محرضاً «هل أدلك على
شجرة الخلد وملك لا يبلى» بمعنى أنه أغراه على الأكل من شجرة يعرفها اللعين، ويعرف أن
من خواصها أن من أكل منها يخلد لا يموت، وأنه يكون له ملك دائم لا يفنى ولا يصيبه
البلى.

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن آدم نسى وصية الله تعالى له، وأنه وزوجه أكلتا من الشجرة
التي نهاهما ربهما عن الأكل منها كما نسى تحذير الله إياه من إبليس يخرجهما من الجنة، ثم
يذكر تعالى ما ترتب على هذا وهو تعريهما من التور الذي كان تعالى قد ألبسهما فكان ظهور
عوراتهما مما جعلهما يأخذان من ورق أشجار الجنة ردءاً يستران به عوراتهما .

ثم إنه تعالى يثبت في حق آدم أنه بأكله من الشجرة قد عصى أمر ربه فكان عاقبة هذا أنه
ضل السبيل إلى ما كان يبغيه وهو الخلود والملك الذي لا يبلى، وهما لا يكونان إلا في
الجنة.

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان منه مع آدم بعد هذا، فيبين أنه تعالى اجتباه، بمعنى أنه اصطفاه وقربه إليه بحمله على التوبة، ثم إنه تعالى قبل توبته «فتاب عليه»، ثم هداه إلى الثبات على التوبة والطاعة وعدم العصيان. والمستفاد من القول أن التوبة والهدى شملتا زوجه باعتبارها تبعاً له.

قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه أمر آدم وزوجه - كيانا واحداً - وأمر الشيطان أن يهبط من الجنة مجتمعين، ثم أخبر الفريقين أنهما يكونان في الأرض أعداء، فيدخل في المعنى ما يكون من عدا بين أبناء آدم وحواء بعضهم البعض، وما يكون بينهم - من جهة - وذرية إبليس من عدا - من جهة ثانية.

ثم إنه تعالى قال لهما «فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» وفيه إخبار أنه تعالى يرسل للذرية آدم وللذرية إبليس نبيا بكتاب من عنده، وأن من يؤمن منهم بالنبى والكتاب لا يكون له ضلال في الدنيا ولا شقاء في الآخرة.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

أولاً: الأسماء :

- ١- الذكر: في قوله تعالى «ومن أعرض عن ذكرى» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو القرآن العظيم، وقيل هو الكتب المنزلة من الله تعالى جميعها، وقيل هو الهدى.
- ٢- الضنك: في قوله تعالى «فإن له معيشة ضنكا» هو الضيق والشدة.

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه قال لآدم وزوجه ولإبليس «فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى» فإنه تعالى ذكر - فى المقابل - حال من لا يتبع هداه تعالى، وصفه تعالى بأنه من أعرض عن ذكره، فيدخل فى هؤلاء - بحكم سريان حكم النص - الذين أعرضوا عن القرآن العظيم فلم يؤمنوا به، والذين أعرضوا عن الكتب المنزلة من الله قبل القرآن العظيم. وأخبر أنه تكون له معيشة ضنك بمعنى ضيقة شديدة، تكون كذلك لفرط حرصه على الدنيا وخوفه من نقص متعها، ولكونها وبالاً عليه وسبباً لزيادة عذابه يوم القيامة، كما أخبر تعالى أنه يحشره يوم القيامة أعمى، وفيه قيل إنه يحشر فاقد البصر، وقيل إنه يكون مثل الأعمى لا يهتدى لما يدفع به العذاب عن نفسه.

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

التفسير:

القول - فى الآية - قول من أعرض عن ذكره تعالى فى الدنيا، يقوله فى الآخرة حين يحشر أعمى، يسأل عن سبب حشره أعمى مع كونه بصيراً فى دنياه كأنه جهل أن له ذنباً استحق بها هذا.

قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه يجيب على استفهام من أعرض عن آياته حين يحشر فى الآخرة أعمى عن سبب حشره على هذا النحو - والإجابة قد تكون بواسطة ملك - بقوله «كذلك أتتك آياتنا فنسيتها» بمعنى: أنه على هذا النحو أتتك آياتنا فى الدنيا متمثلة فى كتاب الله تعالى فعميت عنها بنسيانها وتركها، فعلى شاكلة ما كان منك فى الدنيا يكون الأمر معك أن تترك فى العمى جزاء وفاقا .

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ
وَأَبْوًى ۝

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يلاقى من أعرض عن الذكر لدى حشره فى الآخرة، فإنه أوضح - فى الآية - أنه على مثل هذا النحو الذى يكون فيه الجزاء معادلا الجنائية، يكون الأمر مع من أسرف فى اتباع الشهوات وأنكب على متع الحياة الدنيا ولم يؤمن بآيات ربه فى خلقه وآياته المنزل فى كتبه وأعرض عنها، ثم إنه تعالى بين بطريق الإشارة ماهية الجزاء الذى ينتظر هذا بقوله «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» فبين أنه يجازى بعذاب جهنم أو عذاب الآخرة، ثم وصف تعالى عذاب الآخرة بأنه أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر مع العمى، وأكثر منها بقاء .

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى أهل مكة، أوفى الكافرين المعاصرين رسول الله ﷺ، والقول جاء بعد بيان عذاب الذين لم يؤمنوا بآيات الله فى الآخرة - وهم منهم - وقوله تعالى «أفلم يهد لهم» هو استفهام ينكر عليهم عدم اعتبارهم بأحوال المكذبين من قبلهم، والمعنى هو «أفلم يتبين لهم خبر من أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم» وفى قوله تعالى «كم أهلكنا» جاءت «كم» للتكثير وبيان أنه تعالى أهلك أمما كثيرة كذبوا بآياته، ثم إن القول يقرر معرفتهم بأخبار أهل هذه الأمم بدلالة أن الكافرين يمشون فى مساكنهم، ومنهم أصحاب الحجر، وثمود و قوم لوط وقد عاين كفار مكة آثارهم فى أسفارهم.

ثم يبين تعالى أنه كان مفترضا فى هؤلاء الكافرين أن يتبينوا مصير المكذبين بالآيات من قبلهم لولا أنهم من غير أصحاب العقول الواعية التى تنهى عن القبائح، وذلك بقوله تعالى «إن فى ذلك لآيات لأولى النهى».

بمعنى أنه فى معاينة آثار الأمم المهلكة الأدلة العظيمة على سوء مصير المكذبين بآيات الله، وإنه لا يدرك هذه الحقيقة وتكون له فيها العبرة والموعظة إلا أصحاب العقول الناهية عن القبح والزنازل.

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

أولا : الأسماء :

١ - الكلمة التى سبقت : فى قوله تعالى «ولولا كلمة سبقت» هى وعده تعالى بتأخير عذاب الاستئصال عن أمة العرب الذين بعث فيهم رسل الله ﷺ. قد يكون سببه أنه يخرج من نسلهم من يدعو لدين الله، ومن يقوم على أمر الحجيج، وقد يكون إكراما لرسول الله ﷺ، وقد يكون لسبب آخر لا يعلمه إلا الله .

٢ - اللزام : فى قوله تعالى «لكان لزاما» هو الأمر اللازم، مصدر من الفعل «لزم - يلزم» جاء

الوصف به للمبالغة .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه كان مفترضا في كفار مكة أن يتعظروا بما عاينوه من آثار الأمم المهلكة، مما قد يفيد معنى وجوب إهلاك كفار مكة بعذاب دنيوى فإنه تعالى بين في نص الآية أنه لولا سبق وعده تعالى ألا يهلك أمة العرب، ولولا أنه سبق منه تعالى القول إن أجل عذابهم هويوم القيامة لكان لازما لكفار مكة أن يعذبوا بجنايتهم فى الدنيا دون تأخير كما وقع عليه الأمر لمن سبقهم من المكذبين فى الأمم السابقة .

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَايَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿١٣٠﴾

أولاً: الأسماء :

الآناء : فى قوله تعالى «ومن آتاء الليل» جمع، مفردة إنى، وإنو وهو الوقت. والمراد باللفظ - فى معنى الآية - هو الساعات .

ثانياً: التفسير:

بعد أن أعلم تعالى رسوله ﷺ أن العذاب آت مشركى مكة المصرين على الكفر فى وقته الذى حدده يكون فيه، سواء أكان فى الآخرة أم كان فى بدر- على ما قيل - فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ بالصبر على ما ينطقون به من كلام الكفر. ثم إنه تعالى أمره بعد هذا بأن يسبح بحمده تعالى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهو ما يكون بأداء صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، إذ تكون صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وتكون كل من صلاة الظهر والعصر قبل غروبها، وإن كان المشهور أن الصلاة التى هى قبل الغروب هى صلاة العصر.

ثم إنه تعالى أمره أن يسبح من آناء الليل بمعنى أن يصلى عليه السلام ويسبح ربه بعض أوقات الليل وأطراف النهار وهو ما يكون عند نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الثانى منه. وقوله تعالى «لعلك ترضى» جاء متعلقا بتسبيحه ﷺ فى هذه الأوقات، يكون برجاء أن ينال ما يرضاه فى الدنيا بنصرة دينه وانتشاره، أو بنيل ما يرضى به نفسه من الثواب.

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَتْهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الأزواج: فى قوله تعالى «ما متعنا به أزواجا منهم» المراد بهم - فى معنى الآية - الأصناف أو المتغايرين من الكفار.

٢ - الزهرة: فى قوله تعالى «زهرة الحياة الدنيا» المراد بها فى معنى الآية هو الزينة والبهجة.

ثانياً: التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، بدأ بالنهى عن النظر برغبة إلى ما متع الله تعالى به الكافرين من متع الدنيا من أموال وبنين وركائب، وفى ذكره تعالى الكافرين بالأزواج منهم تبصير بأن الكافرين متعددون، وإن كل فئة منهم تختلف عن الأخرى من جهة نوع المتاع الذى تتمتع به، ووصف تعالى متع الحياة الدنيا التى ينعم بها الكافرون بأنها زهرة الحياة الدنيا، لأنها هى ما يترين به بالنسبة لهم فى الدنيا. ثم إنه تعالى بين لرسوله ﷺ أنه إنما متعهم بهذه النعم فتنه لهم، بمعنى أنها تكون سببا لزيادة تعذيبهم بها فى الآخرة.

ثم إنه تعالى أوضح لرسوله ﷺ أن ما رزقه إياه فى الدنيا من اصطفاء للنبوة، وما قدره له

من فتوحات وما أعده له في الآخرة هو خير مما هو لدى الكافرين وأبقى.

ويبقى أن نقول إن النهي وإن كان موجهاً إلى رسول الله ﷺ لا يفيد معنى أنه كان يتطلع إلى ما في أيدي الكافرين من المتع والنعم، وإنما يفيد طلب البقاء والاستمرار على ما هو عليه من عدم التطلع إلى ما في أيديهم، وأن النهي إنما أريد به أن يتمثل المسلمون مضمونه فلا يكون منهم التطلع إلى ما في أيدي الغير من النعم، وتكون منهم القناعة والحمد.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

أولاً: الأسماء:

الأهل: في قوله تعالى «وأمر أهلك» قيل إن المراد بهم - في معنى الآية - هم أزواج رسول الله ﷺ وبناته وصهره على بن أبي طالب، وقيل هم أهل بيته.

ثانياً: التفسير:

بعد نهيه تعالى عن التطلع إلى متع الحياة الدنيا، جاء أمره تعالى رسوله ﷺ بأن يأمر أهله بالصلاة، والمستفاد من القول هو أنه تعالى أمر رسوله ذاته بالصلاة قبل أن يأمره أن يأمر أهله بها.

والمراد بالصلاة المأمور بأدائها أو إقامتها هي الصلاة المفروضة، يؤمر بأدائها الصبي غير المكلف متى بلغ سن التمييز وهو سبع سنين ليعتاد أداءها. ثم إنه تعالى أمره بالاصطبار عليها بمعنى المداومة عليها. والقول يشير إلى أن الصلاة تتضمن مشقة على النفس تستوجب الصبر. ثم إن في ورود الأمر بها من بعد النهي عن التطلع إلى ما في يد الكافرين من النعم ما يفيد التوجيه إلى إثارة ثواب الآخرة على متع الحياة الدنيا.

وقوله تعالى «لانسألك رزقا، نحن نرزقك» هو دفع لتوهم أن الصلاة تحول دون جلب

الرزق بالسعى إليه، كما يعتقد البعض. ذلك أن من الناس من يعتقد أن أداء الصلاة يشغله عن التكسب، فجاء القول ليثبت أن المرء غير مكلف برزق نفسه - وإن كان مطالباً بالسعى إلى الرزق - وأنه تعالى هو الرزاق، يرزق المحافظ على الصلاة المفروضة، ولا يأمر عموم الناس باستغراق أوقات الليل والنهار بها وعدم السعى للرزق. والظاهر أن القول - وإن كان موجهاً إلى رسول الله ﷺ - إلا أنه يعتبر متعلقاً بجميع المؤمنين أو أن مضمونه هو مما هم مأخوذون به.

وقوله تعالى - في خاتمة الآية - «والعاقبة للتقوى» مفاده أن عاقبة الأمور في الآخرة التي هي خير عاقبة هي لأهل التقوى، ولاتقوى بغير صلاة.

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّنَا أَوْلَمْ نَأْتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝١٢٢

أولاً: الأسماء:

الصحف الأولى: قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو التوراة والإنجيل. ونرى - والله أعلم أنها تشمل صحف إدريس وصحف إبراهيم وضحفت موسى التي أنزلت عليه قبل التوراة والتي كانت تتضمن الحنيفية التي دعا بها فرعون إلى الإيمان.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في كفار مكة الذين أنكروا القرآن العظيم آية عظيمة تدل على صدقه ﷺ فطلبوا غيره آية مما اقترحوا، جاء قوله تعالى «أولم تأتِهِمْ بِبَيِّنَةٍ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى» استفهاماً ينكر عليهم إنكارهم أن القرآن العظيم أعظم آية، وفي القول قيل إن معناه أنه ورد في القرآن العظيم أخبار الأمم السابقة ومنها الأمم المهلكة، وأنهم لا يأمنون إن أتتهم آية من الآيات الشبيهة بالآيات التي جاءت الأولين، أن يكون مصيرهم هو ذات مصيرهم وهو الهلاك بعذاب الدنيا.

والذى نراه - والله أعلم - هو أن النص ينكر عليهم إنكارهم القرآن العظيم رغم أن صحف الأولين والكتب بشرت به، وأنه صدق بعقيدة التوحيد التى تضمنتها هذه الصحف والكتب وهى الحنيفية أو الإسلام بالمعنى العام. ومن هذا مثلاً أن قدماء المصريين فى الأسمونين - الذين كانت فيهم دعوة إدريس عليه السلام قالوا إنه فى الأزل لم يكن غير المياه الأزلية عليها عرش الإله الواحد الأزل، الذى لا بداية له ولا انتهاء، وأن الخلق تحقق بالكلمة المقدسة، وقالوا - على ما جاء فى ترانيم المقدمة لكتاب الموتى فى شأن عقيدة البعث - «إن القلب قد وزن، والروح وقفت شاهدة عليه، وأن الثواب لمن لم ينطق لسانه بالسوء عندما كان على الأرض» وفى سفر التثنية من العهد القديم أخبر موسى عليه السلام أنه تعالى سيعث نبيا من أبناء إخوتهم - أى من أبناء إسماعيل - يكون مثل موسى، ويتكلم بما يوحى به إليه ربه.

فيكون ما جاء فى صحف الأنبياء السابقين وكتبهم بينة تدل على صدقه ﷺ وعلى أن القرآن العظيم هو كتاب الله أنزل عليه.

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَّذِلَّ
وَنُخْرَجَ ۖ

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان أن الكافرين يجادلون فى القرآن العظيم بغير الحق، وأنهم يقرون به آية منه تعالى يوم القيامة. فمعنى القول هو أنه لو كان منه تعالى أن أهلك كافرين مكة بعذاب دنيوى من قبل أن ينزل عليهم القرآن العظيم، أو من قبل أن يبعث فيهم رسول الله ﷺ، لجاءوا يوم القيامة ربهم قائلين «هلا كنت أرسلت إلينا رسولا بآيات من عندك، فكان منا اتباع

آياتك التى جاءنا بها قبل أن يحل بنا عذاب الدنيا وخزى الكافرين بين المحشورين فى الآخرة من قبل دخولهم النار وبدخولها .

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿١٢٥﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، يأمره ربه أن يقول لكفار مكة ما ورد فى الآية من بعد فعل الأمر «قل»، وقوله ﷺ لهم هو تهديد لهم على استمرارهم على إنكار معجزة القرآن العظيم، فقوله ﷺ «كل متربص فتربصوا» معناه أن كل واحد منا ومنكم ينتظر مترقبا ما يؤول إليه أمرنا وأمركم.

وقوله «فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى» معناه هو «فترقبوا، فإنه سيكون من أمركم بما تلقون من هزيمة بأيدى المسلمين فى الدنيا ومن عذاب تقاسونه فى أخراكم أينا كان على الطريق المستقيم الموصول إلى رضا الله تعالى والذى كان على هدى من ربه فلم يضل .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة الأنبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ①

أولاً : الأسماء :

١ - الناس : فى قوله تعالى «اقرب للناس حسابهم» قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم مشركو مكة . على ما يبين من الآيات التالية . وقيل هم عموم الناس .

٢ - الحساب : فى قوله تعالى «اقرب للناس حسابهم» قيل إن المراد به هو العذاب ، كان لمشركى مكة فى بدر ، وقيل هو عذاب الكافر لحظة خروج روحه ، وقيل عذاب يوم القيامة .

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى هو أن موعد حساب الكافرين قد قرب ، وفيه يتصور أن يكون المراد بحسابهم هو عذابهم ، يكون بانتصار المسلمين عليهم وقتلهم وسيبهم ، ويتصور أن يكون المراد به عذابهم عند الموت يكون قريباً لحتمة مجيئه . ويتصور أن يكون المراد به عذاب يوم القيامة ، وهو قريب بالقياس إلى ما مر من عمر الزمان ، وبحكم أنه آت .

ويلاحظ أن فى ذكر الحساب مع كون البعض من الكافرين من منكرى البعث أصلاً ، قد أريد به إظهار حتمية حصول البعث مما لا يستدعى ذكره صراحة ، اكتفاء بذكر ما يكون فيه من حساب وعذاب ، وذلك من قبيل تسفيه عقيدة منكرى البعث .

وقوله تعالى «وهم فى غفلة معرضون» هو فى بيان حال الكافرين الذين اقترب موعد عذابهم بكفرهم وهم غافلون عن حقيقة اقتراب عذابهم، معرضون عن آياته تعالى التى تدعوهم إلى الإيمان ينجيهم من العذاب، وعن النذر التى يتعظ بها .

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ وَلَّيُونَ ۝٢

أولاً : الأسماء :

المحدث : فى قوله تعالى «ذكر من ربهم محدث» قيل إن المراد به هو «متحدث به» بمعنى أن جبريل عليه السلام حدث به رسول الله ﷺ . وقيل بمعنى «حادث» أى منزل بعضه بعد بعض، أو سورة بعد سورة .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى كفار مكة، يذكر تعالى أنه ما تأتيتهم آيات من آيات القرآن العظيم ينزلها ربهم المتولى أمورهم، يكون من شأنها أن تذكرهم بما يدعواهم للإيمان يكون فيه خيرهم، يكون نزوله متتابعاً بعضه إثر بعض، إلا وكان استماعهم له استماع لاهٍ منشغل باللهو واللعب عما فيه صالحه .

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأَ الْبُحُورَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَأَنْتُمْ أَالسَّحَرُ وَانْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝٣

التفسير :

بعد أن ذكر تعالى حال الكافرين لدى إتيانهم ذكر من ربهم وهو كونهم لاعبين، فإنه تعالى

ذكر- فى الآية - حالا أخرى لهم وهى كونهم لاهية قلوبهم ساهية عن الذكر. ثم إنه تعالى ذكر ما يكون من هؤلاء من أعمال عمدية مع هذا اللهو والإغفال وهو تناجيهم فيما بينهم مخفين ما يتناجون فيه عن المؤمنين، وقد وصفهم تعالى بأنهم الذين ظلموا، فيكون الذين ظلموا هم الذين اقترب حسابهم.

ثم يظهر تعالى ما يتناجون فيه وهو طعنهم فى رسول الله ﷺ أنه ليس برسول لكونه بشرا مثلهم مع اعتقادهم أنه تعالى لا يرسل بشرا رسولا وإنما يرسل ملكا، وهو قولهم فى القرآن الذى ينزل إليهم إنه سحر، وإنكارهم بعضهم من بعض أن يكون إيمان بالقرآن مع كونه سحرا وعلمهم بهذا .

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ①

التفسير:

لما ذكر تعالى أن الكافرين يتناجون فيما بينهم همسا طاعنين فى القرآن العظيم وفى رسول الله ﷺ حتى لا يسمعهم المؤمنون فيخبرون رسول الله ﷺ بما يتناجون فيه فإنه تعالى يذكر- فى الآية - أن رسول الله ﷺ قال «ربى يعلم القول فى السماء والأرض» .

مما يفيد أنه تعالى أعلمه ما يتناجون فيه بحكم علمه بكل ما فى السماء والأرض - ونجواهم بعض منه - ثم إنه ﷺ أكد المعنى بذكره أنه تعالى السميع بكل مسموع، العليم بكل المعلومات. والمراد من تأكيد المعنى هو إظهار أنه تعالى يجازى من يسمع من قولهم غير الحق، ويعلم من أمرهم أنهم مبطلون .

بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَقْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
الْأَوَّلُونَ ②

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن الكافرين أنكروا رسالة رسول الله ﷺ لكونه بشرا، بزعمهم أنه تعالى لا يرسل بشرا رسولا، وأنهم قالوا في القرآن العظيم إنه سحر، فإنه تعالى يذكر في الآية أقوالهم في القرآن العظيم وفي محمد ﷺ، ويبين من تعدد أقوالهم واختلافها أنهم إنما ينكرون من قبيل العناد وليس لفكر يتنظم عقيدة. فهم قد قالوا في القرآن إنه أضغاث أحلام، بمعنى أنه رؤى مختلفة لا تعبير لها، ثم قالوا غير هذا فيه فزعموا أنه نظم صاغه رسول الله ﷺ ونسبه إلى الله افتراء عليه، وقالوا في رسول الله ﷺ إنه شاعر، والمعنى أن القرآن خيالات شبيهة بما ينطوى عليه الشعر من تخيل وتخيل. ثم أبدوا عدم اقتناعهم بالقرآن العظيم آية عظيمة من الله تعالى فطلبوا أن يأتيهم رسول الله ﷺ بآية من قبيل الآيات المادية التي أرسل بها الرسل السابقون مثل عصا موسى ومثل معجزة عيسى عليه السلام بإحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص، فكانهم بهذا أنكروا إعجاز القرآن فاحتملوا فيه أن يكون أضغاث أحلام أو كلاما مفترى، غاية ما فيه هو أن يبلغ فصاحة الشعر؛ ولهذا طلبوا آية من قبيل ما أوتى الأولون.

مَاءِ أَمْنٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٦

التفسير:

لما كان مضمون قول كافر مكة أنهم لو أوتوا آية من قبيل ما أوتى الأولون فإنهم يؤمنون، فإنه تعالى أثبت في الآية كذبهم في هذا الذي يدعون، بإثباته واقع أن أهالي القرى التي أنزلت إليهم الآيات المادية التي طلبوا مثلها لم يؤمنوا بها، وأنه تعالى أهلكهم بهذا، أي بكفرهم بالآيات وبقائهم على الكفر. ثم إنه تعالى لما كان قد سبق منه القول أنه لا يهلك الأمة التي بعث فيها رسول الله ﷺ بعذاب دنيوى يستأصلهم، فإنه لم ينزل إليهم آية من الآيات المذكورة والمطلوبة. ثم إنه تعالى أثبت أنهم لو أوتى آية من هذه الآيات فإنهم لم يكونوا ليؤمنوا، فقوله تعالى «أفهم يؤمنون» هو استفهام إنكارى يقرر عدم إيمانهم فيما لو أتتهم آية من قبيل ما طلبوا.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

أولاً: الأسماء :

أهل الذكر : هم أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وذلك بحكم علمهم بما كان من أخبار الأمم السابقة التي بعث فيها الرسل. وقيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - أهل القرآن، وقد يكون بعيداً .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - رد على قول الكافرين «هل هذا إلا بشر مثلكم» فالقول ينفى أنه تعالى قد بعث للناس رسلاً من الملائكة لهدايتهم ويثبت أنه تعالى لم يرسل إلا رجالاً بشراً، وأنه تعالى إنما أنزل عليهم ما أنزل من كتب وصحف بطريق الوحي، كما ينزل القرآن على رسول الله ﷺ بطريق الوحي .

وقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وهو خطاب إلى الكافرين ، أريد به تأكيد معنى أنه تعالى لم يرسل رسلاً إلا رجالاً يوحى إليهم، والمعنى أن الكافرين لو سألوا فى هذا الأمر أصحاب العلم من أهل الكتاب لسمعوا منهم هذا الذى يقرره النص .

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آيَاتٍ كَلُونِ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

أولاً: الأسماء :

الجسد : فى قوله تعالى «وما جعلناهم جسداً» ، هو جسم الإنسان والجن والمملك، وقيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو جسد الإنسان على وجه الخصوص. وقيل هو

المتجسد الذى فيه روح يأكل ويشرب.

ثانيا: التفسير:

بعد أن أثبت تعالى أنه أرسل الرسل للناس رجالا من البشر، فإنه تعالى - فى الآية - نفى أن جعلهم متجسدين ذوى أرواح مستغنين عن الطعام، والمعنى هو أنهم أصحاب أجساد تحتاج الطعام لتحيًا مثل سائر البشر. ثم إنه تعالى أثبت أنه تجرى فيهم سنته فى البشر، وهى عدم الخلود فى الدنيا، والمعنى أنهم يموتون . فالقول تأكيد لبشرية الرسل .

رُّسُودًا قَنَاهُمْ أَلْوَعَدَ فَأُنَجِّينَهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ كُنَّا الْمُسْرِفِينَ ①

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الرسل المبعوثين فى الأمم السابقة أجسادا تأكل الطعام غير خالدين، يثبت تعالى أنه صدقهم ما وعدهم بما أوحى إليهم بعد أن أيدهم بالمعجزات المادية أنه يهلك أعداءهم المكذبين، كما يثبت تعالى أنه كان منه لذى حلول عذابه بالمكذبين بالرسل والآيات أنه ينجى رسله ومن شاء أن ينجى معهم، يدخل فيهم الذين آمنوا بهم، ويدخل فيهم من شاءت إرادته أن تكون لهم نجاة لحكمة لديه تعالى وعلم لا يعلمه الناس، كأن يكون مقدرا أن يخرج من ذريته مؤمن يخدم دين الله ثم يكون منه إهلاك الكافرين، وصفهم النص بأنهم المسرفون لقوله تعالى «وأن المسرفين هم أصحاب النار» ولأنهم أسرفوا على أنفسهم فلم يؤمنوا مع ظهور الآيات مبصرة .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ②

أولا: الأسماء:

الذكر: فى قوله تعالى «فيه ذكركم» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الشرف

والصيت، يكون للعرب لكون القرآن منزلاً بلغتهم، ولأنهم أمة رسول الله ﷺ. ونرى - والله أعلم - أنه قد شرفهم لنزوله على واحد منهم وقد كان جميع الرسل من بنى إسرائيل من بعد يعقوب عليه السلام وقيل إن المراد به هو الثناء، وقيل هو الموعظة .

ثانياً: التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أن رسول الله ﷺ بشر مثل سائر الرسل، فإنه تعالى عاد - في الآية - إلى ذكر القرآن العظيم الذى أعرض عنه كفار مكة، فأثبت أنه أنزله إليهم، والمعنى أنه يكون به صالحهم ونفعهم، وأنه تضمن ذكرهم، بمعنى أنه شرفهم بنزوله على رجل منهم وقد كان الرسل - من بعد يعقوب - من بنى إسرائيل، كما نزل على رسول الله ﷺ وهو بمكة وقد كان الأنبياء من قبل من أورشليم أوييت المقدس .

ثم جاء قوله تعالى «أفلا تعقلون» هو استفهام إنكارى موجه إلى كفار مكة ينكر عليهم عدم تفكرهم فى القرآن العظيم وتدبر آياته، ويوبخهم على هذا، بإظهاره أنه لا يكون لعاقل ألا يتمسك به مع ما فيه من صلاح أمره وخيره فى الدنيا والآخرة .

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١

أولاً: الأسماء والأعلام:

القرية: فى قوله تعالى «وكم قصمنا من قرية» قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو قرية «حضور» كانت باليمن، أرسل تعالى لأهلها نبيا هو شعيب بن ذى مهديم فقتلوه، وقيل هى قرية أصحاب الرس، أرسل تعالى فيهم نبيا هو حنظلة بن صفوان فقتلوه، وأنه تعالى أوحى إلى أرميا النبى أن يبلغ بختنصر أنه تعالى سلطه على أهل القرية فأهلكهم فلم ينج منهم إلا معد بن عدنان لأنه يخرج من صلبه رسول الله ﷺ. وليس فى الآية ما يدل على أن إحدى القريتين هى المقصودة .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أهلك المسرفين فإنه تعالى أظهر كثرة المسرفين وبين كيفية إهلاكهم بقوله تعالى «وكم قصصنا من قرية» فأظهر لفظ «كم» كثرة المهلكين، وأظهر الفعل «قصم» أن الإهلاك كان بالكسر وتفريق الأجزاء، ووصفه تعالى القرى المهلكة بأنها كانت ظالمة هو إظهار لظلم أهلها بإصرارهم على الكفر.

وقوله تعالى «وأنشأنا بعدها قوماً آخرين» هو تقرير لما كان منه تعالى من بعد إهلاك أهل القرى من إيجاد أقوام آخرين في أماكنهم أو يكونون محل عنايته فيبعث فيهم الرسل؛ ليسوا من المهلكين في شيء.

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في أهل القرى المهلكة. يصف تعالى حالهم عندما كانوا يستشعرون بحواسهم نزول العذاب ويرون مقدماته، كانوا يهربون من القرية راكضين مثل الدواب حين تعدو مسرعة.

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المهلكين من الأمم السابقة، والقول في وصف أحداث محاولتهم الهرب من القرى المهلكة ركوضاً. ومفاد قوله تعالى «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسكنكم» يتصور فيه أن يكون قول الملائكة لهم خلال محاولتهم الهرب، يقال

لهم من قبيل السخرية والاستهزاء بهم، ذلك لأنهم لما كانوا قد عاشوا في قراهم مترفين تنعموا بالنعم وبطروها، فإنه قيل لهم «لا تركضوا» وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» لأنهم إذا رجعوا فإن رجوعهم يكون إلى الهلاك، ولأنهم إذا رجعوا إلى مساكنهم التي افتخروا بها، كان سقوطها فوقهم. فيكون القول استهزاء بهم وسخرية منهم. وقال الذين قالوا إن المراد بالقرى هو قرى يمنية بعينها وأن الذي سلطه الله عليهم هو يختصر إن القائلين القول هم جنود يختصر.

وقول الملائكة للمهلكين «لعلكم تسألون» هو تمة قولهم الساخر من المعذبين، ومعناه هو «لعلكم تسألون عطاء فتعطون» أولعلكم تسألون فيما أصابكم فتجيئون .

قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول المهلكين الراكضين حين يطلب منهم من قبيل السخرية الرجوع إلى قراهم حيث نعموا من قبل وبطروا النعمة، فهم - لدى يأسهم من النجاة - يصبحون «يا ويلنا» ثم يقرون بأنهم كانوا ظالمين، بكفرهم بآيات الله. ومعترفين باستحقاقهم العذاب، وهوندم على ما قرفوا حين لا ينفع الندم .

فَمَازَالَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن المهلكين كانوا يرددون قولهم «يا ويلنا إنا كنا ظالمين» مادامت فيهم الحياة والقدرة على النطق، وأن هذا استمر منهم إلى أن أصبحوا مثل الزرع المحصود والنار التي خمدت، والمعنى هو إلى أن تم تمزقهم بالعذاب وخمود الحياة في

أجسادهم أى إلى حين موتهم .

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِينَ ﴿١٦﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى إهلاكه المكذبين بالرسل والآيات من قبل، جاء قوله - فى الآية - بذكره آية خلقه تعالى السماء والأرض، ونفيه أن يكون خلقهما مما لا طائل من ورائه، فيكون من قبيل اللعب، فيكون المستفاد من القول هو أن خلقهما إنما كان لحكمة، يبين من أسباب إهلاك المكذبين ، أنه منها عبادته تعالى على الوجه الصحيح بالإيمان بالرسل والآيات .

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاءَ تَتَذَكَّرُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَعَالِينَ ﴿١٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى تأكيد معنى خلقه تعالى السماء والأرض لحكمة لديه تعالى، وليس من قبيل اللهو واللعب، أو مما لا يرجى منه نفع.

فمعنى القول هو أنه لو شاء تعالى أن يكون خلقه السماء والأرض لعبا لكان قد فعل ، لكنه لم يفعل هذا .

فيكون المستفاد هو أن خلقه تعالى السماء والأرض كان لحكمة وليس عبثا .

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قِدْمَةً فَيَرْفَأُ ذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

أولاً : الأسماء :

١- الحق: قيل: إن المراد به - فى معنى الآية - هو القرآن العظيم، وقيل: هو الحجة .

٢- الباطل: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الشيطان، وقيل هو تشبيه الله تعالى بغير صفاته، مثل قولهم إن له ولدا .

ثانياً: التفسير:

بعد أن بين تعالى أن خلقه السماء والأرض لم يكن ضرباً من اللعب ، وإنما كان لحكمة لديه تعالى، فإنه بين أن هذه الحكمة تغليب الحق على الباطل، يدخل فى الحق كل ما تعلق بعقيدة التوحيد ويدخل فى الباطل كل ما يتعلق بالكفر والشرك.

وبين من لفظ «على» فى قوله تعالى «بل نقذف بالحق على الباطل» علو شأن الحق، وسفالة مرتبة الباطل .

ثم إنه تعالى بين أنه يكون منه أن يجعل الحق ماحقاً الباطل، ومن مظاهر هذا ما سبق ذكره عن إهلاك المكذبين، ومن آثاره الذهاب بالباطل كلية على نحو مفاجئ، وهذا ما بين من «إذا» فى قوله تعالى «فإذا هوزاهق» .

وبعد هذا فإنه تعالى يتوعد الكافرين ومنهم كفار مكة بقوله «ولكم الويل مما تصفون» وهو توعد لهم بعقاب وعذاب يكون جزاء لهم على وصفهم إياه تعالى بما لا يليق به من الصفات مثل اتخاذه من الملائكة إناثاً. وأنه لا يكون منه بعث ولا حساب فيكون خلقه السماء والأرض من قبيل اللهو واللعب .

وَلَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

أولا : الأسماء :

من عنده: المراد بهم - فى معنى الآية - هم الملائكة، والمراد بأنهم عنده تعالى هو بيان قرب منزلتهم من قبيل التشريف، وليس قرب مكانهم .

ثانيا: التفسير:

يمكن القول إن مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو إثبات أن رأس الحكمة التى اقتضت خلقه تعالى السماء والأرض هى عبادته تعالى وتوحيده. فقد بدأ قوله تعالى بإثبات أن جميع من خلق فى السماء والأرض مملوك له خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا وإحياء وإماتة وتعذيبا وإثابة. ثم انتقل القول إلى الإخبار عن الملائكة المشرفين بقرب المنزلة فأثبت أنهم لا يتعالون على عبادته ولا يتعظمون عنها، وأنهم لا يملكون عبادته ولا يتعبون منها، والمعنى هو قيامهم على عبادته تعالى على وجه الدوام والاستمرار. وبهذا المعنى فإن القول يكون توجيهها للناس بوجوب عبادته تعالى والمثابرة على العبادة .

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

بعد أن أثبت تعالى أن الملائكة يداومون على عبادته، فإنه تعالى فسركيفية مداومتهم على عبادته فذكر أنهم ينزهونه ويعظمونه فى جميع أوقات الليل والنهار- لا يشغلهم عن هذا شاغل، وقد يكون المعنى مفيدا أنهم يفعلون هذا حتى حال تكليفهم بأداء رسالة معينة وهو ما يكون مع الرسل منهم إلى الناس . وقد أكد تعالى مداومتهم على تسبيحه بقوله فيهم إنهم لا يفترون بمعنى أنهم لا يفرغون عن تسبيحه تعالى ولا عنه ينشغلون .

أَمْ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشَرُونَ ﴿٢١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر كبيرة أخرى من جرائم الكافرين هي إشراكهم بالله، وفي القول جاءت «أم» بمعنى «بل» وقوله تعالى جاء في صيغة استفهام إنكارى لا ينكر وقوع الحدث وإنما ينكر ما وراءه من عقيدة فاسدة. ومعنى القول هو «بل إنهم اتخذوا مما هو موجود فى الأرض آلهة»، فدخل فى هذا الأصنام المتخذة من حجارة ومن أخشاب أو أى مادة أخرى مما هو موجود على الأرض، ورأوا فيهم أنهم ينشرون الخلق فى يوم البعث، وهذا باعتبار أن الإله الحق ينشر الناس للحساب يوم القيامة.

ثم إن النص يبين فساد عقيدة المشركين من جمعهم بين متناقضين هما حقارة مادة ما اتخذوا من آلهة، وسمو مرتبة المعبود المتمثلة فى نشر العباد يوم القيامة.

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَبُحِّنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مدى مخالفة عقيدة الشرك بالله للعقل السوى، فهو تعالى يذكر واقع أنه لو كان فى السماء والأرض آلهة متعددون معه تعالى أو دونه لفسد تدبيرهما.

والقول - بهذا المعنى - يشير إلى حقيقة اختلاف تدبير الأمور حال تعدد المدبرين. أما البعد عن منطق العقل السليم فى القول بتعدد الآلهة فيتمثل من محلاظة النظام الدقيق الذى يحكم الكون عالىة وسافله والذى يدل على أن مدبر الأمر واحد.

ثم إنه تعالى بعد أن ذكر دليل وحدانيته نزه نفسه عما يقولون فى وجود شريك له فى الألوهية والقول يفيد أمر الناس بتنزيهه تعالى من مثل هذا الزعم الباطل.

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن دل تعالى على وحدانيته بالدليل العقلي، فإنه تعالى - في الآية - أظهر أنه بحكم أنه الخالق المالك لا يصح الاعتراض على أمر يكون منه، ومن هذا خلقه الكافرين والمشركين وعدم صرفهم عما هم عليه من الشرك، وذلك لأن أحدا من خلقه لا يتجاوز قدر أنه عبد له تعالى لا يحق له الاعتراض، ولأنه ما من أحد من عبده في مقدوره - بذاته - أن يدرك حكمته تعالى فيما يفعل .

وهذا بخلاف حال المعترضين والمشركين وجميع عبده من المكلفين وما عبدوا من دونه تعالى فإنهم جميعا يعترض عليهم وعلى ما يصدر منهم كما أنهم يسألون به ويحاسبون .

أَوِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ
مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى جهل الذين اتخذوا معبودات من مادة الأرض، فإنه - في الآية - يثبت جهل كل من أشرك بالله تعالى فاتخذ آلهة أخرى، يدخل في هذه الآلهة الكواكب والأفلاك، والملائكة، والأنبياء . وفي بيان افتقار المشركين إلى حجة تدفع عقيدتهم الفاسدة فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يطلب منهم أن يأتوا بدليل من العقل أو من النقل يثبت وجود آلهة أخرى، «قل هاتوا برهانكم» والقول - بهذا المعنى - هو تحد للكافرين وتبكيك لهم .

ثم إنه عليه السلام يقول للمشركين بأمر به «هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» والمعنى هو أن عقيدة التوحيد هي الواردة في الكتاب الذي معي - أي في القرآن العظيم - كما أنها الواردة في الكتب التي أنزلت من قبلي على رسله، يدخل فيها التوراة والإنجيل .

والمعنى هو أن جميع الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل والأنبياء قد نزلت بعقيدة التوحيد.

فيكون القول بطلب أن يأتي المشركون بنص في كتاب أنزل من الله تعالى يفيد تعدد الآلهة أو وجود آلهة غيره تعالى.

وقوله تعالى «بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون» هو في بيان علة إعراض المشركين عن الإيمان لرسول الله ﷺ، وما يدعوا إليه من توحيد الله تعالى، وهى أنهم لا يعلمون الحق، بمعنى أنهم لا يقبلون الدليل والحجة؛ ولهذا فإنه لا يجدى معهم إظهار دليل ولا إقامة حجة إذ يستمرون على الشرك معرضين عن البينات والحجج.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يفيد أن جميع الكتب والصحف المنزلة منه تعالى قد جاءت بعقيدة التوحيد، فإنه تعالى خاطب رسوله ﷺ فى الآية ليعلم المشركون أنه لم يبعث رسولا قبله ﷺ بغير عقيدة التوحيد، وأنه كان يخاطب رسله وحيا ليدعوا بعقيدة التوحيد وليأمرؤا الناس بعبادته تعالى وحده، لا يشركون به شيئا.

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو فى فئة أخرى من المشركين هم الذين زعموا أنه تعالى اتخذ ولدا، وفى القول جاء ذكره تعالى بأنه الرحمن لبيان مدى شناعة إجرام القائلين بالقول لكونه

فى حق من لا يشاركه أحد صفته «الرحمن» وبها يرحم جميع خلقه ليكون من مجرميهم قول القول. ويدخل فى القائلين القول هؤلاء الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، والذين قالوا إن عزيزا ابن الله، والذين قالوا إن المسيح ابن الله .

وقوله تعالى «بل عباد مكرمون» أريد به - فى معنى خاص - الملائكة ، وذلك لأن الذين قالوا القول هم بعض من مشركى العرب، على حين أن القائلين ببنة عزيز الله هم طائفة من اليهود، والذين قالوا ببنة المسيح الله هم فئة من النصارى. والقول يفيد أن الملائكة عباد الله تعالى كرمهم بتقريب منزلتهم منه. ثم إنه لا شك فى أن جميع الأنبياء هم عباد الله تعالى أكرمهم باصطفائهم للنبوة .

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهُ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو فى الملائكة، والقول هو فى تأكيد أنهم عباد الله تعالى مكرمون. فمعنى أنهم لا يسبقونه تعالى بالقول، هو أنهم لا يصدر منهم قول إلا بعد أن يأمرهم تعالى به، فالقول يثبت كمال طاعتهم لله وانقيادهم، ويبرز تأديبهم كعباد مع ربهم. وقوله تعالى «وهم بأمره يعملون» هو بيان لأن جميع أعمالهم لا تصدر منهم إلا بعد أن يأمرهم تعالى بها.

فيكون مفاد الآية هو أنهم يأتمرون بأمره تعالى فى أقوالهم وفى أعمالهم. وهذا ما لا يكون إلا من تابع لسيده وربه. وهذا هو شأن رسله تعالى فيما يتعلق بأمور العقيدة والدين وليس فيما يصدر منهم بحكم طبيعتهم البشرية .

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُسْتَغْنُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

بعد أن أثبت تعالى أنه لا يصدر من الملائكة قول ولا فعل إلا بأمره تعالى، مع ثبوت هذا الحال للرسول فيما يتعلق بأمور العقيدة والدين، جاء قوله تعالى «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» لبيان أنه تعالى يراقب جميع ما يصدر منهم وأنه لا يخفى عنه شيء من قول يقولونه أو عمل يعملونه.

ثم أثبت تعالى أنهم لا يملكون أن يشفعوا لأحد من خلقه إلا لمن رضى تعالى أن تكون له شفاعتهم، وشفاعة الملائكة هي استغفار للمشفوع فيه.

ثم إنّه تعالى يثبت أن عباده المكرمين يخشونه تعالى ويخافون أن يقع منهم تقصير يؤاخذون به، فهم لا يأمنون مكر الله، يدخل في عباده المكرمين الملائكة الذين تعلق النص بهم - على وجه الخصوص - ويدخل فيهم الأنبياء والرسول.

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان استحالة أن يصدر عن الملائكة - الذين قيل فيهم من بعض المشركين إنهم بنات الله - قول يدل على الشرك، فقوله تعالى «ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم» مفاده أنه لو حدث فرضاً أن ادعى أحدهم أنه إله بالتجاوز عنه تعالى فإنه تعالى يجعل جزاءه هو ذات جزاء المجرمين وهو دخول جهنم. ثم أثبت تعالى أنه على هذا النحو يجازى الظالمين - بمعنى الكافرين - على كفرهم. والقول بهذا المعنى هو بيان لمصير المشركين بشركهم وهو جهنم.

أَوَلَمْ يَرَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

الرتق: فى قوله تعالى «كانتا رتقا ففتقناهما» هو الالتحام والضم، يكون خلقه أو صنعة .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان جهل الكافرين بالله تعالى والمشركون به الذين لم يستدلوا بآياته تعالى فى الخلق على أنه الواحد الخالق المستحق وحده أن يعبد. فقوله تعالى «أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» - الذى قيل إن معناه أن السماوات والأرض كانتا معدومتين فأوجدتهما - قد يكون المراد به هو إثبات حقيقة علمية تتعلق بظاهرة تمدد الكون، إذ كان الكون فى البداية كتلة واحدة (شديد) انفجرت هذه الكتلة انفجاراً هائلاً فى مكان، معين منه وفى لحظة معينة هو المعروف باسم «بيج بانج» نتج عنه تناثر المجرات فى جميع الاتجاهات من مركز الانفجار.

والراجع علمياً أن هذا قد حدث من نحو عشرة بلايين سنة، والمعروف أن ما كان قبل الانفجار هو ما يسمى «البيضة الكونية» فتكون هذه هى الرتق، وإنها عندما انفجرت حدث الفتق الذى كان به تكون السماوات والأرض.

وقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شىء حى» أريد به كل شىء حى على الأرض، فلا يدخل فى عموم الحى الملائكة، فما من شىء ينمو على الأرض إلا وهو محتاج إلى الماء، فضلاً عن أن جنس الحيوان عموماً إنما كان مبدأ وجوده هو «الأميبا» التى كانت من الماء.

ثم إنه لما كان العلم بهذا دالاً على أن فاعل هذا جميعاً هو من لا حدود لقدرته، وأنه واحد ليس له شريك .

فقد جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «أفلا يؤمنون» ينكر على الكافرين والمشركون أنهم لا يؤمنون بالله تعالى إلهاً واحداً لا شريك له بعد ما رأوا من هذه الآيات .

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

أولاً : الأسماء :

الفجاج: فى قوله تعالى «وجعلنا فيها فجاجا» جمع، مفردة «فج» وهو الشقة تكون بين جبلين يحيطان بها، أو تكون خلقة فى بنيان الجبل الواحد فتجعله فى هيئة جبلين .

ثانياً: التفسير:

القول فى بيان آيات له تعالى فى الأرض تدل على عظيم قدرته، وتدل على رحمته بالناس مما كان مقتضاه وجوب الإيمان به وتوكيده .

فهو تعالى يذكر أنه جعل فى الأرض جبالاً راسيات، هى التى حفظت الأرض أن تميد بالناس وما عليها خلال دوران الأرض حول نفسها. وقد سبق بيان أن وصف الجبال بأنها رواس يشير - فضلاً عن معنى الثبوت - إلى أنها مثل السفن التى ترسو على شواطئ البحار أو فى وسطها، فيكون المقصود بالجبال هو الرسوبية التى تتكون مما تلقى الأنهار من رواسب، والنارية الطافية فوق مياه البحار والمحيطات، كما سبق بيان أن هذه الجبال هى التى تحفظ تماثل كتلة الأرض حول محورها أثناء دورانها حوله، وأنه لولا هذه الجبال وتوزيعها على الأرض على النحو الذى يحقق هذا التماثل لمادت الأرض واضطربت وما استقرت على النحو الذى هى عليه .

ثم إنه تعالى ذكر من بديع صنيعه ومن آيات رحمته أنه أوجد بين الجبال شقوقاً طويلة تكون سبلاً يسلكها الناس ويتخذونها طرقاً، ولولاها لحالت الجبال دون وصولهم إلى المكان الذى يقصدون فالقول يفيد أنه خلقه تعالى هذه الفجاج بين الجبال كان لمصلحة جنس الإنسان وإن سلكها معه كل حيوان؛ ولهذا جاء قوله تعالى «لعلهم يهتدون» .

والمراد بالقول هو بيان أنه كان مفترضا أن يستدل بهذا على عظيم قدرته تعالى وعلى وحدانيته فيكون الإيمان ويكون التوحيد .

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿٢١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر بديع صنعه تعالى في السماء من بعد ذكره بديع صنعه في الأرض ، بذكر آية لولها ما كان من أمر السماء ما هو كائن من حفظها على النحر الذي هي عليه .

فيذكر تعالى أنه جعل السماء بمثابة سقف للأرض ، وأنه تعالى حفظها من البلى ومن التغير لتظل على ما هي عليه إلى أن يأتي أمره تعالى السماء والأرض أن تزولا ، والقول يشير إلى حقيقة علمية عظيمة هي قانون الجاذبية .

ومفاده أن أى كتلتين في الوجود يكون بينهما قوة جذب تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين المتجاذبتين ، وعكسيا مع مربع المسافة الفاصلة بينهما ، بمعنى أن قوة الجاذبية تزداد بازدياد كل من الكتلتين وتنقص بنقصهما ، وأنها تزداد بنقص المسافة بينهما وتقل بازديادها طبقا لما يسمى بقانون التربيع العكسى .

وقوة الجاذبية هذه لها تأثيرها العظيم في السماء حيث الكتل عظمة تتماسك رغم تباعدها بفضل قوة الجذب ، تمسك أجرام السماء وتمنعها من الانفراط ما لم يأمر مدبر الكون جل وعلا بانفراطها .

ولهذا جاء قوله تعالى «وهم عن آياتها معرضون» ليبين أنه كان مفترضا أن يكون من تدبر المشاهد من حفظ السماء آية تدفع إلى الإيمان بالله وتوحيده ، وليرد الكافرين والمشركين لإعراضهم عن الإيمان والتوحيد مع ظهور هذه الآية العظيمة لهم .

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر آية عظيمة من آيات خلقه يفترض أن تكون باعشا على الإيمان به خالقا مدبرا وعلى توحيده، وهى خلقه الليل والنهار وخلقهما الشمس والقمر، وكون الأرض والشمس والقمر سابحين فى أفلاكهم. وفى خلق النهار والليل مع كون الفضاء المحيط بالأرض مظلمة آية عظيمة على قدرته تعالى، وعلى رحمته بالناس يجعله الليل سكنا لهم والنهار معاشا.

وفى ذكره تعالى أن كل فلك يسبح وكل جرم يسبح فى فلك ذكر لحقيقة علمية هائلة هى من بديع صنعه تعالى، ذلك أن قانون الجاذبية يرغم الأجرام على الدوران حول بعضها البعض، فالأرض تدور حول الشمس، والقمر يدور حول الأرض، فكل جرم يدور أو يطوف فى فلك خاص به، ثم إن جميع الأجرام تسبح فى الغاز الكونى وهو الأندروجين المتشترى فى أرجاء الكون.

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلُ أَتْخَلَدُ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ اتَّخِلِدُونَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

الخطاب فى الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلق بكفار مكة والمشركين الذين أفحمهم الرد على مزاعمهم المتعلقة بالشرك بالله وأثبت بطلان عقيدتهم بإثبات وحدانيته تعالى فكان منهم قولهم «نترى به ريب المنون» بمعنى أنهم انتظروا موته صلى الله عليه وسلم، فجاء قوله تعالى بإثبات أن الموت ليس ما يشمت فيه أوبه لأنه مصير كل حى فى الحياة الدنيا. أثبتة قوله تعالى أنه لم يقرر خلود أحد من البشر من قبله ﷺ، ولذلك

فإنه مقدر عليه الموت. ثم إن المتربصين به صلى الله عليه وسلم مقدر عليهم أيضا الموت وعدم الخلود فلا يكون لهم أن يشمتوا في موته ﷺ لأنهم غير معصومين منه.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

أولاً: الأسماء:

النفس: في قوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت» قيل إن المراد بها هو النفس الحيوانية عموماً، وقيل إن المراد بها هو النفس الإنسانية، وقيل إنها النفس الأرضية. وقد يكون الصحيح هو أن جميع النفوس تموت إلا من يشاء الله لهم عدم الموت من الملائكة. على ما يبين من قوله تعالى «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله».

ثانياً: التفسير:

بعد أن أثبت تعالى أنه ليس للكافرين أن يشمتوا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما استوفى أجله لكونهم مقدرًا عليهم الموت، فإنه تعالى أثبت الحكم العام الذي يسرى على جميع الأحياء أو جميع النفوس الحية. وهو أنهم ذائقوا الموت. بمعنى أنه مصيبتهم ليكون أول خطوة إلى حساب الآخرة. وجاء قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لبيان أنه تعالى يصيب الناس بالشدة وبالرخاء، أو بالمكاره والمحبات من قبيل الامتحان والاختبار ليكون الصبر على المكاره والشكر على النعم من المؤمنين، ويكون القنوط من رحمته تعالى وكفران النعمة من الكافرين والعصاة، وهم بما يكون منهم محاسبون: ولهذا جاء قوله تعالى - في ختام القول - «وإلينا ترجعون» مثبتاً - في وجه - أن الرجوع في الآخرة يكون إليه تعالى وحده للحساب، ومثبتاً - في وجه آخر - أن الحساب في الآخرة يكون بالأعمال ومنها ما يكون

من المرء عند ابتلائه بالشر والخير فتنه.

وَإِذَارَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ
إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - موقف الكافرين المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبين حكمه تعالى فيهم، فيذكر تعالى أنهم حين يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئون به، أو يتخذونه مهزوءاً به، ثم يفصل كيفية استهزائهم به بقوله تعالى «أهذا الذى يذكر آلهتكم». بمعنى أنهم يشيرون إليه ويتحدثون باستفهام إنكارى تعجبى عما إذا كان هو الذى يذكر آلهتهم يسوء ثم يبين تعالى حكمه فيهم بقوله «وهم بذكر الرحمن هم كافرون». والمعنى أنهم الجديرون أن يسخر منهم لأنهم يعييون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يذكر آلهتهم التى لا تضر ولا تنفع بالسوء، على حين أنهم يكفرون بالرحمن الذى أنزل القرآن رحمة للناس، والذى يضر وينفع، ويجازى بالعذاب والثواب يوم القيامة مع شمول رحمته كل شئ إلا الكافرين.

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكَ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلْهُنَّ ﴿٣٧﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١- الإنسان: قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو النضر من الحارث الذى أنزلت فيه الآية وهو الذى استعجل العذاب بقوله «إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر»، وقيل المراد

به هو آدم عليه السلام استعجل تمام خلقه. وعمومية اللفظ تفيد شموله عموم جنس الإنسان.

٢ - العجل: في قوله تعالى «من عجل» هو طلب الشيء قبل أوانه.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في مبتدأ الآية واقع تعجيل الإنسان وتحقق مطالبه وطلبها قبل الأوان، ولا يخل بالمعنى أن النص نزل في شخص بعينه من الكافرين تعجل نزول العذاب بالمشركين دليلاً على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النص جاء التعبير عن شدة التعجل صفة الإنسان يذكر أنه قد خلق منه لبيان أنه من طبعه اللازم له.

وبعد ذكر هذه الحقيقة. وجه تعالى الخطاب للكافرين فأخبرهم أنه مصيهم بآياته وهي النقم والعذاب ومنها ما يكون في الدنيا، وأكد أنه تعالى مصيهم بها بنهيهم عن استعجال إيقاعها بهم لأنها آتيتهم، والتكليف هنا هو بمقدور لأنهم يستطيعون إلزام نفوسهم الصبر.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أحد أعمال المشركين والكافرين التي يبين فيها استعجالهم العذاب.

وهو قولهم لرسول الله ﷺ وللمؤمنين «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» يسألونهم مستهزئين ومنكرين وقوع الساعة عن موعد تحقق عذابهم. قاصدين أن يدلوا على كذبهم عليهم فيما توعدوا به أنهم يعذبون بكفرهم يوم القيامة. فلا يكون المراد بالسؤال هو معرفة الإجابة.

وإنما المراد به هو الاستهزاء بما أخبروا به وإنكاره .

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مدى جهل الكافرين الذين يستعجلون وقوع العذاب بهم فمفاد القول أنهم لو علموا أنهم حين يأتيهم العذاب جزاء على كفرهم يحيط بهم من كل جانب على ما يبين من كونه أمامهم وخلفهم وكونهم عاجزين عن دفعه عن وجوههم ولا عن ظهورهم لو علموا هذا لما كان منهم استعجال العذاب وما كان منهم الكفر، ثم إنهم لو علموا أنهم لا يجدون ناصرا يمنع عنهم العذاب لكان منهم الإيمان .

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن الموعدة التى وعدها الله الكافرين تكون بعذابهم ، أو الساعة التى يحاسبون فيها ويلقون العذاب الذى لا يكفونه عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، أو النار التى يكون بها عذابهم ، تأتيتهم بغتة على غير توقع منهم ولا معرفة ، فىكون من شأنها معهم أن تصيبهم بالحيرة ، فيعجزون عن ردها عنهم ، فتصيبهم بما وعدوا وتوعدوا به ، لا يمهلون فترة قصيرة يستريحون فيها من العذاب .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أن الكافرين يتخذونه هزوا وأنهم يسخرون من قوله في ألهمهم ما يقوله، فإنه تعالى يذكر له في الآية - من قبيل التسرية - أن هذا كان دأب المشركين دائما مع الرسل من قبله ﷺ، إذ كان الكافرون يستهزئون بهم، ثم إنه تعالى يخبر أن الكافرين المستهزئين بالرسل قد حاق بهم وأحاط ونزل عليهم من بعد استهزائهم بالرسل العقاب المقدر لهم جزاء على سخريتهم.

فيكون القول - بهذا المعنى - إعلاما لرسول الله ﷺ بتعذيب المشركين بسخريتهم منه على نحو ما عوقب به المستهزئون بالرسل من قبل .

قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ لَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرَضُونَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

أمر تعالى رسوله ﷺ - في الآية - أن يسأل الكافرين على سبيل التقرع عمن يستطيع أن يشملهم بعنايته «يكلؤكم» فيحفظهم من بأس الرحمن أن يأتيهم في الليل أو في النهار، والمراد هو إثبات أنهم ليس لهم من حافظ يحفظهم من بأسه تعالى، وأنه تعالى هو الحافظ وحده بخكم كونه الرحمن.

وفي القول جاء ذكر الليل قبل النهار لأن المصائب والأحداث الجسام إذا أصابت الناس ليلا كانت أشد وطأة عليهم مما إذا أصابتهم نهارا.

ثم إنه تعالى أثبت بعد هذا أن الكافرين ليسوا ممن يستمعون القول فيتدبرونه ويكون منهم العمل بما يفهمونه منه، وأنهم لم يقدروا نعمه تعالى التي أنعم بها عليهم، وأنهم لا يؤمنل فيهم أن يخشوا بأسه فهم معرضون عن الحق وعن ذكر ربهم في البأساء والضراء إصرارا على الكفر وعنادا من أنفسهم .

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - توبيخ للكافرين والمشركين الذين أعرضوا عن الإيمان واستهزؤا برسول الله ﷺ فحق عليهم العذاب.

جاءت عبارة القول فى صيغة استفهام إنكارى ينكر عليهم أن تكون لهم آلهة تمنعهم من عذاب الله، فيكون القول مثبتا - من جهة ثانية - أنهم إذا كانوا قد اتخذوا آلهة يعبدونها من دونه تعالى فإنها لن تمنع عنهم عذابه تعالى يحق بهم -

ثم إنه تعالى أثبت أن معبوداتهم هذه لا تملك لنفسها دفع ضرر أرادته تعالى بهم، ولا يستطيعون أن يتخذوا صاحبا يصحبهم فيدفع عنهم أمرا أراذه تعالى بهم. وقيل إن المقصودين فى القول هم الكافرون لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ما أراذه تعالى بهم ولا يستطيعون الاستعانة بآلهتهم باستصحابهم على ذلك .

بَلْ مَتَّعْنَاهُم بَلَاءً ۖ هُمْ إِلَىٰ طَالٍ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافٍ ۖ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن آلهة المشركين لا تملك لهم شيئا من دونه تعالى، فإنه تعالى أثبت فى الآية أنه الذى أنعم عليهم بما هم فيه من النعم، وأنه الذى أمهلهم ومد لهم فى أعمارهم كما كان منه تعالى مع آبائهم من قبل، فكان منه تعالى أنه أطال بهم العمر مع استمرار النعم

ينعمون بها .

ثم إنه تعالى أثبت أنه مقدر على الكافرين أن يغلبوا وأن يتصر عليهم المؤمنون فعاب عليهم أنهم لا يعتبرون من ملاحظة أن ملك الكافرين في الأرض يتناقص بغلبة المؤمنين عليهم وانتشار الإسلام في بقاع من الأرض كان أهلها كافرين . «أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» ، ثم جاء الاستفهام الإنكارى «أفهم الغالبون» ، والمعنى هو إنكار عليهم اعتقادهم أنهم يتصرون على رسول الله ﷺ والمؤمنين مع مشاهدتهم نقص أرض الكافرين وضمها للمؤمنين .

ثم إن القول يشير إلى حقيقة علمية سبق ذكرها، ونضيف إليها الآن ما هو معروف من أن العالم يعيش فترة تعرف بعصر الجليد، وأن طبقة الجليد في القارة القطبية في الجنوب تمتد لنحو ثلاثة عشر كيلو مترا مربعا من هضاب الجليد، بسمك قدره كيلو متر تقريبا، وقد كانت أضخم من هذا كثيرا منذ نحو ٢٥٠٠٠ سنة، وأنها أثرت بتقلها على توازن قشرة الأرض في هذه الأماكن فهبطت كثيرا، ثم إنه لما انصهر الجليد باعتدال المناخ في العصر الحديث بدأت القشرة تستعيد وصفها الأول، والملاحظ الآن هو الارتفاع التدريجى لشواطئ البلاد الواقعة حول القطب الشمالى مثل الدول الاسكندنافية وفنلندا إذ ترتفع شواطئها بمعدل قدم واحدة كل ثمانية وعشرين عاما، وأنها ارتفعت منذ انقشاع الجليد ما يقرب من تسعمائة قدم، والملاحظ أيضا أن البحر في العصر الحديث يرتفع مستواه نتيجة انكماش مساحات الجليد عند القطبين، ومعلوم أنه توجد غابات غارقة في سواحل كثير من البلدان ومنها إنجلترا، وفيها تنكشف سيقان هذه الأشجار من الغابات أثناء الجزر .

فهذه هي الحقيقة العلمية التى يثبتها قوله تعالى إنه يأتى الأرض ينقصها من أطرافها .

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

بعد أن توعّد تعالى الكافرين بالعذاب لا يستطيعون أن يدفعوه عن وجوههم ولا عن ظهورهم، مينا أنه لا يكون في مقدور أحد دفعه عنهم، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يخبر الكافرين أن إنذاره إياهم العذاب يأتيهم بغتة فيبتهم هو مما كلف به بطريق الوحي والمعنى أنه من الله تعالى وأنه ﷺ قد أمر بإنذارهم فأطاع وأنذر.

وقوله تعالى «ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» يقبل أن يكون مما أمر رسول الله ﷺ أن يقول للكافرين، ويقبل أن يكون قوله تعالى، وفيه بيان لانقطاع الأمل في هداية المصرين على الكفر رغم إنذارهم بسوء العاقبة، ذلك أن وصفهم بالصم لا يسمعون الدعاء الذي هو كلام صادر بصوت ونداء يفيد تصاممهم عن سماع الدعوة وعن سماع ما أنذروا به فيكون المستفاد من القول هو وجوب عقابهم بما أنذروا به لاستمرارهم على الكفر.

وَلَنْ مَسْتَهْمُ نَفْحَةٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

أولاً: الأسماء:

النفحة: في قوله تعالى «ولئن مستهم نفحة» هي - في الأصل - هبوب رائحة الشيء، ويعبر باللفظ عن النذر اليسير من الشيء أو القدر البسيط والقليل منه.

ثانياً التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في هؤلاء الكافرين الذين لا يتعظون بالإنذار بالعذاب يذكر تعالى أنهم لا يبدون شيئاً من التجلّد إذا ما أصابهم مجرد مس من قدر قليل من العذاب الذي أنذروا به، فإنه يكون منهم الدعاء على أنفسهم بالويل والهلاك، والإقرار على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين يكفّهم أنفسهم فأوردوها الهلكة.

ويتصور أن يكون النذر اليسير من مجرد المس من العذاب هو الجوع الذي أصاب

الكافرين في مكة، ويتصور فيه أن يكون من مقدمات عذاب يوم القيامة.

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أُنْزِلَ فِيهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

بعد أن أفاد قوله تعالى في الآية السابقة عن عدم تحمل الكافرين النزر اليسير من العذاب يمسهم، فإنه تعالى - في الآية - بين كيف يكون حسابهم يوم القيامة وحساب المكلفين.

فذكر تعالى أنه يضع الموازين العادلة، يستحضرها لتوزن بها صحائف الأعمال أو لتوزن بها الحسنات والسيئات، وذلك سواء أكان المراد بالموازين القسط هو الموازين على الحقيقة، أم كان ذكرها كناية عن العدل والإنصاف في حساب الحسنات والسيئات. وأنه بالترتيب على وزن الصحائف أو الأعمال لا يكون ظلم نفس من الأنفس بنقص في ثواب استحقته أو بزيادة عذاب بإثم اقترفته.

ثم بين تعالى أن النفس تحاسب كل فعل صدر منها ثواباً أو إثماً مهما بلغت ضآلته ولو لم تبلغ إلا وزن حبة الخردل أو مقدارها على ضآلته، فإنه يؤتى به ويوزن لصالح النفس أو عليها.

ثم إنه تعالى يثبت بقوله تعالى «وكفى بنا حاسبين» أنه تعالى خير العاديين المحصنين على العباد أعمالهم وأنه وحده الكافي عباده وعبده الظلم.

والقول يشير - من جهة ثانية - إلى مجازاته المكلفين بما يسفر عنه حسابه تعالى أعمالهم ومجاسبتهم.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرَ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

أولاً : الأسماء :

الفرقان : هو ما يفرق بين شيئين، والمراد به - فى معنى الآية - هو ما يفرق بين الحق والباطل، قيل إنه التوراة، وقيل الشريعة، وقيل معجزة اليد، وقيل هو فلق البحر. والذي نراه - والله أعلم - هو ما أنزل على موسى وشارك هارون فى الإبلاغ به من صحف أنذر بها فرعون وقومه، ومن التوراة التى أنزلت كتاباً لبنى إسرائيل، لأن كلا منهما تضمن أحكام العقيدة الصحيحة التى تفرق بين الحق والباطل، مع تضمن التوراة أحكام الشريعة أيضاً وهى مفرقة بين الحق والباطل .

ثانياً التفسير :

لما كان تعالى قد قال لرسوله ﷺ «وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» ثم أخبر عن إهلاكه المكذبين بقوله تعالى «وأهلكنا المسرفين» فإنه تعالى شرع فى الآية فى تفصيل إجمال القول .

فبين أنه أتى موسى وهارون صحفاً وكتاباً تفرق بين الحق والباطل لينذرا بها من بعثا إليهم، وجاء ذكر هارون مع موسى باعتبارهما قد كلفا معا بالإبلاغ، وقد أبلغا فرعون وقومه وأبلغا بني إسرائيل بالرسالة التى بعثا بها، ووصف تعالى الصحف والكتاب بأنهما كانا ضياءً وذكر للمتقين .

وقد كانا ضياءً لأنه بهما عرف طريق الحق فكانا نوراً يستضاء به ليكون الخروج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان كما كان من السحرة الذين آمنوا ومن المؤمنين من بنى إسرائيل، كما كانا لهم ذكراً لله، وكان ذلك لهم وحدهم دون الكافرين لأنهم الذين انتفعوا به بإيمانهم وبعملهم الصالحات وبالشريعة المنزل .

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن صحف موسى والتوراة كانا ضياء وذكرنا انتفع بها المتقون، فإنه تعالى - في الآية - وصف هؤلاء المتقين أو مدحهم بقوله فيهم إنهم الذين يخشون ربهم بالغيب، بمعنى أنهم آمنوا به وخافوا بأسه على كونه تعالى غير مرئي لهم أو غائبا عنهم فكان إيمانهم به تعالى إيمانا بالغيب، فيكون القول متضمنا تعريضا بالكافرين الذين لم يعتبروا بما أندروا به وطلبوا مشاهدة العذاب واستعجلوا وقوعه .

ثم إنه تعالى وصف المتقين بأنهم من الساعة مشفقون، والمعنى هو خوفهم من يوم القيامة - وهو من الغيب الذي آمنوا به - والقول يشير إلى تجنبهم إغضابه تعالى، وعملهم بالطاعات .

وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلَهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ووصفها بأنها ذكر، وبين أن الذين أفادوا منها هم المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب، فإنه تعالى أثبت صفة الذكر للقرآن العظيم، بمعنى أنه يماثل التوراة التي آمن بها المتقون في صفة الذكر، إذ يكون بكل منهما الذكر والتذكر. ثم وصف تعالى القرآن العظيم بأنه مبارك، أو بأنه ذكر مبارك، بمعنى أنه يتزايد نفعه، وهو ما يكون بعض مظاهره متمثلا في صلاحية أحكامه لكل زمان ومكان، وكونها غير منسوخة، وللمرونة أحكام المعاملات. ثم أعاد تعالى بيان أنه منزل من لديه بقوله «أنزلناه» ليبين أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بخير يماثل ما فيه من الخير للعباد .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «أفأنتم له منكرون» هو استفهام ينكر على الكافرين إنكارهم أن القرآن العظيم منزل من لدنه تعالى بعد علمهم أنه يماثل التوراة فى كون كل منهما ذكرا، وهذا لما هو معلوم من رجوع الكافرين إلى أهل الكتاب لسؤالهم عما أخفى عليهم العلم به مما هو مثبت فى التوراة، مما يفيد اقتناعهم أنها كتاب منزل من الله تعالى، فيكون مناقضا اقتناعهم هذا أنهم ينكرون أن القرآن العظيم كتاب منزل من الله تعالى.

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - انتقال لذكر رسول آخر هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يذكر تعالى أنه كان قبل موسى وهارون المذكورين آنفاً، وأنه تعالى آتاه الرشد الكامل الذى اهتدى به بذاته إلى الله الحق ونبذ به عبادة ما كان قومه يعبدون، واهتدى به إلى أوجه الصلاح فى الدين والدنيا. ثم أثبت تعالى أنه كان عالما بجميع أحواله وكمالاته، وبهذا المعنى يكون القول مشيراً إلى أنه تعالى قد شمله بعنايته فحفظه بحكم علمه بجميع أمره.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - التماثيل: جمع، مفردة «التمثال» وهو شكل يصنع على هيئة مخلوق من المخلوقات، على صورته وشبهه.

٢ - العاكفون: فى قوله تعالى «أنتم لها عاكفون» جمع مفردة «العاكف» وهو الملازم شيئاً، والمستمر على ملازمته.

ثانياً التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أنه أتى إبراهيم ﷺ برشده، فإنه تعالى ذكر مظهرها من مظاهر استعمالات هذا الرشد، فجاء قوله تعالى «إذ قال لأبيه وقومه» ظرفاً لـ «أتينا إبراهيم برشده». والقول يفيد أنه توجه بالقول إلى أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام فقال لهم «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» وصف الأصنام التي كانوا يعبدونها بأنها مجرد تماثيل، وذلك تحقيراً لها، ثم إنه سأل عن ماهيتها وهو عالم بهذا، وهذا للتدليل على إنكاره أن تكون لها قيمة أو يكون لها وزن، ثم جاء قوله «التي أنتم لها عاكفون» دالاً على إنكاره عليه السلام عليهم ملازمتها والتقرب إليها، ومبيناً عدم اقتناعه بها وتضرع وتنفع، وعدم رضائه عن التقرب إليها.

قَالُوا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - رد أبي إبراهيم وقومه على سؤاله. ومن القول يبين أنهم لم يستطيعوا الإجابة على السؤال ببيان ماهية الأصنام التي يعكفون على عبادتها؛ ولذلك فإنهم اكتفوا بذكر ما يفيد كونهم مجرد مقلدين اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم.

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن إبراهيم ﷺ هاجم أباه وقومه بشدة لما رآهم قد عجزوا عن الإجابة عن ماهية الأصنام فقال لهم إنهم كانوا باتباعهم آباءهم في عبادتهم التي استمروا عليها في ضلال وابتعاد عن الحق ظاهر بين، فهم وآباؤهم متمثلون في الضلال الظاهر لكل

ذى عقل .

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول أبى إبراهيم وقومه له حين سمعوا قوله وإغلاظه لهم فيه، فكان منهم حين ذاك أن سأله عما إذا كان ما جاءهم به من كون عبادة الأصنام ضلالاً مميّناً هو حق يملك الدليل عليه فيقدمه لهم، أم أنه قول لاعب هازل لا دليل لديه على ما يقول .

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما رد به إبراهيم ﷺ على أبيه وقومه، وفى القول انتقال من الحديث عن فساد عبادة الأصنام وما تنطوى عليه من ضلال إلى الحديث فى شأن الله تعالى المستحق العبادة. ذكره عليه الصلاة والسلام بأنه ربهم لبيان أنه سيدهم والمتولى أمورهم، ثم ذكر آية من آياته ليست لغيره مما يعبدون، هى ربوبيته السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، ومن بين مخلوقاته فى الأرض الكافرون الذين يخاطبهم وآباؤهم الذين اتبعوهم فى عبادة الأصنام، والمعنى أنه وحده الحافظ لجميع من فى السماوات والأرض وما فيهما، فلا يكون غيره مستحقاً أن يعبد، ثم أثبت عليه السلام أنه تعالى الذى أوجد السماوات والأرض من العدم «الذى فطرهن» .

وبعد هذا فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما يفيد أنه معه الدليل على صحة قوله ما قال

فى آلهتهم وما قاله فى شأن رب العالمين، فقال «وأنا على ذلكم من الشاهدين» بمعنى أنه على علم بهذا، لأن الشخص لا يشهد إلا بما علم. فىكون قد نفى عن نفسه أن فىكون من اللاعين، وأثبت أن لديه الدليل على صحة ما قال فى شأن المستحق للعبادة .

وَتَاللّٰهِ لَأَكْبِدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُؤَلُّوا مَذْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

القول - فى الآية - مما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه، أقسم فى بداية القول بالله تعالى ليثبت لهم عدم إيمانه بمعبوداتهم وإيمانه برب السماوات والأرض وحده، ثم إنه غالى فى تحديهم بأن ذكر لهم أنه سيجتهد ما استطاع مستعملا الحيلة فى كسر أصنامهم، وقوله هذا لهم أريد به تحديهم بأن يتخذوا ما لديهم من حيلة وبأن ينهوا أصنامهم إلى ما أريد بهم ليدفعوه عن أنفسهم إن كانوا يقدرّون على هذا. ثم كان منه عليه الصلاة والسلام أنه حدد وقت فعله الذى أنذرهم به، وهو أن فىكون بعد انصرافهم عن عبادة آلهتهم، وقيل إنهم كانوا يتعبدونها فى عيد لهم حين قال لهم هذا القول .

فَجَعَلَهُمْ جُذَازًا الْاَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

أولا : الأسماء :

الجذاز : فى قوله تعالى «فجعلهم جذازا» هو القطع، من الفعل «جذ- يَجْذُ» بمعنى قطع .

ثانيا التفسير :

المستفاد من القول فى الآية هو أن القوم انصرفوا من عند آلهتهم وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمكن من آلهتهم فقام بتكسيها وجعلها قطعاً صغيرة، إلا أحدها وصف بأنه كبيرهم،

لكونه - أى الصنم - أكبرهم حجما، أو لكونه كبير الأصنام المعبودة فى عقيدة المشركين . وقوله تعالى «لعلهم إليه يرجعون» يقبل أن يكون المراد بمن يرجع إليه المشركون هو الصنم الكبير الباقي، يرجعون إليه يسألونه عن خير تكسير باقى الأصنام والفاعل، ويقبل أن يكون هو إبراهيم عليه السلام يرجعون إليه بالسؤال فيتمكن منهم ويفهمهم بالحجة، ويقبل أن يكون هو الله تعالى، يرجعون إليه حين يروا عجز الهتهم عن دفع الضر عن أنفسهم .

قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما يفيد أن قوم إبراهيم حين عادوا إلى أصنامهم من بعد انصرافهم اكتشفوا ما أصاب أصنامهم من التكسير فتساءلوا فيما بينهم عن من يكون الفاعل، ثم إنهم قالوا فى حقه «إنه لمن الظالمين» نسبوا إليه الظلم لإهانتة الآلهة بقولهم بدلا من تبجيلها واحترامها أو لإفراطه فى تكسيرها وتحطيمها .

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ يُرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى أن من بين الذين شاهدوا حال الأصنام وسمعوا السؤال عن الفاعل الذى حطمها، أن من بين هؤلاء من أجاب قائلا «سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم»، والمعنى أنهم سمعوه حين قال فى المعبد للقوم «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين» وهذا يفيد أنه عليه السلام قال هذا القول جهرا وليس فى نفسه كما قال البعض، ومفاد قول القائلين هو أنهم سمعوا فتى يذكرهم بالعب وبتوعدهم بالشر، ثم عينوه بقولهم «يقال له إبراهيم» بمعنى أنه يطلق عليه لفظ إبراهيم، بمعنى أنه يسمى إبراهيم .

قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى الْأَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن الذين سألوا عمن حطم الأصنام طلبوا من الذين أجابوا بأنه فتى يدعى إبراهيم أن يحضروه إلى مجلس يحضره الناس ليشهدوا إقراره على نفسه بالذنب لدى محاكمته عليه، وليشهدوا إيقاع العقوبة به .

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٢﴾

التفسير:

المستفاد من قوله تعالى - في الآية - أنه تم استحضار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه جرت محاكمته على أعين الناس، فسل عما إذا كان قد قام بتكسير أصنامهم، والمفهوم من اسم الإشارة «هذا» أن سؤاله الإقرار بالفعل كان في المكان الموجودة به التماثيل المحطمة. كما يبين من قول السائلين أنهم لم يخجلوا أن يصفوا الأصنام بأنها آلهتهم رغم ما شاهدوه من أمرها وقد تحطمت ولم تستطع أن تحمي نفسها مما أريد بها .

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿١٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن إبراهيم عليه السلام قال للسائلين مشيراً إلى الصنم الكبير الذي أبقاه لم يكسره «بل فعله كبيرهم هذا» ويلاحظ أنه عليه السلام لم يقل إن الصنم الكبير قد كسر آلهتهم، وإنما قال «بل فعله» وقيل إنه تعمد هذا لكي لا يكون منه كذب، فيكون المعنى أن الباعث لديه على تكسير الأصنام هو ما شهدته من تبجيل القوم كبير الأصنام، فكأن الصنم هو

الفاعل للفعل لكونه السبب فيه. وقيل إنه عليه السلام جعل الفأس في عنق كبير الأصنام وأشار إليه ناسبا الفعل إليه بدعوى أنه - أى الصنم - اغتاز حين رأى القوم يعبدون معه آلهة أخرى أحقر منه شأنًا فعمد إلى تحطيمها. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أنه عليه السلام لم ينكر إتيانه بالفعل وإنما أراد الاستهزاء بهم والاحتجاج عليهم بضعف آلهتهم وعجزها عن حماية نفسها وضعف كيهرهم وعجزه عن الإفادة ممن حطم باقى الآلهة وذلك ما يثبت قوله عليه السلام لهم «فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وقد استشكل فيما إذا كان قول إبراهيم عليه السلام يعتبر من قبيل الكذب أم لا، ف قيل إنه اعتبر كذبا أدى إلى دنو مرتبة عن مرتبة رسول الله ﷺ، وقيل إنه لا يعتبر كذبا لأنه أريد به تحقيق مصلحة فيكون جائزا .

فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن قوم إبراهيم رجعوا إلى أنفسهم ففكروا فيما حدث وتدبروا معانيه فاكتشفوا أنهم عبدوا آلهة لا تستطيع أن تحمى أنفسهم فيكون المستفاد أنها لا تنصروا ولا تنفع فكانوا بهذا ظالمين، أو أنهم قد قصروا فى حمايتها فكانوا بهذا ظالمين، أو أنهم أخطؤا بسؤالهم إبراهيم ممن فعل الفعل بالهتهم فأتاحوا له أن يسخر منهم ومن آلهتهم وأن يقيم عليه الحجة بفساد عقيدتهم، فكانوا بهذا ظالمين أنفسهم لأنهم أتاحوا له الانتصار عليهم .

ثُمَّ نَكَّسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَمَتْ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن القوم عدلوا عن استقامة الوضع حين أقروا بخطئهم

وظلمهم أنفسهم بعبادتهم آلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضرا يراد بها، إلى وضع مقلوب يخالف الحق، يتمثل في الدفاع عن الباطل، أظهره قولهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون»، والمعنى هو إنك تعلم ما نعلمه من أن آلهتنا لا تنطق. ثم إننا مع معرفتنا هذه الحقيقة قائمون على عبادتها، فكيف يكون منك طلب توجيه السؤال إليهم عن فاعل الكسر.

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

التفسير:

لما كان مفاد قول قوم إبراهيم هو علمهم بعدم قدرة آلهتهم على النطق والإخبار، وعن دفع الشر عن ذواتهم، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد وجه إليهم القول «أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم» والقول استفهام إنكارى تضمن تبكيتا لهم على فعلهم المأفون من مجاوزة عبادة الخالق القادر إلى عبادة أصنام تعجز عن أن تجلب لهم نفعاً وعن أن تمنع عنهم ضراً.

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

التفسير:

القول تمتة قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، أظهر في بدايته تضجيره من إصرارهم على باطلهم بإخراج صوت المتضجر «أف» من بين شفثيه، ثم بين أن تضجيره هو من أفعالهم المرذولة الخبيثة وهي عبادة الأصنام ومن الأصنام ذاتها.

ثم أنكر عليهم غياب عقولهم بفعلهم هذا وهو عبادة ما لا يملك نفعاً ولا ضراً.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٨﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن بعض القوم قال للآخرين - من بعد ظهور عجزهم عن محاجة إبراهيم - «حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين»، والمعنى أن القائلين اقترحوا معاقبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقتل حرقاً، وأنهم استحثوا الآخرين على قبول اقتراحهم والموافقة عليهم ببيان أن هذه العقوبة وإيقاعها به هي وسيلة الانتقام لآلهتهم، عليهم أن يقوموا بإيقاعها وتنفيذها إذا ما أرادوا الانتقام لآلهتهم.

وقيل إن الذي اقترح هذه العقوبة هو نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح عليه السلام. وقيل إنه كان رجلاً من الأكراد يدعى هينون، وقيل هدير.

قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن القوم قد وافقوا على العقوبة المقترحة من البعض وهي قتل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإحراقه في النار، وأنهم قاموا بتنفيذ العقوبة بأن ألقوه في النار.

ثم يخبر تعالى - في الآية - أنه أمر النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم، ولو لم يأمرها أن تكون سلاماً عليه لكان بردها قد قتله من شدته.

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - واقع أنه على حين كانت إرادة قوم إبراهيم هى المكربه لإيقاع أكبر الضرر به، فإن هذا لم يتحقق، وإنما الذى تحقق هو أنه تعالى جعلهم الأخسرين بمعنى أنهم أشد الناس خسارة، ذلك لأن نجاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار قد أظهرت أنه مؤيد من الله الحق، وأثبتت بطلان آلهتهم التى أرادوا الانتقام لها بإحراقه، ثم إنهم ازدادوا بمحاولتهم إحراقه عليه الصلاة والسلام إثما يعذبون به، ولهذا كانوا هم الأخسرين .

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه بعد أن أنجى تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار، فإنه تعالى أنجاه وابن أخيه لوطا بأن أخرجهما من بين القوم الظالمين عابدى الأصنام إلى الأرض التى زاد فى خيرها للعالمين وهى الغالب أرض الشام، وقيل هى مكة وقيل هى مصر.

فالمعلوم أنه عليه السلام توجه إلى حاران ومنها تزوج سارة، ثم توجه بها إلى مصر ثم عاد بها إلى الشام فى أرض كنعان وبقي لوط فى سدوم أوفى المؤتفكة .

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

أولا : الأسماء :

النافلة : فى قوله تعالى «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» هى العطية، تعطى بغير مقابل أو دون أن تكون واجبة على المعطى .

ثانيا التفسير:

يذكر تعالى أنه من بعد أن أنجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض التي بارك فيها كان منه تعالى أن رزقه إسحاق ويعقوب عليهما السلام - وقد سبق بيانهما - ثم أثبت تعالى أنه جعل كل نبي من المذكورين في القصة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب من الذين وفقهم الله إلى الصلاح فكمل صلاح دينهم وأمرهم في الدنيا والآخرة .

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه جعل إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب أئمة لأمتهم، وذلك طبعي لأنهم اختيروا للنبوّة فكانوا أئمة يقتدى بهم، ثم أثبت تعالى أنهم قاموا بهداية الناس إلى دين الحق الحنيفية ملة إبراهيم وأنهم فعلوا هذا بأمره تعالى الذي كان يصدره إليهم وحيا.

ثم إنه تعالى يذكر أنه أوحى إليهم فعل الخيرات، والمراد بهذا إثبات أنهم قرنوا إيمانهم بالعمل الصالح وكانوا للناس في هذا قدوة يقتدى بها .

ثم أثبت تعالى أنه أمرهم بطريق الرّوحى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمعنى أنه تعالى قد كلّفهم بهذا وبالإبلاغ به، إلا أن المقصود من الصلاة ومن الزكاة هو أمر آخر غير صلاة المسلمين وزكاتهم .

وبعد هذا ذكر تعالى أنهم في حياتهم كانوا عابدين إياه، والمعنى أنهم لم يعبدوا سواه وهذا مفهوم بحكم طبيعة الملة التي كانوا عليها وهى الحنيفية وعمادها الإيمان بالله وتوحيده

وعدم الشرك به .

وَلُوطًا إِنِّي أَنَا حَكَمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْجَبْنَ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَلَمَّ قَيْنَ ﴿٧٤﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الحكم : فى قوله تعالى «آتيناه حكما» المراد به - فى معنى الآية - هو الحكمة، وقيل هو النبوة، وقيل هو الفصل بين المتنازعين فى القضاء .

٢ - العلم : فى قوله تعالى «آتيناه حكما وعِلْمًا» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو العلم بملة إبراهيم، ونرى والله أعلم أنه العلم بما ورد فى صحف إبراهيم عليه السلام .

٣ - الخبائث : المراد بها - فى معنى الآية - هو اللواط التى كان عليها قوم سدوم .

ثانياً التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه نجى إبراهيم ووطا بقوله «ونجيناه ووطا» فإنه بين ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام، ثم إنه تعالى يبين فى الآية ما أنعم به على لوط عليه السلام .

ومعنى القول أنه تعالى آتى لوطا حكما وعِلْمًا فيكون ورود لفظ «لوطا منصوبا» معناه «ولوطا آتيناه» والذى آتاه تعالى لوطا هو الحكمة والعلم بالحنيفية وبما أنزل على إبراهيم فى الصحف .

ثم يذكر تعالى نعمته عليه بإنجائه من قرية سدوم التى كان أهلها يباشرون اللواط وهى إتيان الرجال بعضهم بعضا، وقيل إنهم جمعوا إلى هذا خبائث أخرى منها لعبهم بالحمام وشرب الخمر وضرب الدقوف، ولباس الرجال الحرير وإتيان النساء بعضهن بعضا بالسحاق .

ثم إنه تعالى وصف قوم لوط بأنهم كانوا قوم سوء فاسقين، بمعنى أنهم جبلوا على فعل السوء من الفعال، وأنهم كانوا خارجين عن طاعة الله ولم يتقادوا لرسوله لوط عليه السلام، فيكون القول المتضمن وصفهم بمثابة ذكر لنسب إهلاكهم وإنجاء لوط من المصير الذي حاق بهم .

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أنجى لوطاً من مصير قوم سدوم، فإنه تعالى أثبت في الآية أنه أدخله في عداد عباده المشمولين برحمته .

وقد يكون المراد بالرحمة - في القول - هو النبوة . ثم بين تعالى أنه عليه السلام - من الذين سبقت لهم من الله الحسنى ولهذا فإنه من الصالحين، فيكون القول تعليلاً لدخوله في زمرة الداخلين في رحمة الله .

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَبَعَثْنَا وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبي العرب وعني إسرائيل، فإنه تعالى يذكر - في الآية - قصة أبي البشرية الثاني نوح عليه السلام .

ومعنى قوله تعالى «ونوحاً إذ نادى من قبل» هو «واذكر نوحاً إذ نادى من قبل»، والمراد

بندائه عليه السلام هو قوله «إني مغلوب فانتصر»، وقوله «رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا».

وقد أثبت تعالى أن نوحا عليه السلام كان فى تاريخ الزمان قبل إبراهيم عليه السلام ومن ذكر معه من الأنبياء. ثم بين تعالى أنه استجاب لدعاء نوح.

والمستفاد من قوله تعالى «فنجينا وأهله من الكرب العظيم» هو أن الكرب العظيم وهو الطوفان قد أصاب قومه فأغرقهم، وأنه تعالى أنجى نوحا وأهله الذين هم جديرون أن يدعوا من أهله بإيمانهم - من هذا الطوفان فى جملة الناجين الذين آمنوا له .

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه تعالى منع نوحا من القوم الذين كذبوا بآياته تعالى وخلصه من أذاهم الذى كانوا يصيبونه به بإهلاكهم فكان بهذا خلاصه منهم ومن أذاهم. ثم وصفهم تعالى - فى النص - بأنهم كانوا قوم سوء بمعنى أنهم كانوا على فعل السوء قائمين دائمين.

ثم ذكرتعالى أنه أغرقهم أجمعين، فجاء القول ببيان سبب إهلاكه تعالى إياهم وبيان كيفية الإهلاك وهى الإغراق .

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَجُكَّانِ فِي الْحَرْبِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾

أولاً: الأسماء :

الحِثْ : هو الزرع عموماً، وقيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الكرم على وجه الخصوص، باعتبار أنه الذى كان موضوع القضية المعروضة للنظر والحكم فيها .

ثانياً التفسير :

القول - فى الآية - انتقال لذكر قصة داود وسليمان عليهما السلام - وقد سبق بيانهما - ومعنى القول هو «واذكر داود وسليمان إذ يحكمان فى الحِثْ» ذلك أن داود كان نبياً وكان ملكاً، وكان عليه السلام يعد سليمان لخلافته فكان يجلسه معه مجالس الحكم، ومنها القضاء فى المنازعات.

والقصة المروية فى الآية تتعلق بجلوسهما للقضاء فى أمر زرع أتلفه نפש غنم لآخرين فيه، بمعنى أن الغنم دخلت الزرع ليلاً بغير راع لكون «النفس» هورعى الغنم ليلاً بغير راع. فكان لجوء صاحب الزرع إلى داود ليحكم له بتعويض على أصحاب الغنم.

وجاء قوله تعالى «إذ يحكمان فى الحِثْ» مبيناً أن سليمان كان يجلس مجلس الحكم بصفته صاحب رأى، كما جاء قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين مثبتاً صدور الحكم من داود وسليمان معاً، وأنه تعالى كان علمه بما يدور حاضراً غير غائب عنه .

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

التفسير :

المفهوم من قوله تعالى - فى الآية - هو أنه كان من داود عليه السلام فصل فى القضية المعروضة عليه على نحو معين، وكان منه تعالى أن أعلم سليمان بالقضاء الصحيح، وذلك

قد يكون بطريق الإلهام لكون سليمان وقتذاك صبيا عمره إحدى عشرة سنة، وقد يكون بطريق الوحي، قَالَ الأمر إلى القضاء بما رآه سليمان وأيداه بعد نقض قضاء داود.

وفى هذا قيل إن داود عليه السلام قضى لصاحب الزرع بالغنم يأخذها من صاحبها، وأن سليمان قال إن كان غير هذا يكون أرفق بالمتخاصمين، فسأله داود عن هذا الأرفق بالمتخاصمين، فقال تدفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بها. ويوضع الحرث بين يدي صاحب الغنم لتعهده بالإصلاح.

فإذا ما تم رجوع الزرع إلى حاله التي كان عليها رده إلى صاحبه ورد إليه صاحب الزرع غنمه بعد انتفاعه بها.

وبعد هذا أوضح تعالى أنه أتى كلا من داود وسليمان حكما وعِلما، وذلك لعدم توهم أن سليمان كان وحده الذي هو على حكم وعلم.

فيكون المستفاد أنه تعالى خص سليمان بالفهم في هذه القضية المعروضة لحكمة لديه تعالى.

وبعد هذا فإنه تعالى شرع في ذكر بعض ما أنعم به على داود عليه السلام فذكر أنه سخر معه الجبال يسبحن باللسان قولاً، قيل إن قولها كان مسموعاً للناس جميعاً.
وقيل كان مسموعاً لداود وحده.

كما ذكر تعالى أن الطير كانت تفعل فعل الجبال معه عليه السلام بمعنى أنها كانت تسبح معه الله تعالى وتقديس له.

ثم إنه تعالى قال «وكنا فاعلين» لبيان أنه تعالى يكون منه فعل هذا، وما هو أكثر منه فليس الأمر هو مما ينكر لأن الفاعل هو من لا يصعب عليه فعل شيء.

وَعَلَّمَ لَهُ صَنْعَةَ لُبِّسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

أولاً : الأسـماء :

صنعة اللبوس : هو فى الأصل صناعة كل ما يلبس، والمراد بها - فى معنى الآية - هو صناعة الدروع، وهى صناعتها على نحو تكون معه خفيفة فى حملها مع كونها موفرة الوقاية اللازمة وذلك بـسردا وجعلها حلقات .

ثانياً التفسير :

قوله تعالى فى فضل تفضل به تعالى على داود وهو تعليمه صناعة الدروع على نحو معين بطريق السرد والتحليق مما يكون معه الدرع خفيفا وموفرا الحماية من السيف والرمح والسهم .

ثم بين تعالى أن تعليمه عليه السلام هذه الصناعة كان لصالح الناس «لكم» ثم بين ماهية صالح الناس الذى كفله لهم درع داود عليه السلام، وهو توفير الحماية للمحاربين من بأس أعدائهم وقوتهم .

ثم إنه لما كان المخاطبون بالقول هم من المستفيدين بالصناعة التى علمها تعالى داود عليه السلام فقد جاء سؤاله تعالى إياهم «فهل أنتم شاكرون» لبيان وجوب أداء حق هذه النعمة من الشكر، ولتقريع غير الشاكرين على جحودهم النعمة .

وَلَسٰلِمٰنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرٰى بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِى بَرَكَاهُفِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٰىنَ ۝۸۱

التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - ما أنعم به على سليمان وكان من مظاهر تكريمه وإكرامه، فهو تعالى سخر له الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى بارك فيها رب العزة جل وعلا .

ويبين من اللام في «ولسليمان» أن الريح قد انقادت له انقيادا تاما فكانت تطيعه، تجري بمشيئته وفق إرادته بما خلقه الله فيها من فهم لأمره، وقد كان هذا يحدث حال كونها عاصفة شديدة الهبوب، ولا يتعارض هذا مع ذكره تعالى في موضع آخر أنها كانت تجري به رخاء، لأنها كانت تطيعه في الحال التي هي عليها وقت أن يريد عليه السلام ركوبها.

وقوله تعالى أنها كانت تجري بأمره إلى الأرض التي بارك تعالى فيها، قد يكون المراد به أن الريح كانت تجري به إلى أرض الشام حيث كان يقيم، لدى عودته من الأرض التي توجه إليها.

فيكون القول متعلقا برحلة العودة، وقد يكون المراد به هو التوجه إلى الأرض التي يقصدها فيفنى الكافرين فيها ويقيم الدين فتكون الأرض مباركة بهذا.

وقد قيل إن الشياطين أعدت له عليه السلام بساطا ووضعت عليه عرشا كان عليه السلام يجلس عليه ومن شاء اصطحابهم معه على البساط فتحمله الريح إلى حيث شاء ثم تعود به وبهم.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وكنا بكل شيء عالمين» هو بيان لكون إنعامه تعالى على سليمان بهذه النعمة كان وليد حكمته تعالى وعلمه بكل شيء، فيكون تخويله ما خول هو لتحقيق مصلحة واجبة الاعتبار، وليس مثل نشر دين الحق ما هو أولى بالاعتبار.

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر نعمة أخرى من النعم التي أنعم بها على سليمان، فقوله

تعالى «ومن الشياطين من يغوصون له» معناه هو «وسخرنا له من الشياطين من يغوصون له»
ويبين من لفظ «له» أن الشياطين كانوا يغوصون تحت الماء لإخراج أشياء عاملين في ذلك
لمصلحة سليمان وليس لمصلحة خاصة بهم.

ثم إنه تعالى ذكر أن الشياطين قد سخرُوا ليؤدوا لسليمان أعمالاً أخرى خلاف هذا العمل،
ومن هذا ما قيل عن بناء المدن والقصور وصناعة المحارِبِ والتماثيل والحمام والنورة
والطاحون والقوارير والصابون .

ثم إنه تعالى ذكر - في ختام الآية - أنه كان يحفظ الشياطين عن أن يزيغوا عن أمر سليمان
عليه السلام، أو عن أن يفسدوا في الليل ما عملوه لصالحه في نهارهم .

هـ. وَيُؤَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ وَأَنَّىٰ مَسْنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٢﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى «ويؤيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» هو وذكر
أيوب - وقد سبق بيانه - والتعريف به وبماهية ما ابتلاه به الله من المرض وما كان من أمره -
والمذكور عنه في الآية هو ما كان منه وقد بلغ به الضر من المرض مبلغه، إذ نادى ربه .

وفي ذكره تعالى بأنه ربه ما يفيد أن نداء الله تعالى كان بحكم كونه القائم على أمره . ثم
يبين من اكتفاء أيوب بذكر ما ناله دون طلب المراد، ما يفيد تأدب أيوب مع ربه، وعدم
تصريحه بالمطلوب . ثم إنه توسل إلى الله تعالى بصفته أنه أرحم الراحمين، فأظهر أنه لا يأمل
إلا في رحمة ربه تناله، وهذا هو غاية المنى وأسنى المطالب .

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَتَنَّا مَا بِيَهُ مِنْ ضَرٍِّ وَأَلْبَسْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثَلُهمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً

مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه استجاب إلى دعاء أيوب عليه السلام الذي لم يصرح به بالقول، وأن استجابته تعالى لدعائه تمثلت في شفائه من البلاء الذي كان يأكل جسده، وفي رد ماله إليه أو بالإلزام عليه بالمال، فذهب ما كان قد ناله من الضرر في سلامة جسمه وفي ماله.

ثم إنه تعالى أثبت أنه عرضه عن فقد من أولاده بقوله «وأتيناه أهله ومثلهم معهم» وفيه قيل إنه تعالى رد الشباب إلى زوجه وأنه عليه السلام أنجب منها البنين ستة وعشرين، فكان منه تعالى أنه رد إليه أهله ومثلهم معهم.

وقيل إنه تعالى أحيا له أولاده الذين هلكوا وولدت له زوجه مثلهم.

ثم إنه تعالى وصف ما فعل مع أيوب من كشف الضر عنه ورد ماله إليه وإتيانه أهله ومثلهم معهم بأنه رحمة منه تعالى وذكرى للعابدين، بمعنى أنه كان من آيات رحمته تعالى بأيوب، وتذكرة للعابدين ليصبروا كما صبر أيوب فيكون لهم الخير من بعد البلاء.

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

أولا: الأسماء والأعلام:

ذوالكفل: قيل إنه ابن أيوب عليه السلام، كان مقيما بالشام ومات عن خمس وسبعين سنة، وقيل هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن اليعازرين هارون. وقيل هو يوشع بن نون، وقيل هو زكريا، وقيل هو حزقيال. وقيل إنه يهوذا أو يهوذا جوثاما الذي يعبد حاليا في بعض دول آسيا.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في إسماعيل وإدريس - وقد سبق بيانهما - وفي ذى الكفل، يذكر تعالى أنهم كانوا من الصابرين على تحمل مشاق تكاليف الرسالة وعناد المكذبين.

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه شمل هؤلاء المذكورين الموصوفين بأنهم من الصابرين برحمته فكانوا من المدخلين برحمته فى رحمته.

ثم إنه تعالى أثبت فى حقهم أنهم من عباده الصالحين، الذين صلحوا فى أنفسهم وصلحت أعمالهم .

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١ - ذو النون : هو لقب ليونس بن متى عليه السلام، وهو يونان فى التوراة التى بين أيدينا اليوم و «النون» هو الحوت - وقد سبق بيانه وذكر قصته .

٢ - الظلمات : جمع مؤنث، مفردة الظلمة . وقيل إن المراد بها - فى معنى الآية - ظلمات ثلاث ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت . وقيل هو جوف الحوت الفنى .
التقمه .

ثانياً التفسير:

معنى قوله تعالى «وَذَا النُّونِ» هو «واذكر ذا النون» أى صاحب الحوت، وهو ليونس بن متى عليه السلام . ذكر تعالى أنه ذهب مغاضباً، والمعنى أنه فارق قومه عن غضب لربه تعالى

على قومه حين لم يعذبهم الله بكفرهم ورفع العذاب عنهم ولم يعلم يونس بأمر توبتهم. وقد يكون غضبه على قومه وتركه إياهم كان لعدم تحمله إصرارهم على الكفر، ويكون لهذا جاء قوله تعالى لرسوله ﷺ «ولا تكن كصاحب الحوت». والمعروف من قصته هو أنه أتى البحر وركب السفينة فلم تسرفى الماء أو أنها أوشكت على الغرق فاقترعوا على من يلقيه منها فأصابته القرعة فألقوه فالتقمه الحوت.

وقوله تعالى فى يونس عليه السلام «فظن أن لن نقدر عليه» معناه أنه اعتقد أن الله تعالى لن يؤاخذه بما كان منه من غضب على قومه أو من هجرته قومه دون أمر من ربه ولن يضيق عليه، ثم كان منه تعالى أن سجنه فى بطن الحوت الذى التقمه حين ألقى فى البحر، فكان منه أن سبح ربه وصلى له متخذاً من بطن الحوت مسجداً وكان من قوله تسبيحه بأنه لا إله إلا أنت سبحانه أنى كنت من الظالمين» وفيه نزه الله تعالى عن أن يكون منه عجز عن شىء ومنه ابتلاؤه بما ابتلى به وأقربائه دخل فى عداد الظالمين بما كان منه من سرعة الغضب على قومه أو من الهجرة بدون أمر منه تعالى.

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أنه استجاب لدعاء يونس عليه السلام الذى دعا به ربه فى مضمون توبته وإقراره بخطئه فى الهجرة بغير إذن ربه أو بالغضب على قومه، وأنه كان منه تعالى إنجاؤه من الغم الذى نال منه حين التقمه الحوت، أو من غم الخطيئة. وقد كانت نجاته بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أن مكث يبطنه فترة قيل إنها من الضحى إلى العشاء، وقيل كانت ثلاثة أيام، وقيل سبعة.

وقوله تعالى «وكذلك ننجى المؤمنين» معناه هو أنه على مثل هذا النحو الكامل من الإنجاء يكون منا إنجاء المؤمنين إذا ما دعوا ربهم بإخلاص - والمشهور - أن الدعاء بمثل ما

دعا به يونس مما ورد في الآية مستجاب إذا ما دعا به مسلم بإخلاص، وأثر ذلك مشهود.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في زكريا عليه السلام - وقد سبق بيانه - ومعنى قوله تعالى «وزكريا إذ نادى ربه» هو «واذكر زكريا إذ نادى ربه» - ويبين من النص أن الذي نادى به زكريا ربه، أو الذي توجه به إليه هو قوله: «رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين» وفيه نادى ربه بصفته الرب الراعى وذلك لأنه يطلب منه تعالى مسألة، ثم سأله الولد بقوله «لا تذرني فردا» بمعنى «لا تتركني وحيدا بغير وارث يرثني من الولد» وهذا هو المستفاد مما أثنى به على الله تعالى بذكره بأنه خير الوارثين بمعنى أنه خير حتى يبقى بعد ميت :

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - استجابته لدعاء زكريا عليه السلام، وهو ما كان برزقه الولد وهو يحيى عليه السلام وإصلاح حال زوجه بجعلها صالحة للمعاشرة وللإنجاب بعد أن كانت عاقرا لا تلد، وقيل إنه تعالى أصلح خلقها بأن جعلها مطيعة لزوجها وقد كانت من قبل سيئة الخلق طويلة اللسان.

وقوله تعالى «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين» يتصور فيه أن يكون متعلقا بزكريا وزوجه ويحيى، ويتصور فيه أن يكون في جميع الأنبياء

المذكورين، ومعنى القول أنهم كانوا يفعلون الأفعال الحسنة برغبة صادقة ونية خالصة بمجرد توافر القدرة على الفعل، كما أنهم كانوا يلجؤون إلى الله تعالى بالدعاء على رغبة في نعمه تعالى ورهبة من نعمته، كما أنهم كانوا دائماً مختبين لله متضرعين. والظاهر من القول أن هذه الخصال فيهم كانت سبباً لقبول دعائهم .

وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - التي أحصت فرجها: هي مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السلام، وقد سبق بيانها.

٢ - الفرج : في قوله تعالى «والتي أحصت فرجها» هو في الأصل «الشق بين الشينين» ويكنى به عن السوء، ثم استعمل بهذا المعنى.

ثانياً التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في مريم، ومعنى قوله تعالى «والتي أحصت فرجها» هو «واذكر التي أحصت فرجها» ومفاد القول هو أنها منعت فرجها عن الرجال، وقد تحقق هذا المنع بعدم مقارفتها البغاء والزنا، وبعدم زواجها فلم يستبح فرجها بسفاح ولا ببنكاح شرعى.

ثم يذكر تعالى أنه بعث في بطنها الحياة بحملها بالمسيح عيسى عليه السلام بالنفخ في درعها من جهة جبريل عليه السلام، دعاه تعالى روحه، أو غير نفخ على الحقيقة - في رأى القائلين أن النفخ أريد به الإحياء - فكان منه أن جعل قصتها وابنها آية عظيمة من آيات قدرته تعالى للعالمين .

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - للناس جميعا، وقيل إنه للمؤمنين، وقيل إنه للمعانددين. وفيه يشير تعالى إلى ملة التوحيد بالله والإسلام ويخبر عنها بأنها أمة المخاطبين، ويبين حالها بأنها أمة واحدة بمعنى أنها ملة واحدة.

ويتصور أن يكون المشار إليه هو الأنبياء الذين يتبعهم الناس، أثبت تعالى أنهم إنما دعوا إلى عقيدة واحدة هى عقيدة التوحيد لم يختلفوا فيها، فيكون القول مثبتا وحدة الدين فى شقه المتعلق بالعقيدة، ومثبتا بطلان عقيدة الإشراك بالله.

وقوله تعالى «وأنا ربكم فاعبدون» هو إعلام بأن الرب الذى يتولى أمر جميع الخلق والذى دعا جميع الأنبياء إلى الإيمان به وتوحيده هو رب العزة جل وعلا، ثم إنه تعالى رتب على هذه الحقيقة أثرها اللازم وهو استحقاقه وحده العبادة، فكان أمره للناس جميعا بعبادته.

وَنَقُطَعُوا أَمْرُهُمْ فِيهِمْ كُلُّ إِلَهٍ مُّارِجُونَ ﴿٩٣﴾

التفسير:

بعد أن خاطب تعالى الناس وأثبت لهم وحدة الدين فى شقه المتعلق بالعقيدة وأنها واحدة وهى توحيد الله التى دعا بها جميع الرسل، فإنه تعالى أخبر عن الناس فأثبت أنهم اختلفوا فى شأن الدين والعقيدة فجعلوا الدين قطعا مجزأة، والمعنى أن كل فئة قالت فى شأن العقيدة برأى فيكون المستفاد من هذا هو ابتعاد الكثيرين عن عقيدة التوحيد.

ثم إنه تعالى أخبر برجوع جميع الناس الذين اختلفوا فى أمر العقيدة فمزقوها من بعد وحدتها إليه تعالى ليحاسبهم بما كان منهم.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكِيلُونَ ﴿٩٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى تفصيل ما يكون منه تعالى مع الناس عند رجوعهم إليه يوم القيامة للحساب، فيذكر تعالى أن من عمل الصالحات أو من عمل بعض الصالحات وكان مؤمناً فإنه لا يكفر ما عمل من عمل صالح، بل ثوابه كاملاً.

والقول - بهذا المعنى - يشير إلى شرط الإيمان ولزومه للإثابة فى الآخرة على الأعمال الحسنة. ثم إنه تعالى أظهر عدم تصور ضياع ثواب عمل من الأعمال الصالحة بذكره ما يفيد أنها تكتب للعبد المؤمن فى صحيفته لدى إتيانه بها «وإن له كاتبون» فهى تكتب لصالحه فى صحيفته حسنة.

وَحَرَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

أولاً: الأسماء:

الحرام: فى قوله تعالى «وحرام على قرية أهلكناها» المراد به - فى معنى الآية - هو الشيء الممتنع.

ثانياً التفسير:

يتصور فى معنى الآية أن يكون المراد به هو أنه أمر ممتنع الحدوث أن يكون من شأن أهل القرى التى أهلكها الله بذنوب أهلها وأهلكهم أنهم لا يرجعون إليه فى الآخرة للحساب. فيكون القول - بهذا المعنى - متضمناً الرد على منكرى البعث، وعلى القائلين بأن عذاب الدنيا الذى يوقعه تعالى بالكافرين المكذبين يمنع عنهم عذاب الآخرة.

ويتصور فيه أن يكون المراد به هو أنه قد وجب على أهل القرى المهلكة أنهم لا يرجعون إلى الله تعالى بالتوبة. والمعنى أنهم عذبوا بعذاب الدنيا لعدم توبتهم ولا استمرارهم على الكفر وتكذيب الرسل.

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٦﴾

أولاً : الأسماء :

الحدب: فى قوله تعالى «وهم من كل حدب ينسلون» هو المرتفع من الأرض كالجبل والتبة .

ثانياً التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن الناس الذين تقطعوا أمر دينهم بينهم فاختلفوا فى شأن عقيدة التوحيد يقرون على اختلافهم إلى أن يقترب مجيء الساعة فيعرف الجميع أن الدين الحق هو القائم على توحيد الله . ومن علامات الساعة فتح السد وظهور يأجوج ومأجوج يسارعون إلى ما قصدوا هابطين من كل مرتفع من الأرض .

ويتصور فى القول أن يكون مفاده هو أن المهلكين لا يرجعون إلى الله بالتوبة إلا عند قيام القيامة حين لا تنفعهم توبة ولا رجوع إلى الحق .

وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَأِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْتَوْنَ أَقْدَارًا
فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾

أولاً : الأسماء :

الوعد الحق : المراد به - فى معنى الآية - هو يوم القيامة ، وقيل هو ما بعد النفخة الثانية من بعث وحساب وجزاء .

ثانياً التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه بظهور يأجوج ومأجوج يكون وقت يوم القيامة قد اقترب .

وذلك لأن فتح السور يكون في زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الدجال، بعده يخبره تعالى عيسى عليه السلام بأمر بأجوج ومأجوج وأنه لا يقدر على قتالهم، ثم إنه تعالى يرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون موتى، ثم يطهر تعالى الأرض من أجسادهم ونبتتها، ثم يعث تعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرار الناس وهم الذين ذكرهم القول بأنهم الذين كفروا يقول تعالى إن أبصارهم تكون شاخصة بمعنى أنها لا تطرف من هول ما تنظر من العذاب الذي ينتظر أصحابها.

ثم يذكر تعالى أن هؤلاء الكافرين ينادون نداء الويل والتحسر «يا ويلنا». ثم يقرون بأنهم كانوا في دنياهم غافلين عن البعث والرجوع إلى الله، وبأنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل وبقائهم على الكفر إلى حين موتهم.

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

أولاً : الأسماء :

الحصب: في قوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»، هو ما يرمى به في النار فتهيج من الحصباء يرمى بها. وقيل هو الحصب، وهو الحطب في لغة أهل اليمن.

ثانياً التفسير :

قوله تعالى - في الآية - خطاب إلى مشركي مكة الذين عبدوا الأصنام، يقول لهم تعالى إنهم وما يعبدون من الأصنام يكونون يوم القيامة حصب جهنم الذي يلقي به فيها فتهيج وتزيد اشتعالا. ويبين من «ما» في قوله تعالى «وما تعبدون» أنه يخرج من عباد المعبودات الملائكة والأنبياء الذين عبدتهم بعض المشركين، وأن المقصود بالمعبودات التي تلقى في النار مع عابديها هو الأصنام. ولا يقال في هذا إنه لا فائدة ترجى من إلقاء الأصنام في جهنم لأنها جمادات لا تشعر بالعذاب ولا تحس.

وذلك لأنها تلتصق محميا عليها بأبدان عابديها فتزيد من آلامهم.

ثم إنه تعالى أكد لكفار مكة الذين لا يؤمنون أنهم واردو النار أو جهنم بقوله «أنتم لها واردون» فكان القول من قبيل الوعيد.

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهِتَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

التفسير:

قوله تعالى في إثبات بطلان عقيدة المشركين عابدى الأصنام، يقول لهم تعالى إنه لو كانت الأصنام التى عبدوها آلهة على الحقيقة لامتنع أن يكون مصيرها هو ورود جهنم يلقون فيها. فيكون ورودها النار دليلا على ضعفها عن حماية ذواتها مما مفاده استحالة كونها آلهة.

ثم إنه تعالى يثبت خلود المشركين والأصنام التى عبدوها فى جهنم بقوله «وكلى فيها خالدون». وذلك لأنه لما كان العذاب لا يخفف على الكافرين فى النار، فقد وجب أن يستمر عذابهم بالتصاق أجسامهم بمعبوداتهم من الأصنام المحمى عليها فى نار جهنم، بما يستوجب خلود العابد والمعبود فيها.

لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى المشركين عابدى الأصنام، يذكر تعالى أنه يكون لهم فى جهنم زفير أى صوت أنفاسهم الخارجة من أصول أجوافهم يكون شديدا من شدة ما يعانون من الألم. ويذكر تعالى أنهم فى جهنم لا يسمعون، بمعنى أن أحدهم لا يسمع صوت زفير الآخر.

من شدة الهول وفضاعة العذاب .

وقيل إن الزفير يكون من المشركين والأصنام يجعل الله فيها حياة فيكون لها زفير .

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنِ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

التفسير:

يخبر تعالى - فى الآية - عن حال الذين سبقت لهم منه الحسنى فى الآخرة كيف يكون . والمراد بالحسنى - فى معنى الآية - هو التوفيق للطاعة يكون لمن سبق له هذا فى تقديره تعالى منذ الأزل . أخبر تعالى عن حالهم يوم القيامة أنه يكون بعدهم عن جهنم التى يلقى فيها المشركون ومعبوداتهم من الأصنام .

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

أولاً : الأسماء :

الحسيس : فى قوله تعالى «لا يسمعون حسيسها» هو الصوت الذى يحس من الحركة .

ثانياً التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى بيان مدى ابتعاد الذين سبقت لهم من الله الحسنى عن جهنم ، فهم من البعد إلى الدرجة التى لا يسمعون فيها الصوت الناتج عن اشتعالها أو الذى يحس من الاشتعال فيكون مثل المسموع .

وقد يكون مفاد القول أنهم يمرون بها أثناء عبور الصراط مروراً سريعاً لا يسمح بسماع صوتها .

وقوله تعالى فيهم «وهم فى ما اشتتهت أنفسهم خالدون» يفيد ما يكون للذين سبقت لهم

منه الحسنى من بعد ابتعادهم عن النار، وهو فوزهم بمطالبهم وتنعمهم بكافة النعم التى اشتتها أنفسهم، وخلودهم فى هذا النعيم .

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِى كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

أولاً : الأسماء :

الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - الخوف العظيم الذى يصيب أهل الحشر حين انصراف أهل النار إليها، وقيل ما يكون عند غلق جهنم على من فيها، وقيل ما يكون يوم تطوى السماء، وقيل ما يكون حين ذبح الموت بين الجنة والنار .

ثانياً التفسير :

يثبت تعالى ما يكون عليه حال الذين سبقت لهم من الله الحسنى يوم الحشر، وهو أنهم يأمنون الفزع الأكبر الذى يعترى المحشورين، فوجب أنهم يأمنوا ما هو أدنى منه لا يحزنهم .

ثم يذكر تعالى أن الملائكة تستقبلهم بالسلام والتبشير بالأمن عند قيامهم من قبورهم، ويكون من تبشيرهم إياهم إخبارهم بأنهم مقبلون على اليوم الذى وعدوا فى الدنيا أنه يكون لهم جزاء على إيمانهم وطاعتهم فيلقون فيه ثوابهم .

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُمْ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كَافِعِينَ ﴿١٠٤﴾

أولاً: الأسماء :

السجل : هو الصحيفة ، وهو في الأصل حجر يكتب فيه ، ثم أطلق على كل ما يكتب فيه ، وقيل هو ملك يطوى كتب بنى آدم إذا رفعت إليه من الحفظه .

ثانياً التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن عدم حزن الذين سبقت لهم من الله الحسنى من الفزع الأكبر يكون زمانه هو يوم يطوى تعالى السماء كطى السجل للكتب ، والمعنى هو يوم أن يزيل تعالى السماء على النحو الذى يتم عليه طى الصحيفة من صحف الكتاب .

ثم إنه تعالى يذكر كيف يكون منه حشر الناس بقوله « كما بدأنا أول خلق نعيده » والمعنى هو - فى مقام أول - سهولة جمعه أجزاء الخلق وبعث الحياة فيها ونشرهم ، لأنه يفعل هذا من بعد أن أوجد المبعوثين من العدم فى النشأة الأولى وهو أمر أصعب من البعث ، ثم إنه - فى مقام ثان - يبين كيفية حال المبعوثين لدى بعثهم ، وهو كونهم على الحال التى كانوا عليها عند ولادتهم حفاة عراة غرلاً :

ثم بين تعالى أنه قد وعد بهذا أنه يكون ، فكان ما وعد به بمثابة الواجب ، وليس عليه تعالى واجب . ثم أثبت تعالى أنه فاعل ما وعد به .

وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى
الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

أولاً: الأسماء :

الزبور : المراد به فى معنى الآية - هو ما أنزل على داود عليه السلام من صحف وهو اسم خاص لها سماها به الله . ويقول اليهود إنه السفر المسمى بالمزامير الموجود فى كتاب

العهد القديم الموجود بين أيدينا اليوم.

ثانياً التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه أنزل فى الزبور الذى أنزله على داود من بعد التوراة التى أنزلها على موسى عليه السلام - فهى الذكر فى النص - أو من بعد إيراده أحكام العقيدة فى الزبور ما مفاده أنه يكون مقدراً أن يرث الأرض عباده تعالى الصالحون.

وقيل إن المراد بالأرض التى يرثها الصالحون - وهم المؤمنون - هى أرض الدنيا، فيكون مفاد القول هو انتشار دين الحق ليعم الآفاق.

وقيل إن المراد بها هو أرض الجنة لا يكون غيرها فى الآخرة أرضاً تورث، يدعم هذا قوله تعالى «وأورثنا الأرض نبيأ من الجنة حيث نشاء» .

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِينَ ﴿١٠٦﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - هو لجميع الناس، وهو إخبار عن واقع ما تم إيراده فى السورة من أخبار الأنبياء ومن المواعظ والوعيد، والأدلة المثبتة وحدانية الله تعالى واستحقاقه العبادة والإخبار هو عن كون ما تضمنته السورة بلاغاً كاملاً يوصل إلى كل ما يبتغى، يتفجع به الذين حل همهم هو عبادة الله وكسب رضائه .

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، يقول له ربه إنه لم يرسله بما كلف به من إبلاغ

الناس بأمور العقيدة وبأحكام الشرع إلا ليكون رحمة للناس وللعالمين. وذلك لأن من يؤمن لله ﷻ يكون قد شملته رحمة ربه فأمن فأمن أن يبعد عن العذاب وأن يدخل الجنة بعمله الموافق لإيمانه. ولأن من كفر يكون قد آمن أن يمسح وأن يستأصل ببعثه ﷻ، كما أنه قد يستفيد من أحكام المعاملات التي ورد بها الشرع. فيكون ﷻ رحمة للعالمين من إنس ومن جن.

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو أمر منه تعالى لرسوله ﷻ أن يقول للناس «إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون». والمعنى هو أنه ﷻ يخبرهم في مبتدأ الأمر أن الأصل العام والأساس لما يوحى به إليه هو عقيدة التوحيد، بمعنى قضاة الألوهية عليه تعالى وحده. ومن ثم فإن جميع ما يكون قد جاء به الوحي من أخبار وأحكام يكون صادراً عن الإله الحق واجبا للإيمان به وواجبة طاعته.

ثم يجيء بعد هذا سؤاله ﷻ الناس عما إذا كانوا متقادين إلى ما أوحى إليه به من عقيدة التوحيد وما يترتب عليها من التزام الشريعة.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷻ أن يسأل الناس عما إذا كانوا قد أسلموا وجوههم لله واتبعوا ما يوحى إليه به أم أعرضوا عنه.

فإنه تعالى يخبره - في الآية - عما يجب أن يكون منه ﷺ معهم إذا ما عرضوا عن الإسلام. وفيه يأمره ربه أن يقول لهم «أذنتكم على سواء» بمعنى أنه أعلمهم أنه على عدل واستقامة رأى، أو أنه أبلغهم جميعا دعوته متساوين في العلم بها.

ويكون القول - بهذا المعنى - مشيرا إلى أنه أدى ما عليه نحوهم فيكون الأمر كما لو كان قد أخذ منهم الإذن بمحاربته إياهم، أو إن القول يكون مشيرا إلى أنه ﷺ محاربهم في الدين.

وقوله ﷺ «وإن أدرى أقرب أم يبعد ما توعدون» يفيد أنه ﷺ وقد قرر محاربتهم لا يعلم متى يكون تحقق وعده تعالى بنصر المسلمين وإلحاق الهزيمة بالكافرين. ونشر دينه تعالى، وذلك لكونه بشرا رسولا.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

القول هو من قول رسول الله ﷺ للكافرين المعرضين عن دعوته. يخبرهم أن الله تعالى يعلم ما يجهرون به من القول وما يسرونه في أنفسهم من طعن في الدين وتكذيب بالآيات كما يعلم ما انطوت عليه صدورهم من حقد على المسلمين.

فيكون المستفاد من القول هو أنه تعالى مجازيهم بأقوالهم وبما انطوت عليه صدورهم.

وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فُتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٢﴾

أولا: الأسماء:

الحين: في قوله تعالى «ومتاع إلى حين» قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو يوم بدر،

وقيل هو يوم القيامة.

ثانياً التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - من قول رسول الله ﷺ الذى يقوله للمعرضين عن الإسلام، ومفاد القول يتعلق بحال المعرضين المتمثل فى عدم التعجيل بعقابهم، فيقول لهم رسول الله ﷺ إنه لا يعلم على وجه اليقين سببه، ثم يقول رأيه فيه وهو أنه قد يكون استلزاماً لهم ليزدادوا كفراً فيعاقبون بكفرهم، وقد يكون فتنة لهم واختباراً ليرى تعالى ما يكون من أمرهم أيؤمنون أم يصرون على إعراضهم عن الحق، وفى جميع الأحوال فإن إمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم هو إلى أجل محدود قد يكون يوم بدر باعتباره عذاب الدنيا الذى قدر لهم، وقد يكون هو يوم القيامة يوم عذابهم الأكبر.

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

أولاً: الأسماء:

الحق : هو العدل، والمراد به - فى معنى الآية - هو تعجيل عذاب المعرضين عن الإسلام، لأن جميع حكمه تعالى هو بالعدل .

ثانياً التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن رسول الله ﷺ قال للمعرضين عن الإسلام: «رب احكم بالحق» وهو نداء ودعاء إلى الله تعالى قاله رسول الله ﷺ فى مواجهة المعرضين ليعلموا مضمونه وهو طلب تعجيل العذاب لهم، والمراد به هو عذاب الدنيا الذى تحقق بنصر المسلمين عليهم وهزيمتهم فى بدر. وقوله ﷺ «وربنا المستعان على ما تصفون» هو من قيل طلب العون من الله تعالى على الصبر على قول المعرضين عن الإسلام أن رأيه تتكس وأن المسلمين يهزمون، وقد خيب تعالى ظنون المعرضين عن الإسلام فارتفعت راية الإسلام وانتصر المسلمون وانهزم المشركون .

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

أولاً : الأسماء :

١ - الناس : المراد بهم - فى معنى الآية - هم المكلفون وقت نزول النص ، وكل من يبلغ سن التكليف عاقلاً فيكون مكلفاً من بعد هذا وإلى يوم الدين ، أو إلى يوم رفع التكليف .

٢ - الزلزلة : فى قوله تعالى « إن زلزلة الساعة شىء عظيم » هى التحريك الشديد بطريق التكرير ، يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مراكزها .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - خطاب إلى المكلفين ، وهو أمر باتقاء غضب الله ، يكون بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وتجنب الآثام وكل ما يغضب الله تعالى . وفى القول وصف تعالى ذاته بأنه رب الناس لتأكيد وجوب امتثال الأمر بتقوى الله .

وقوله تعالى « إن زلزلة الساعة شىء عظيم » هو تعليل للأمر باتقاء غضب الله ببيان مدى هول وفظاعة ما يكون يوم القيامة وفيه جاء ذكر الزلزلة التى تصاحب خسف الأرض وصفها

تعالى بأنها شيء عظيم لإظهار مدى شدتها وهول ما يكون فيها .

يَوْمَ تَرَوْهَا نَذْهَلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ
حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ ۝

أولاً : الأسماء :

١ - المرضعة : هى التى باشرت الإرضاع بنفسها أى التى ألقمت الرضيع ثديها ، وهى بخلاف « المرضع » لا يشترط فيها أن تكون قد باشرت الإرضاع بنفسها . وخص البعض باللفظ الوالدة .

٢ - السكارى : فى قوله تعالى « وترى الناس سكارى » جمع ، مفردة « السكران » وهو شارب الخمر الذى أثرت الخمر فى إدراكه وتمييزه أو فى إرادته .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى الزلزلة ، وقيل فى الساعة ، يقول تعالى إنه يعاين الناس هذه الزلزلة أو حين يعاصرون الساعة يرون من أثر هولها أن كل من أرضعت صغيراً وضمتها فى صدرها - وإن كانت والدة - قد ذهلت عنه وانشغلت من هول الموقف فنسيته ولم تعد تذكره ، كما أن كل من تحمل فى رحمها جنيناً تلقى به ، بمعنى أنه يسقط من بطنها من شدة اضطرابها وخوفها . فيكون القول - بهذا المعنى - قد أريد به إظهار مدى هول الموقف وتأثيره فى النفوس .

ثم يضيف تعالى - فى شأن بيان مدى هول الموقف - قوله : « وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » . والمعنى أن كل راء يشاهد الناس فى هيئة الذين

أذهبت الخمر عقولهم فتخطوا في سيرهم وفقدوا التمييز، حين أن حقيقة أمرهم أنهم لم يذوقوا الخمر ولم يصبهم سكر. ثم إنه تعالى بين سبب ظهورهم على هيئة السكارى بقوله تعالى « ولكن عذاب الله شديد »، والمعنى أن شدة عذابه تعالى الذي يرون أماراته ويخشون أن يكونوا مواقينه يرهبهم إلى الدرجة التي يفقدون معها توازنهم واتزانهم فيبدون في هيئة السكارى مشابهين لهم .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

١ - من يجادل في الله بغير علم : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو النضرين الحارث، كان يقول إن الملائكة بنات الله ، وإن القرآن أساطير الأولين ، وإنه تعالى لا يقدر على بعث من مات وبلى جسده وصارت رابا . وقيل هو أبو جهل ، وقيل هو أبي بن خلف ، وهو في كل من يجادل في الله بغير علم .

٢ - المرید : في قوله تعالى « ويتبع كل شيطان مرید » هو المتجرد العارى ومنه الأمرد وهو العارى من الشعر الذي يكون على الجسد . والمراد به - في معنى الآية - المتجرد للفساد والمعرى من الخير .

ثانياً: التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في فئة من الكافرين ، يقرنون كفرهم بالمجادلة في الله تعالى وما أمر أن يكون به الإيمان ، يفعل هذا دون أن يكون لما يجادل به أصل علمي له سند في كتاب رجع إليه أو خبر سمعه من ثقة عالم . فلا تكون مجادلته إلا باطلاً أريد به دعم باطل أمر به شيطان متجرد للفساد والإفساد متعر من الخير قد يكون هو إبليس ذاته وقد يكون واحداً من جنوده من الجن ، أو من رؤساء الكفرة الذين يوجهونهم إلى الكفر .

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ④

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ، بمعنى أنه في مجادلاته بالجهل يكون متبعاً شيطانا متجردا للفساد والإفساد ، فإنه تعالى - في الآية - أثبت أنه قدر على الشيطان أمرا مفعولا هو أنه إذا تولاها أحد من البشر ، بمعنى أنه اتخذها وليا يطيع ما يوسوس به إليه ، فإنه يكون من الشيطان معه أنه يضله عن طريق الحق الذي يكون فيه خيره ، وأن يرشده ويوجهه إلى الطريق المؤدى إلى إغصاب الله عليه يبلغ به عذاب السعير في الآخرة .

ونرى - والله أعلم - أن تعبير « كتب عليه » يفيد أن إضلال الشيطان من يتبعه يكون محسوبا على الشيطان أيضا ذنب يعذب به فوق العذاب . وإنه يتصور أن يكون الضمير في « تولاها » عائدا إلى التابع ، فيكون الشيطان هو الذي تولى أمر المجادل بغير علم فاتبعه المجادل لكونه من الضالين الغاوين .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّن رُّبٍّ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَعَرِيٍّ مُّخَلَّقَةٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَهْتَدِي وَمِنْكُمْ مَّن
يُرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُرْلِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ

هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْنَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ رَاجِعٍ ﴿٥﴾

أولاً : الأسماء :

١- النطفة : فى قوله تعالى « ثم من نطفة » هى المنى سمى نطفة لأنه يتقاطر من الرجل ، ومعنى « النطف » هو التقاطر . ويستخدم اللفظ فى الإشارة إلى ما يمكن أن يبقى فى الرعاء من الماء بعد تفرغه تدليلاً على ضآلة كميته .

٢- العلقه : فى قوله تعالى « ثم من علقه » قيل هى قطعة دم جامدة تتكون من اتصال الحيوان المنوى فى المنى بيويضة الأنثى وتخصيبها . وهذا غير صحيح ، فالإنسان لا يمر بمرحلة جلطة الدم كذلك قيل إن العلقه تلتصق بجدار الرحم ، وهذا أيضاً غير الصحيح . والصحيح هو ما عبر عنه لفظ العلقه وهو شئ يعلق ويتشبث بجدار الرحم .

٣- المضغة : فى قوله تعالى « ثم من مضغة » المراد بها - فى معنى الآية - هو ما يشبه اللحم النضج الممضوغ . وهذه مرحلة أولى للجنتين يبدو فيها للعين شبه كتلة صغيرة من لحم ممضوغ .

٤- المخلق : فى قوله تعالى « مخلقة وغير مخلقة » هو المشكل بنسب ، فتكون المضغة مخلقة إذا كان هناك تناسب بين أجزائها ، وتكون غير مخلقة إذا لم يكن بين أجزائها تناسب . وعلى هيئتها يكون شكل المولود فى المستقبل .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - فى الآية - موجه إلى الناس ، والمراد بهم المجادلون فى البعث بغير علم ، وقوله تعالى - فى الآية - هو من قبيل إقامة الحجة عليهم والتدليل على بطلان ما هم عليه من شك فى أمر البعث أو جزم أنه لا يكون ؛ ولهذا قيل إن معنى قوله تعالى « إن كنتم فى ريب من

البعث « هو » إن كنتم في شك من البعث أو من أمره « وقيل « إن كنتم جازمين أن البعث غير كائن » .

وتدليله تعالى على حصول البعث الموعود به جاء عن سبيلين ، تعلق أولهما بخلق الإنسان ، وتعلق ثانيهما بإحياء الأرض الميتة . فقلوه تعالى « فإنا خلقناكم من تراب » إلى قوله تعالى « لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » يبين مراحل خلق الإنسان منذ خلق آدم عليه السلام ، ثم خلق ذريته وإيجادهم مع بيان مراحل خلقهم . وانتهاء بالوفاة . وفيها بيان الدليل على قدرته تعالى على الخلق من العدم مما يكون معه بعث الأموات أمراً أهون وأيسر . وبيان الدليل على إبداعه خلقه .

وفي القول يذكر تعالى أنه خلق الإنسان من تراب ، والمعنى أنه تعالى خلق أصله آدم عليه السلام من تراب ، وخلق الغذاء الذي طعمه الذكر والأنثى فكان له الأثر في تكوين المنى والبويضة من التراب ، كما يذكر أنه عند إيجاد المرأة من ذرية آدم كان مبتدأ الأمر هو المنى الذي يقطر من قضيب الرجل ، فإذا ما أصاب حيوان منوى منه بويضة المرأة فخصبها نتج عن هذا شيء يعلق بالرحم « علقه » ذلك أن البويضة المخصبة تتعلق بالرحم بواسطة امتدادات تشبه جذور البذور تنهل من جدار العضو ما يلزم لنمو الجنين ، وتكون هذه الامتدادات هي وسيلة البويضة المخصبة للتعلم بجدار الرحم . فسبحان الله العظيم ذكر هذه الحقيقة العلمية قبل أن يعرفها العلم الحديث بعد اختراع المجهر بنحو ألف سنة ، ثم يكون بعد هذا أن تأخذ العلقه شكلاً آخر يشبه الكتلة الصغيرة من اللحم الممضوغ (مضغة) تكون أجزاؤها متناسبة أو غير متناسبة لتكون هيئة الوليد مماثلة لها من حيث التناسب وعدمه بين الأعضاء .

ثم بين تعالى بقوله « لنبيين لكم » أن إبداعه تعالى خلقه على هذا النحو وأن بيانه للناس مراحل تكوين الجنين إنما كان لكي يستظهر الناس قدرته على بعثهم من بعد موتهم . وليس المعنى أن هذا هو السبب الداعي إلى إبداع الخلق ، ولكنه السبب اللائق ذكره بالمخاطبين بالقول وهم منكرو البعث .

ثم يتبع تعالى هذا بقوله « ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم » فبين تعالى أنه يهيء لبعض الأجنة بأمره أن تستقر في الأرحام ، ويجعل من أمر أخرى أنها لا تستقر في الأرحام فتلفظ لها قبل أن تستكمل نموها ، وأن ما هيا له تعالى الاستقرار في الأرحام يكون استقراره فيها إلى وقت الوضع الذي حدده تعالى ، أي إلى نهاية مدة الحمل ، يكون لدى حلوله خروج ما كان مستقرا في الرحم طفلا ، يكون من شأنه أنه يكبر شيئا فشيئا إلى أن يبلغ أشده باكمال قوته البدنية وقواه العقلية وقدرته على التمييز .

وبعد أن ذكر تعالى هذا فإنه بين أن هذا ليس حال جميع المولودين ، وهذا بذكره تعالى أنه يكون منهم من يتوفى ، والمعنى أنه يتوفى صغيرا قبل أن يبلغ أشده ، ثم إنه تعالى ذكر في المقابل حال آخرين يمتد بهم العمر طويلا بعد بلوغ الأشد ، يصلون إلى مرحلة أرذل العمر التي لا يكتسب المرء فيها علما جديدا لضعف قواه الذهنية ، قد يكون بسبب أمراض الشيخوخة مثل تصلب الشرايين ومثل مرض الزهايمر وهي مرحلة انتكاس القوى الذهنية والارتداد إلى فعال وتصرفات مرحلة الطفولة . وليس لهذه المرحلة سن معينة ، بل إن أرذل العمر قد يحدده ويعينه حدوث مثل هذا الضعف في القوى الذهنية والارتداد إلى مرحلة الطفولة .

أما السبيل الثاني الذي دلل به الله تعالى على قدرته على البعث وهو إحياء الأرض الموت .

فجاء بقوله تعالى « وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » والمعنى هو إنكم لتبصرون الأرض وقد ييسر وليس عليها أثر حياة ، فإذا ما نزل عليها ماء المطر أو سال عليها ماء عين أو نهر أخرجت نباتها فاهتز متحركا ونما حيا ، فظهرت أكثر حجما مما كانت عليه بما ظهر عليها من النبات ، ثم كان منها إنبات أصناف المزروعات التي تسر الناظرين .

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ رَءُوفٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۚ قَدِيرٌ ۝٦

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى خلقه الإنسان من عدم وإيجاده في الحياة بسلسلة من التطور المبهر لا يكون إلا ممن يقدر على كل شيء ، وأتبع هذا ببيان كيفية إحيائه الأرض الموت مما هو خير دليل على قدرته على إحياء الموتى وبعثهم . فإنه تعالى جاء في الآية بالنتيجة التي يستخلصها العقل مما ذكر من فعله تعالى فقال « ذلك بأن الله هو الحق » والمعنى أنه تعالى هو الإله الحق الثابت وجوده لذاته . ولهذا كان منه الإيجاد والخلق - وأنه من شأنه إحياء الموتى كما أوجدهم أول مرة ، وأنه قدير على كل شيء فليس من شيء يتصور أو لا يتصور إلا وهو عليه قادر ، يدخل في هذا إحياء الموتى وبعثهم .

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّارْتَبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه لما كان تعالى قد أظهر للناس أنه خلقهم من العدم وأنه يحيى الأرض الموت فإن من شأن هذا أن يعلم الناس أن يوم القيامة الذى يبعث فيه الناس للحسبات آت لأن أمر مجيئه يكون قد وضح لهم لضرورة أن يكون حساب ، ومؤدى هذا ضرورة هو بعثه تعالى الأموات من قبورهم . وفى القول ما يشير إلى أنه تعالى قد ذكر قدرته على الخلق ليؤمن الناس بقدرته على البعث ، فيؤمنوا وتصلح أعمالهم فيكون لهم حسن ثواب الآخرة .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ⑧

التفسير:

قيل إن الآية نزلت في الأخنس بن شريق ، وقيل فى أبى جهل ، وقيل فى النضر بن

الحارث وعبرة الآية تفيد أنها تتعلق بكل من يجادل في الله والغيب الذي أمر بالإيمان به عن جهل ، والقول تكبرار لما سبق قوله من قبيل التوبيخ على الفعل مع بيان شدة جسامته ، وهو المجادلة بغير علم ثم تحصيله بطريق النقل ، وبغير هدى يكون بطريق الاستدلال العقلي ، وبغير دليل مستمد من كتاب أنزله الله تعالى كان نورا مظهرًا للحق .

ثَانِي عَطْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَذَابُ الْحَرِيقِ ①

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - « ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله » هو بيان لحال الذي يجادل في الله بغير علم ، ومعنى أنه ثاني عطفه أي لوى عنقه والتف بجانبه ، والوصف تعبير عن الإعراض عن الإيمان وعدم المجادلة بالباطل ، ثم إن النص يثبت أنه استهدف بالمجادلة إضلال الناس عن سبيل الله الحق المستقيم ، وذلك ببقاء الكافرين على كفرهم وبرد المؤمنين عن الإيمان .

ثم يذكر تعالى مصير هذا المجادل بغير علم قبيح أنه يستحق في الدنيا الذل والهوان بفعله وهو ما أصاب النضر بن الحارث وأصاب أبا جهل يوم بدر ، وأنه يذوق يوم القيامة عذاب النار المحرقة .

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ②

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان سبب إخراجه تعالى المجادل في الله بغير علم في الدنيا

وتعذيبه بالإحراق في الناريوم القيامة ، وهو ما قدمت يداه والمراد به ما اكتسب من الإثم بكفره ومجادلته واستهدافه إضلال الناس ، وجاء التعبير « بما قدمت يداك » لأن الاكتساب يكون في العادة بعمل الأيادي .

وقوله تعالى « وأن الله ليس بظلام للعبيد » مفاده أن عذاب المجادل بالجهل يكون بما قرف من ذنوب وليس بغير ذنب ارتكب فهو تعالى وإن كان قادرا على التعذيب بغير ذنب إلا أنه لا يفعل هذا مع الكافر المجادل بالباطل وإنما يعذبه بعدله تعالى فيكون عذابه جزاء وفاقا .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ
خَيْرٌ أَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١١

أولا : الأسماء :

١ - الحرف : في قوله تعالى « يعبد الله على حرف » هو الطرف من الشيء والمراد به - في معنى الآية - معنى عدم الاستقرار والرسوخ .

٢ - الفتنة : في قوله تعالى « وإن أصابته فتنة » المراد بها - في معنى الآية - هو الأمر المكروه يختبر به المرء .

ثانيا : التفسير :

بعد أن أخبر تعالى عن أعتى عتاة الكافرين المجادلين في الله بغير علم قصد إضلال الناس عن سبيل الله ، فإنه تعالى يخبر - في الآية - عن فتنة أخرى من الناس هم ضعاف

الإيمان وصفهم النص بأنهم يعبدون الله على حرف ، بمعنى أن إيمانهم بالله وعبادتهم إياه ليسا قائمين على أساس متين ؛ ولهذا فإن عبادتهم الله غير مستقرة ولا راسخة مثل من يقف على طرف المكان لا تثبت قدماه فيكون القول مشيراً إلى تذبذب هؤلاء في إيمانهم وعبادتهم .

ثم إنه تعالى يبين صورة تذبذب هؤلاء بقوله في أحدهم « فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » والمعنى أنه إذا ما ناله خير في دنياه من كسب أوصحة أو ولد أظهر اطمئننا بالدين شبيها بإيمان المؤمنين الثابتين في الإيمان وثبت على عبادة الله ثبوت الباحث عن المصلحة على سببها ، فأما إن أصابه مكروه من خسارة مال أو مرض أو فقد أحد من أهله فإنه يكون منه الارتداد عما كان عليه من إيمان مظهرى وعبادة ابتغى بها المصالح الدنيوية ، فلما لم تتحقق أو أصيب فيها رجع عما كان يقوم به من عبادة الله .

وقد أثبت تعالى أنه بفعله هذا وارتداده عن الحق يكون قد خسر الدنيا والآخرة ، وخسارته الدنيا هي حرمانه من تأييد الله عباده الصالحين ، ودفاعه عن الذين آمنوا ، ورحمته بهم بكل ما يلحقهم من ضرفى دنياهم ، وخسارة الآخرة تكون بتضييعه ثواب عمله الصالح وتعريض نفسه للعذاب ثم إنه تعالى بين أن هذه الخسارة هي الخسران الميسر ، بمعنى أنه الخسران الذى لا يماثله خسران .

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان ما يكون مما يعبد الله على حرف إذا ما أصابته فتنة ، فهو يرتد عن دين الحق ظناً أنه لا يكفل له تحقيق مصالحه ، ويلجأ إلى الباطل فيتوجه بالعبادة إلى ما كان يعبد من دون الله من أصنام لا تنصر ولا تنفع ، أو إلى الخضوع لذوى المكانة

لإصلاح شأنه معتقدا أنهم يملكون رفع الضر عنه وتحقيق المنفعة له ، حال كونهم لا يملكون هذا .

ثم بين تعالى أن ارتداده إلى عبادة غير الله تعالى هو الضلال البعيد « ذلك هو الضلال البعيد » بمعنى أنه أبعد مكانة عن الحق يصلها ضال ، لكونه في مرتبة الكفر بعد الإيمان .

يَدْعُوا النَّاصِرَةَ وَأَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَشَرٍ مُؤْتَى وَلِبَشَرٍ الْعَشِيرَةِ ﴿١٣﴾

أولا : الأسماء :

العشير : هو من يعاشر ويخالط وهو الصاحب والخليل .

ثانيا : التفسير :

يبين تعالى أن المرتد عن عبادة الله تعالى إلى عبادة غيره ، حين يتوجه إلى معبوده بالدعاء يكون قد توجه إلى من يكون منه الضرر أقرب منا لا إلى النفع ، فأما الضرر فهو متحقق لأنه يعتمد ويتوكل على ما لا يملك ضرا ولا نفعاً ، ولأنه يحرم من نصر الله في الدنيا ويؤدي إلى عذاب الآخرة بيقين ، فيكون المحقق أن الالتجاء إليه لا يكون منه إلا الضرر المحض .

ولا يعنى قوله تعالى « أقرب من نفعه » أنه يكون من المعبود من دون الله نفع إلا أنه بعيد المنال ، وإنما يعنى أنه ليس منه نفع على الحقيقة ، وإن أمل المشرك في هذا فارتاحت إليه نفسه الضالة وإنك لتشهد كثيرا من الذين يعتقدون في ألوهية بعض البشر ومنهم أنبياء وقديسين - بقولهم - من يتوجهون إلى تماثيل صنعت لهم أو صور بالدعاء والصلاة لدى إصابتهم بنازلة ، وترتاح نفوسهم إلى هذا - حين لا ينفعهم هذا شيئا - فيتحقق لهم نفع زائف بالوهم .

وقوله تعالى « لبش المولى ولبش العشير » قيل فيه إنه قول يقوله من توجه إلى غير الله تعالى بالدعاء والعبادة يوم القيامة فيما عبد ذم له . وقيل إنه قوله تعالى - وقد يكون هذا هو

الصحيح ، والله أعلم - فيه يبين بذه ما عبد من دونه بأنه بئس المولى الذى تولاه بشر ، وبئس
الصاحب الذى التجىء إليه ، وذلك لكونه سببا فى عذاب عابده وخلوده فى العذاب .

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى حال الكافرين العتاة والكافرين من بعد إظهار الإيمان الذى كان ضعيفا
فإنه - فى المقابل - أورد حال المؤمنين الذين قرنوا إيمانهم بعمل الأعمال الصالحة ،
فصرح تعالى بأنه يدخلهم جنات تجرى من تحت أشجارها ، أو تجرى فى أرضها أنهار
يتحقق بها نعيم الروح مع تحقق نعيم الأبدان . ثم عقب تعالى على هذا - مقارنا بما يكون
منه مع الكافرين - بقوله تعالى « إن الله يفعل ما يريد » بمعنى أنه تعالى يفعل ما يريد
بمقتضى حكمته بغير تدخل من أحد ولا معقب . فيكون القول تأكيدا لوقوع ما توعد به تعالى
الكافرين ، وما وعد به المؤمنين .

مَنْ كَانَ يُظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ
مَا يَفْعَلُ ﴿١٥﴾

أولا : الأسماء :

السبب : فى قوله تعالى « فليمدد بسبب إلى السماء » قيل إن المراد به - فى معنى الآية -

هو الجبل ويشمل المعنى كل وسيلة يمكن بها أو بواسطتها الارتفاع فوق سطح الأرض .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى هؤلاء الذين حسدوا رسول الله ﷺ وكرهوا أن ينصره الله والذين آمنوا معه وغازطهم أن يروا انتشار الدين الذين دعوا إليه وتمنوا ألا ينصره فى الدنيا والذين آمنوا له ، وألا ينصره تعالى فى الآخرة بإعلاء شأنه ودرجته وإدخال من آمن له الجنة ، أو اعتقدوا هذا . فالضمير فى « ينصره » يعود إلى رسول الله ﷺ .

وقوله تعالى « فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ » قيل فيه هو « فليكن ممن حسد رسول الله ﷺ أن يمد جبلا إلى سقف بيته ، ثم ليقطع نفسه به بمعنى خنقه نفسه بالجبل - فيكون هذا تعبيرا عن غيظه .

ثم لينظر هل يكون من شأن فعله هذا أنه يذهب السبب الذى أثار حقدته على رسول الله ﷺ .

والذى نقبله فى المعنى - والله أعلم - أنه يبين من قوله تعالى « هل يذهبن كيده ما يغيظ » أن القول هو فيمن يغتاظ مما يظهر من نصر الله ﷻ رسوله ومنه نصره بالوحي ، وأنه يبين من القول أن الصعود إلى السماء أريد به أن يكون وسيلة لقطع المدد الذى يؤدى إلى نصر رسول الله ﷻ فيكون معنى السماء هو المعروف وليس سقف البيت ، ثم إنه لما كان من غير المتصور أن يكون لمن أذهب نفسه بالخنق نظر بعد موته فإنه يكون معنى القول هو « فليكن ممن غاظه أنه تعالى - يؤيد رسوله وينصره أن يتخذ وسيلة يكيد بها لرسول الله كأن يصعد إلى السماء ليقطع عنه الوحي وليقطع تأييد الله تعالى ، ثم ليكن منه بعد هذا ترقب النتائج ليرى أن فعله هذا لم يؤد إلى الذهاب بالسبب الذى أثار غيظه وهو تأييد الله ﷻ رسوله ونصره .

فالقول - بهذا المعنى - يشير إلى أنه تعالى ناصر رسوله ﷻ مهما بذل الحاسدون من جهد فى سبيل عن تحقق نصره والذين آمنوا .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في القرآن العظيم الذي أراد الحاسدون قطع وحيه عن رسول الله ﷺ ، يقول تعالى إنه على هذا النحو البديع الذي يدركه ذوو الألباب أنزله تعالى آيات واضحة مبينة الأحكام . ثم يجيء قوله تعالى « وأن الله يهدي من يريد » مبينا أنه تعالى يهدي بالقرآن من يريد هدايته إلى طريقه المستقيم ابتداء أو بالتثبيت على الإيمان والمفهوم بمفهوم المخالفة هو أن من لا يرد الله هدايته لا يؤمن بالقرآن .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ الْيَوْمَ الْقِيَمَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - الصابئون : في قوله تعالى « والصابئين والنصارى » المراد بهم - في معنى الآية - هم أصحاب الروحانيات الذين كانوا في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، آمنوا بأن للعالم صانعا فاطرا حكيمنا يلزم التقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه ، ومنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها ، وهى هياكلها ، وكانوا يسمون الهياكل أربابا .

٢ - المجوس : أصحاب عقيدة من العقائد المشنوية القائمة على وجود إله للخير يرمز له بالنور هو « هرمز » أو « يزدان » ، وإله للشر هو « إهرمن » ويرمز له بالظلام ، وعندهم أن أول البشر هو « كيومرث » قالوا إنه إله الشر خرج على طاعة إله الخير ثم صالحهم الملائكة على أن يحكم إله الشر العالم السفلى سبعة آلاف سنة ثم يخليه ويسلمه إلى إله الخير . وكانت

عقديتهم متشرة في فارس والهند .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه أنزل القرآن العظيم يهدي به من يشاء ، جاء قوله تعالى متعلقا بفئات بعض أصحاب العقائد الدينية في مقابل النذين اهتدوا بالقرآن العظيم ، فدعا تعالى الذين اهتدوا بالقرآن بـ « الذين آمنوا » ثم ذكر في مقابلهم فئات خمس هم « الذين هادوا » أى الذين بقوا على اليهودية بعد بعثه صلى الله عليه وسلم ، « والصابئين » وهم الصابئة أو الصابئون الذين اعتقدوا فى الأفلاك وسائط بين البشري وبين الله ثم جعلوا لها هياكل سموها أربابا وعبدوها ، والنصارى الذين لم يؤمنوا لرسول الله ﷺ ولم يهتدوا بالقرآن ، والمجوس الذين قالوا بوجود إلهين أحدهما للخير والآخر للشر ، والمشركين ، وهم المشركون بالله عموما يدخل فيهم عبدة الأصنام ، ويدخل فيهم القائلون بالوهمية بعض البشر أو باتخاذ الله نبيا أو من الملائكة بناتا . ثم إنه تعالى ذكر بقوله تعالى « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » ما يكون منه تعالى يوم القيامة إذ بين بقضائه فيهم . ما إذا كان المؤمنون على الحق أم كان أصحاب الفئات الخمس الأخرى المذكورة ، يكون هذا بإثابته المؤمنين وتعذيبه الآخرين .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « إن الله على كل شىء شهيد » يفيد توافر العلم لديه بأحوال أصحاب الفرق الست جيمعهم وأنه محاسبه بما علم به وهو كل ما كان منهم أو تعلق بهم .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه يفصل بقضائه يوم القيامة بين المؤمنين الذين اهتدوا بالقرآن العظيم وبين غيرهم من أصحاب الملل .

فإنه تعالى ألمح في الآية إلى ما يكون عليه جزاء المؤمنين وما يكون عليه جزاء أصحاب الملل الخمس الأخرى .

إذ الاستفادة من النص هو أن المؤمنين هم المعنيون بقوله تعالى « وكثير من الناس » والمعنى أنه يسجدون لله سجود اختيار، وأنهم المستبعدون من عداد المهانين الذين يهينهم الله ويخزيهم .

فيكون المراد إظهاره أن قضاءه تعالى يكون مبنياً صحة عقيدة المسلمين وبطلان عقيدة أصحاب الملل الخمس المذكورة .

والخطاب - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ ولكل صاحب عقل وبصيرة والاستفهام أريد به تقرير واقع وجوب تبصر المذكور وهو أن جميع من في السماوات والأرض يسجدون لله تعالى سجود تسخير .

بمعنى أنهم يجرى فيهم قضاءه ولا يكون لهم إلا ما شاء تعالى وقدره ثم إنه تعالى ذكر أشياء بعينها من خلقه وأثبت أنها تسجد له سجود تسخير أو سجوداً حقيقياً لا يدرك الناس كيف يكون .

وقد يكون ذكرها لكونها من عظيم خلقه وقد يكون لأن أقواماً عبودها ، فجاء القول ليثبت أنها تسجد لله تعالى فلا يتصور فيها أن تكون آلهة .

فذكر تعالى الشمس والقمر والنجوم وهي مما عبد الضابئة وبعض العرب الذين عبدوا « الشعري » و « الدبران » و « الثريا » و « عطار » و « المرزم » .

وذكر الجبال لعظم هيكلها ولاتخاذ الأصنام والنحوتات من أحجارها وعبدة الشمس يسمون الدينيكتية ، وعبدة القمر يسمون الجندريكتية .

وذكر الشجر لعموم فائدته ولأن « غطفان » عبت « العزى » وهى الواحدة من شجر « السمر » وذكر تعالى الدواب لأن الانتفاع بها معلوم ولأن أقواما من الهندوس يقدسون البقر ويعبدونه .

وبعد أن ذكر تعالى من خلقه الذى يسجد له تعالى سجود تسخير ما ذكر فإنه أثبت أن كثيرا من الناس يسجدون له سجود الطاعة بالاختيار .

والمراد بهم المؤمنون فيكون معنى القول هو « ويسجد له كثير من الناس » .

ثم جاء قوله تعالى « وكثير حق عليه العذاب » جاء فيه « كثير » مبتدأ وجملة « حق عليه العذاب » خبره ، قامت مقام « لا يسجد » .

فدل القول على أن كثيرا من الناس لا يسجدون لله تعالى فقدر عليهم الله العذاب الذى يستحقونه ، فكان حقا وعدلا أن يعاقبوا .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء « هو فى هؤلاء الذين لا يسجدون لله سجود عبادة اختيارا .

أثبت تعالى أنه قدر عليهم الشقاء لما عرف منذ الأزل أنهم لا يؤمنون فكان محالاً أن يكون لهم من يكرمهم بإسعادهم . ثم أعلم تعالى الناس أنه يفعل ما يريد ومنه إكرام من أراد إكرامه بالإيمان وإشقاء من أراد له الشقاء بإبعاده عن الإيمان وعن عبادة الله وحده وعدم الشرك به .

• هَٰذَا نِ خَصَمَانِ اُخْصَمُوا فِى رَبِّهِمُ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - مزيد فى بيان الفرق فى المآل بين الذين آمنوا بالقرآن العظيم

وبرسول الله ﷺ من جهة ، وبين الفئات الخمس الأخرى المذكورة من جهة ثانية ، يبين هذا من قوله تعالى « هذان خصمان » فجعل المؤمنين في جانب ، والفئات الأخرى مجتمعة خصما لهم في جانب آخر ، بين تعالى موضوع الخصومة بينهما بقوله تعالى « اختصموا في ربهم » بمعنى إنهم اختصموا في شأن دينه أو في شأن صفاته ، ثم إنه تعالى وصف أفراد الفئات الخمس بأنهم الذين كفروا فبين أنهم الذين على الباطل ، ثم أتبع هذا بذكر بعض ما يكون لهم من العذاب بقوله تعالى « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم » .

وفي قوله تعالى « قطعت لهم ثياب من نار » استعارة تمثيلية لبيان إحاطة النار بهم من كل جانب حتى لكان النار قد قطعت أجزاء تم تفصيلها ثيابا لهم تغطي أجسادهم . ثم إنه تعالى ذكر أنهم وهم في حالهم هذه يصب عليهم ماء جارقيل فيه إنه لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها ، وقيل إن الحميم الذي يصب من فوق رءوسهم هو نحاس مذاب من شدة الحرارة والمراد هو بيان شدة عذاب الكافرين .

يُصْهِرُ بِهِمْ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان أثر الحميم الذي يصب فوق رؤوس الكافرين ، ويتصور أن يكون مفاد النص هو نفاذ الحميم من الرؤوس إلى داخل الجسم فتحمل به الأعضاء الداخلية في أجسام الكافرين من أحشاء وأمعاء ثم تؤثر حرارته المنبعثة من الداخل إلى الخارج على الأعضاء الخارجية فتحمل به فيكون من تأثيره على الأعضاء الداخلية والخارجية أنها تصهر به .

وقد يكون المراد بذكر انصهار ما في البطن قبل انصهار الجلود هو بيان حال البعيد قبل القريب لكونه معلوما بالضرورة ، ثم ورد ذكره لبيان حصوله .

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

أولاً: الأسماء:

المقامع: في قوله تعالى « ولهم مقامع » جمع ، مفردة « مقمعة » وهى أداة من حديد مثل المحجن يضرب بها على رأس الفيل ، والمراد بها - فى معنى الآية - هو المطارق

ثانياً: التفسير:

جاءت اللام فى « لهم » - وهى للاستحقاق - لبيان استحقاق الكافرين ما أعد لعذابهم من المطارق التى هى من مادة الحديد يطرق بها على رؤوسهم أثناء تعذيبهم فى النار.

كَلَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه كلما أشرف الكافرون المعذبون بالنار على الخروج منها - وفيه قيل إن لهب النار يرفعهم إلى أعلى فيكاد يقذف بهم خارجها - يكون أن يطرق على رؤوسهم بالمقامع فيهبون إلى قاع النار.

وجاء التعبير بالخروج من الغم - وفيه ورد اللفظ نكرة « غم » - لإفادة معنى أن الكافرين لا يعتقدون أنهم يخلصون من جميع أنواع العذاب وإنما من بعضه فقط أو شيء منه ، مثل الخروج من المكان إلى مكان غيره يعتقد الكافر أن العذاب فيه أقل شدة .

وقوله تعالى « وذوقوا عذاب الحريق » مفاده أنه يقال للكافرين عندما يهيا لهم أنهم يخرجون من غم من العذاب « ذوقوا عذاب الحريق » لإفادة معنى عدم خروجهم من النار.

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مآل الكافرين في الآخرة - الذى هو قضاؤه الفاصل فى بيان شأن عقيدتهم - فإنه بين مآل الذين آمنوا بالقرآن العظيم ورسول الله ﷺ فبين أنه يدخلهم جنات تجرى من تحت قصورهم فيها أو من تحت أشجارها الأنهار وأنهم يحلون فيها بحلى تكون منشأة من الذهب ، وفى القول جاء الفعل « يحلون » مبنيًا للمجهول مما قد يكون لبيان أن الملائكة هى التى تحليهم بهذه الحلى . وأنهم يؤتون فيها لؤلؤًا يتحلون به أو يحلون . كما أثبت تعالى أن لباسهم يكون من حرير ، وفى القول « ولباسهم » ما يفيد ثبوت لباسهم الثياب على النحو الذى لم يستدع ذكر أنهم يلبسون اكفاء ببيان ماهية الملبوس وهو أنه من الحرير الذى كان محرما لبسه على الرجال فى الدنيا .

وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

أولا: الأسماء :

١ - الطيب من القول : قيل هو قول « لا إله إلا الله » فى الدنيا وقيل هو قول المؤمنين فى الجنة « الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الجنة » وقيل هو جميع قول أهل الجنة ومنه قول بعضهم لبعض .

٢ - صراط الحميد : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الإسلام يكون طريقا محمودا

فى ذاته أوبالنظر إلى ما يوصل إليه وهو رضاء الله أوجنته ، وقيل هو الصراط الموصل إلى الجنة يوم القيامة .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - أنه تعالى قد هدى المؤمنين - الذين أدخلهم الجنة وحلوا فيها بأساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير - إلى الطيب من القول ، كان فى الدنيا بقولهم لا إله إلا الله وهو فى الآخرة القول الطيب بين بعضهم والبعض ، وقولهم « الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الجنة » كما يذكر تعالى أنه هداهم فى دنياهم إلى الإسلام كان طريقا أوصلهم الجنة ، وأنه تعالى هداهم إلى الجنة طريقا أوصلهم إلى الفوز بالتعيم ، أو هداهم على الصراط فبلغوا الجنة .

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ
بُظْلٍ نَذَقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم أبو سفيان بن حرب وأعداؤه الذين صدوا رسول الله ﷺ وصحبه عام الحديبية عن المسجد الحرام .

٢ - المسجد الحرام : المراد به - فى معنى الآية - مكة المكرمة .

٣ - البادى : فى قوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » هو المرء من أهل البادية والمراد به - فى معنى الآية - القادم إلى مكة من خارجها من غير أن يكون من أهلها .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى طائفة أخرى من الكافرين ، والقول تناول فعالهم كما بين عقابهم الذى أعد لهم فهو من قبيل الوعيد . ومعنى القول هو أن الذين كفروا ولم يؤمنوا لرسول الله ﷺ وصدوا رسول الله ﷺ ومن معه عام الحديبية عن دخول مكة - وهى المسجد الحرام - بين تعالى أنه جعله أو جعل مكة للناس جميعاً ، بمعنى أنه يكون لهم الإقامة فيها والسكنى دون تفرقة بين مقيم فيها إقامة دائمة وبين مقيم فيها إقامة طارئة مؤقتة ، وقد أخبر تعالى عن أمره فى مكة أو المسجد الحرام بقوله « الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد » قبل أن يخبر عن حال الذين كفروا ، ليكون وصفه المسجد الحرام بمثابة جملة اعتراضية فى عبارة الآية .

ثم إنه تعالى - قبل أن يخبر عن حال الذين كفروا - أضاف إليهم - بطريق العطف - من يريد فى المسجد الحرام إلحاداً بظلم ، وأخبر عن مصير الفريقين بقوله تعالى « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » فبين أن من يقصد تحقيق شيء غير حق أو الحصول على شيء ليس له فيه حق أو يستهدف معصية تكون بمجانبة الاستقامة « بإلحاد » يكون مصيره هو ذات مصير الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهو الإسلام وصدوا رسول الله ﷺ ومن معه عن المسجد الحرام عام الحديبية ، وهو أنه تعالى يذيقه ما يشاء من عذاب لم يحدد نوعه ولا قدره لبيان مدى هول وفظاعته ، اكتفاء بذكر صفته وهى أنه عذاب أليم .

وَأَذِّنْ لِلْعَافِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكْعَ السُّجُودَ ﴿٢٦﴾
وَأَذِّنْ لِلْعَافِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكْعَ السُّجُودَ ﴿٢٦﴾

التفسير :

يبدو أن المراد من قوله تعالى فى الآية هولوم الكافرين الذين يصدون المؤمنين عن البيت

الحرام بإظهار مخالفة فعلهم لإرادة الله تعالى وما تغياه إبراهيم عليه الصلاة والسلام - البانى الثانى للبيت - من بنائه .

فقوله تعالى « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت » يفيد عدة معان منها أنه تعالى جعل مكان البيت الحرام مباءة لإبراهيم أى منزلاً ينزله ويلزمه أثناء بنائه البيت ، ومنها أنه تعالى جعله مكاناً يكون مباءة لمن هم على ملته الحنيفية من بعده ، ومنه أنه تعالى جعل البيت مباءة لمن هم على ملة إبراهيم لأجله وكرامة له ، فيكون مفاد القول هو بيان حق المؤمنين أتباع ملة إبراهيم فى ارتياد البيت والحج إليه .

وقوله تعالى « أن لا تشرك بى شيئاً » هو من قبيل بيان الغرض من التبوئة وهو عبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به . فيكون القول مبيناً أن بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم البيت قد كان لأجل توحيده تعالى فيه . فيكون القول مبيناً حق الموحدين بالله فى ارتياد البيت وعمارته والحج إليه .

وقوله تعالى « وطهرى للطائفين والقائمين والركع السجود » قد أظهر أن أصحاب الحق فى ارتياد البيت وعمارته والحج إليه هم المسلمون ، فهمم الذين يقومون بالطواف حوله والذين يصلون فيه الصلاة المتضمنة القيام والركوع والسجود ، فهذه الأركان ليست إلا فى صلاة المسلمين .

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الضامر : فى قوله تعالى « وعلى كل ضامر » هو المهزول ، والمراد به - فى معنى الآية - هو البعير المهزول من بعد المسافة التى قطعها بالحاج وصولاً إلى البيت .

٢ - الفج : فى قوله تعالى « يأتين من كل فج عميق » هو فى الأصل الشقة بين جبلين والمراد به - فى معنى الآية - هو الطريق .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - يشير إلى حق المؤمنين فى الحج إلى بيت الله وعدم شرعية صدهم عنه ، وذلك بيان مبتدأ تشريع الحجة على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم .

فمفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه بعد أن أتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء البيت أمره تعالى أن ينادى فى الناس بدعوة الحج .

وقيل أنه عليه السلام قال « يا رب وما يبلغ صوتى » فقال تعالى « أذن وعلى البلاغ » فنادى عليه السلام قائلا « يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فأجيئوا ربكم » .

فأجاب الناس فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فما من حاج إلا وقد لى من قبل وهو فى صلب أبيه البعيد الذى عاصر دعوة إبراهيم .

ومن القول يبين أنه تعالى أخبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يترتب على دعوته الناس إلى الحج أنهم يأتون - بأمره تعالى - إلى حيث دعاهم لأداء الفريضة ماشين على أقدامهم ، وراكبين الإبل والدواب التى تهزل من السير ومشقته .

ثم بين تعالى أن الركائب تأتى بالحجيج من جميع بقاع الأرض ببيان أنها تأتى من كل فج عميق والمراد به هو كل طريق موصل إلى البيت بعيد عنه .

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
 أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَرِّهِ ۖ الْأَنْعَمُ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
 أَمْرَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ إِلَىٰ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ

أولاً: الأسماء :

١- الأيام المعلومات : فى قوله تعالى « فى أيام معلومات » هى أيام النحر وهى ثلاثة أيام أولها يوم العيد ويومان بعده ، وقيل أربعة أيام ، يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

٢- البائس : هو من أصابه البؤس ، وهو الشدة وقيل هو من يمد يده إلى الناس بالسؤال .

ثانياً : التفسير :

بعد أن أوضح تعالى أن الحجيج يأتون مكة لأداء الفريضة ماشين وراكبين فإنه تعالى بين حضورهم بقصد الحج هو حضوره لأجل تحقيق منافع عظيمة تنالهم ، وتنكير « منافع » أريد به إظهار كثرتها ، ولهذا فالراجع هو أنها تشمل المنافع الدينية - باعتبارها الغاية من الفريضة - كما تشمل المنافع الدنيوية وأخصها المتحصلة من التجارة بالبيع والشراء والمقايضة .

وقوله تعالى « ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات » أريد به ذكر اسم الله عند نحر الأضاحى على ما يفسره كون هذا الذكر هو الكائن فى الأيام المعلومات بمعنى الأيام التى علم أنه يكون فيها نحر الأضاحى ويفسره قوله تعالى « على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فدل على أن هذا الذكر يكون لأمر متعلق بالأنعام التى رزق تعالى الحجيج إياها ، وهى الأنعام التى تنحر أضحيات وهى الإبل والبقر والضأن والمعز .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، هو خطاب للحجيج تضمن أمراً بالأكل من لحم الأضاحى ، والمراد به هو إباحة الأكل منها ، وذلك لأنه كان منهيها عن أكل لحوم الأضاحى قبل نزول الآية ، كما كانت العرب فى الجاهلية تتحرج من الأكل من لحوم الأضاحى ، ثم إن المستفاد من قوله تعالى « فكلوا منها » هو عدم أكل المضحى الأضحية بكاملها وإنما يأكل البعض منها . وقد صرح بهذا إيجابه تعالى على المضحى أن يطعم من الأضحية من أصابه البؤس فمد يده للناس وكان محتاجاً للإحسان إليه .

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٩﴾

أولاً : الأسماء :

١ - التفث : فى قوله تعالى « ثم ليقضوا تفثهم » هو - فى الأصل - الوسخ والقذر ، والمراد به - فى معنى الآية - ما طال من الشعر والأظفار وشعر الإبط والعانة ، وأدران السفر والطريق .
وقيل هو مناسك الحج يدخل فيها الحلق ورمى الجمار وإزالة الشعث وغيره .

٢ - النذور : فى قوله تعالى « وليوفوا نذورهم » جمع ، مفردة « النذر » وهو ما ينذره المرء من أعمال البر والإحسان .

٣ - البيت العتيق : هو الكعبة ، قيل إن تسميته بالعتيق جاءت لكونه تعالى أعتقه من الجبابة فلم يقهره جبار ، وقيل لأنه تعالى أعتقه من الطوفان فلم يغرقه ، وقيل لأنه معتق رقاب المذنبين بفضل الله ، وقيل لأنه قديم فهو أول بيت وضع للناس .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فيما يكون من الحجيج بعد نحر الأضاحى ، يأمر تعالى بإزالة الأوساخ والزائد من الشعر الذى طال أو الحلق وتقليم الأظفار ونف الإبط وجز العانة وأداء المناسك كلها ، وكذا الإيفاء بالنذور والمفترض أنها من أعمال البر . كما يكون منهم الطواف حول الكعبة « وليطوفوا بالبيت العتيق » والمقصود هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة الذى هو ركن من أركان الحج ، وبه يكون التحلل ويكون قرينة على قضاء التفث .

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعِنْدَ رَبِّهِ قَنَةٌ
وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٤٠﴾

أولا : الأسماء :

الزور: هو الكذب من « الزور » وهو الانحراف، وذلك لكون الكذب انحرافا عن الواقع .

ثانيا : التفسير :

جاء اسم الإشارة « ذلك » للفصل بين كلامين . والمخبر عنه في عبارة نص الآية هو بيان جزاء من يعظم حرمة الله تعالى بمعنى ما يتعين احترامه شرعا، يدخل في هذا جميع التكليفات ومنها مناسك الحج السابق ذكرها، كما يدخل فيها جميع النواهي وفيها ما نهى عنه في الحج من فسوق وجدال وجماع وصيد . وجاء التعبير عن احترامها بلفظ « يعظم » لبيان وجوب مراعاة التكليفات ببذل الطاقة ووجوب عدم الحوم حول النواهي . وقد أخبر تعالى عن جزاء من يعظم حرمة الله ببيان أنه يكون خيرا له عنده، بمعنى أنه يتاب عليه يوم القيامة .

وبعد هذا أورد تعالى حكما شرعيا بقوله « وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » بمعنى أن الأصل هو حل ذبح وأكل الأزواج الثمانية من الأنعام ، وأن تحريم أكلها لا يكون إلا بنص مثل تحريم أكل الميتة وما أهل به لغير الله .

ثم أتبع هذا تعالى بقوله « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » وفيه أمر تعالى باجتنب الرجس وهو كل قدر ونجس أو إنه تعالى نهى عن الاقتراب منه وبين أن الرجس ذاته وكله هو بعض من الوثن من الأوثان التي يعبدونها المشركون، فدل أمره تعالى باجتنبها دون الإشارة إلى عبادتها على أن عبادتها هي من القذارة بمكان حتى إنه يستحسن عدم ذكرها اكفاء ببيان مدى قذارة ما هو أدنى منها .

ثم إنه تعالى أمر باجتنب قول الزور من بعد أمره باجتنب الأوثان لاتحاد العلة وهي البعد عن الحق والحقيقة، ذلك لأن في عبادة الأوثان زعما كاذبا أنها آلهة ولأن في قول الزور أو الكذب انحرافا عن الحق والواقع . والجمع بينهما في النص يوضح مدى الارتباط بينهما بما يفيد جسامة إثم قول الزور .

خُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ نَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٢٣﴾

التفسير:

بعد أن أمر الله تعالى بتعظيم حرمانه واجتناب الرجس من الأوثان وقول الزور، فإنه تعالى أمر في الآية أن يكون حال الطائعين هو الحنيفية وعدم الإشراك به ، فكونهم خفاء مفاده هو أن يميلوا عن الباطل إلى الحق، ومنه عدم الإشراك بالله .

ثم إنه تعالى بين حال من يشرك به بجملة شرطية مثل فيها للمشرك بمن خر من السماء، فبين سمو الإيمان بالله ودنو الشرك بالله كما بين أن المشرك قد سقط من سمو الإيمان الفطري ، أو الذي كان عليه - إن كان مرتدا عن الإيمان - إلى حضيض الإشراك بالله، ثم بين أن أمره يكون بين حالين .

ولهما هو حال التردد في الأفكار والعقائد حيث تتناوشه الشكوك والظنون، وقد مثل له النص بحال من تخطفه جوارح الطير يهاجمه كل واحد منها فينهش من لحمه قطعة أو جزءا .

وثانيهما حال من يستقر به الأمر إلى الشرك، وقد مثل له النص بحال من تسقطه الريح أو تقذف به إلى مكان بعيد، والمراد بيانه هو الرمي به إلى أقصى مدى الضلال ، فيكون في «الريح» تشبيها بالشيطان الذي ألقى به إلى أبعد مراحل الضلال .

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ نَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٢٤﴾

أولا : الأسماء :

الشعائر: في قوله تعالى «ومن يعظم شعائر الله» جمع ، مفردة شعيرة ، وهي كل شيء

جعلت فيه علامة تشعر به أو بماهيته وتعلم . ومنه كل شئ الله تعالى أمر فيه أشعر به وأعلم .
وقيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو «البُذُن» على وجه خاص .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى «ذلك» في مبتدأ القول هو بمعنى «امثلوا ذلك» والمطلوب امتثاله هو المعنى المستفاد من القول وهو تعظيم شعائر الله خاصة ما تعلق منها بمناسك الحج . ويقبل القول أن يكون المراد به هو «البدن الهدايا» يكون تعظيمها باختيارها حسانا سمانا غاية الأثمان . وقد بين تعالى أن تعظيم شعائره يكون نتاج تقوى القلوب بمعنى أنه ينشأ من تقوى القلوب، أو أنه يكون لأجل تقوى القلوب، وعلى الأول تكون «من» لابتداء الغاية، وعلى الثاني تكون للتعليل .

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٣﴾

التفسير :

قوله تعالى - في الآية - هو في «البدن الهدايا» والنص يبين الحكم فيها فيظهر أنه يكون للمهدي أن يتنفع بها بجميع صور الانتفاع إلى الوقت الذي يسميها فيه ويوجبها هديا، لا يملك من بعد هذا أن يتنفع بها، وقيل إنه يستثنى من هذا ركوبها لضرورة وشرب لبنها عند الحاجة . ثم ذكر تعالى أنه يكون محلها بعد هذا هو البيت العتيق، بمعنى أن يكون مكانها وقت نحرها أو المكان الذي تنحرفه هو البيت العتيق، وليس المعنى أنها تنحرفه، وإنما أنها تنحرف في مكان قريب منه، وفي الحديث أن كل فجاج مكة منحرا، وكل فجاج منى منحرا .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرِهِمْ وَأَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَالْمُكْرِمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٢٤﴾

أولاً : الأسماء :

المنسك : ففي قوله تعالى « لكل أمة جعلنا منسكاً » هو موضع النسك أى المكان الذى يكون فيه ، وهو النسك ذاته ، وقيل إن المراد به هو الذبح وإراقة الدماء تقرباً إلى الله تعالى ، وقيل هو العيد .

ثانياً : التفسير :

الآية من الآيات العظيمة الدلالة على وحدانية الله تعالى فهو تعالى يثبت واقعا يعرفه أهل جميع الملل الذين لهم كتاب منزل من الله ورسوله دعا إليه تعالى ، وهو أنه ألزم المؤمنين بالكتاب والرسول تقديم قرايين يتقربون بها إليه تعالى وذلك قصد ذكر اسم الله عليها عند ذبحها أولدى تقديمها ، فيكون القول مبينا أن شرعية الذبح أو التقديم مستمدة من ذكر اسم الله على الأضحية أو القران .

ثم إنه تعالى بين أن جميع الأضاحى والقرايين التى أمر تعالى أصحاب الملل والأديان بها كانت من الأنعام بقوله « على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » ولهذا فإنه لم يعرف لدى أصحاب الكتب أضحيات من غير الأنعام مثل الخيل .

وبعد هذا فإنه تعالى يبين النتيجة المستخلصة من الواقع المذكور ، وهى أن إله الناس جميعا إله واحد هو الله عز وعلواً ، ولهذا كان حكم القران واحداً فى جميع الشرائع .

ثم إنه تعالى بعد أن أقام الحجة على أنه الله الواحد الذى أنزل الكتب جميعها والرسول أمر الناس أن يسلموا . ونرى .. والله أعلم .. أن الإسلام هنا هو الإسلام الذى دعا إليه رسول الله ﷺ ، إذ لا يبقى بعد أن دلل تعالى لأصحاب الكتب السابقة أنه إلههم منزل شرائعهم إلا أن يطيعوه فيما أمر به من إيمان لرسول ﷺ وبالقرآن العظيم ، والتزام أحكامه ومنها ما يتعلق بالقرايين والأضاحى .

وفى ختام الآية خاطب تعالى رسوله ﷺ أن يبشر المخبتين ، والمعنى هو أن يبشرهم بما يسرهم ، وأفضله حسن ثواب الآخرة ، يبشره المجتهدين فى العبادة الراضين بقضاء الله وقدره .

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في وصف المختبين الذين أمر تعالى رسوله ﷺ أن يشرهم بما يسرهم ، فيذكر تعالى أنه إذا ذكر الله تعالى شعرت قلوبهم بالخوف، يكون منهم خوف تقصيرهم في ذكره تعالى الذكر اللائق بالمقام، وأنهم الصابرون على مشاق التكليف وعلى ما يصيبهم من المكاره من جانبه تعالى، وقد يخرج عن هذا المكروه الواقع من ظالم تجب مقاومته، كما وصفهم تعالى بأنهم المقيمو الصلاة بمعنى أنهم يؤدونها على أوقاتها، وبأنهم ينفقون في سبيل الله مما رزقهم، ومنه البدن الهدايا.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

أولاً: الأسماء :

- ١ - البدن : جمع، مفرد «بدنة» وهو الواحدة من الإبل ومن البقر التي تقدم قربانا لله .
- ٢ - الصواف : في قوله تعالى «فاذكروا اسم الله عليها صواف» جمع مفردة «صافة» والمراد باللفظ - في معنى الآية - هو القائمات وقد صففن أيديهن وأرجلهن .
- ٣ - القانع : هو من رضى بما عنده فلم يسأل الطعام، وقيل هو السائل.

٤ - المعتر: هو الذى يعترض صاحب الطعام أو غيره يسأله منه .

وقيل هو المعترض من غير سؤال .

ثانياً : التفسير :

يقول تعالى - فى الآية - إنه جعل البدن المهداة إلى مكة أو البيت الحرام علامة من علامات الدين التى شرعها، وأنه أثاب عليها المهدى خيراً يناله فى الدنيا والآخرة .

ثم يفصله تعالى فى النص للإطعام فيه ثم إنه تعالى أمر بذكر اسمه عليها عند الذبح تكون الإبل فيه قوائم صففن أيديهن وأرجلهن ، وقيل إن البدنة من الإبل تنحرقائمة وقد عقلت يدها اليسرى..

أما البقر فالجعلهم أنها تذبح مضطجعة . وقيل إن ذكر الله عليها عند الذبح يكون بقول «بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك» .

ثم يقول تعالى «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» بمعنى أنه متى سقطت البدنة المذبوحة قائمة، والمرد هو متى ماتت البدنة فكلوا منها، أى فليأكل المهدى من لحمها.

فالقول يفيد إياحة أكل المهدى من البدنة المهداة.

ثم أمر تعالى بإطعام القانع والمعتر منها بمعنى إطعام من لا يسأل نصيباً منها أو من يرضى بما يعطى ومن يسأل منها نصيباً، أو يطلب المزيد.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون» .

يفيد أنه تعالى الذى ذلل البدن على قوتها للإنسان أو للمخاطبين بالقول فانقادت لهم فتمكنوا من عقلها وحبسها وذبحها، وهو ما يستحق أن يكون عليه شكر الله تعالى بالتقرب إليه والإخلاص فى عبادته.

لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ لَكُمْ وَيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان أنه تعالى لا يشرع ما يشرع ومنه تشريع الشعائر التي تتضمن إهداء البدن لمصلحة يرجوها لذاته، إذ تكون المصلحة للطائع.

فقوله تعالى «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» يفيد أنه ليس لحم البدن المتصدق به ولا دماؤها المراقبة هي التي تصيب رضا الله، أما الذي يصيب رضا فهو تقوى قلوب الطائعين الذين يتقربون إليه بالصدقات مخلصين. ثم إنه لما كان رضاؤه تعالى يعود على المتصدق المخلص بالثواب، فإنه يكون تعالى قد أوضح أن فائدة الإخلاص في الطاعة وفي التصديق بلحم الهدى إنما تعود على المتصدق المخلص.

ثم إنه تعالى كرر قوله السابق عن تسخير «البدن» تذكيراً للنعمته على الناس بهذا التسخير وبين أن ذلك مؤداة معرفة مدى قدرته تعالى بما يستوجب تعظيمه، أو ليقولوا «الله أكبر» عند الذبح. يقولونه تعظيماً له تعالى وشكراً على إرشاده إياهم إلى كيفية السيطرة على البدن وعلى تسخيرها لهم مما مكنهم من التقرب بها إلى الله. وقوله تعالى - في ختام الآية - «وبشر المحسنين» هو خطاب إلى رسول الله ﷺ أن يبشر الذين يحسنون الأفعال مخلصين لله مبتغين وجهه.

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو لطمأنة المسلمين الذين صدهم الكافرون عن الحج إلى أنه

تعالى ناصرهم على الكافرين، فأثبت تعالى أنه يدافع عن المؤمنين، وفي إيراد الفعل «يدافع» وليس «يدفع» ما يفيد معنى تكرر دفع الأذى عن المؤمنين كلما تكرر الاعتداء عليهم من الكافرين.

وقوله تعالى «إن الله لا يحب كل خوان كفور» تضمن عدة معان، فقد أوضح أن الكافرين مجبولون على الخيانة فهي تتكرر منهم وأنهم مردوا على الكفر.

كما يفيد أنه تعالى يدفع أذاهم عن المؤمنين لأنه تعالى لا يحبهم، ثم إنه يفهم من القول - بمفهوم المخالفة - أنه تعالى يحب المؤمنين .

أُذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

التفسير:

يبين من الفعل المبني للمجهول «أذن» أن هناك من كان يطلب إذناً أو تصريحاً بشيء من الله، وأنه تعالى أذن له.

والذى طلب الإذن هم الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهم أصحاب رسول الله ﷺ والمؤمنون الذين بقوا في مكة بعد الهجرة، كان المشركون يؤذونهم وكانوا يطلبون الإذن بقتال المشركين فيقول لهم رسول الله ﷺ: اصبروا، فإنى لم أؤمر بالقتال .

«فنزلت الآية بالإذن بقتال المشركين، مبيته سبب الإذن لمن طلبوه، وهو كونهم قد ظلموا» .

ثم إنه تعالى وعد هؤلاء المؤمنين الذين اعتدى عليهم الكافرون ظلماً بالنصر على الكافرين، وليس فقط بتخليصهم من أيدي المشركين أو يرد أذاهم بقوله « وإن الله على نصرهم لقدير» .

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صُومَعُ وَبِيعَ وَصَلَاتُ
وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الصوامع : فى قوله تعالى «لهدمت صوامع» جمع، مفردة الصومعة، وهو كل بناء له رأس أو قمة متلاصقة به، والمراد به - فى معنى الآية - المبنى الذى يتخذه وهبان النصارى مكانا للتعبد .

٢ - البيع : فى قوله تعالى «لهدمت صوامع وبيع» جمع، مفردة «البيعة» وهى مصلى النصارى فى مجموعهم، لاتختص بالرهبان وحدهم.

٣ - الصلوات : فى قوله تعالى «لهدمت صوامع وبيع وصلوات» هى معابد اليهود .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى فى مبتدأ الآية «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله» هو فى ذكر صفة للذين أذن الله لهم بقتال المشركين ووعدهم بالنصر، يصفهم تعالى بأنهم أخرجوا من ديارهم، أخرجهم الكافرون بغير سبب يستوجب إخراجهم ، ثم استثنى من هذا أن يكون سبب إخراجهم هو قولهم «ربنا الله» أى توحيدهم الله تعالى وإقرارهم بربوبيته .

وبعد هذا جاء قوله تعالى «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» متضمنا بيان سبب الإذن، والذى يمثل تحريضا

على قتال الكافرين وهو كفالة إقامة شعائر الأديان بحماية أماكن العبادة ، فمعنى القول هو أنه لولا قيام المؤمنين بدعوة المسيح عليه السلام بمجاهدة الوثنيين والدفاع عن عقيدتهم لكان هؤلاء قد قضوا على عبادته بهدم الصوامع التي يتعبد فيها رهبان النصارى ، والبيع التي يصلى فيها عمومهم لله تعالى ، ولولا أن قاتل اليهود المشركين وعابدى الآلهة الباطلة - من قبل - لتمكن هؤلاء من منعهم من عبادة الله على شريعة موسى عليه السلام وذلك بهدم معابدهم التي يصلون فيها لله تعالى .

ثم إن الأمر كذلك بالنسبة للإسلام والمسلمين ، فإنه لولا أن يقاتل المؤمنون الكافرين والمشركين ، فإنه يكون من هؤلاء منع المسلمين من أداء صلاة الجماعة فى المساجد لما يكون منهم من هدمها . ويلاحظ أنه تعالى وصف المساجد بأنها يذكر فيها اسم الله كثيرا ، فدل بهذا على أن هذا هو حال المساجد فى الآن واللحظة وفى المستقبل ، مما قد يكون مفاده أن الأمر لم يعد كذلك بالنسبة للصوامع والبيع والمعابد .

فيكون القول مشيرا إلى ما دخل عقائد أصحاب الصوامع والبيع والمعابد من تحريف ، أو إلى أنها لم تعد أماكن ذكر الله على الوجه الصحيح من بعد بعثة رسول الله ﷺ .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « ولينصرون الله من ينصره ، إن الله لقوى عزيز » هو وعد منه تعالى مؤكد بالقسم بأنه ناصر المؤمنين الذين ينصرون الإسلام دينه الحق ، ومؤيد ببيان أنه تعالى القوى على ما يريد الذى لا يمنعه عما يريد مانع .

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ④

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى المخرجين من ديارهم بغير حق لإقوالهم « ربنا الله » ، الذين

وعدهم الله بالنصر . يقول تعالى إنه إن مكنهم في الأرض، بمعنى أنه جعل لهم سلطانا فيها وعلى المقيمين بها، سواء أكان المقصود بالأرض هو مكة أم الأرض عموما أو أى بقعة منها، فإنه يكون منهم إقامة الصلاة .

- والمراد بها صلاة المسلمين - وإيتاء الزكاة - زكاة المسلمين - والأمر بالتوحيد والطاعة ، والنهي عن الشرك والعصيان .

وقيل إن هذا قد تحقق بالنسبة للخلفاء الراشدين، إذ كانوا من المهاجرين، خرجوا من ديارهم بغير حق إلا قولهم «ربنا الله» ومكنهم الله في الأرض بما جعل لهم من سلطان، فكان منهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ولله عاقبة الأمور» هو بيان لكونه تعالى قد قدر هذا، فإنه وحده وليس لغيره وفقا لحكمه تكون خاتمة الأمور، ومنها ما يكون بين المؤمنين والكافرين من قتال .

فالقول يشير إلى أنه تعالى قدر إعزاز دينه ونصر المؤمنين ليكون منهم ما ذكر أنه يكون منهم إن مكنهم فى الأرض .

وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٤﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ ، والمراد بالقول هو إذهاب الحزن عنه ﷺ لتكذيب المشركين إياه وعدم إيمانهم له، فتضمن القول ذكر حقيقة درج عليها الكافرون وهى تكذيب الرسل، فورد فى الآية بيان تكذيب قوم نوح رسولهم، وتكذيب عاد وثمود وفى القول لم يذكر لفظ «قوم» وذلك لاشتغال القوم باسم «عاد» وباسم «ثمود» فأصبح الاسم علما لهم، والمراد بهم قوم صالح، وقوم هود.

وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى في عداد الذين كذبوا رسلهم قوم إبراهيم وقوم لوط عليهما السلام. وقد كان قوم إبراهيم هم قبيلته التي ينتمى إليها، وكان قوم لوط هم الذين عاش بينهم وتزوج منهم فأصبح بمثابة واحد منهم وأصبحوا في مرتبة قومه.

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

التفسير:

أضاف تعالى إلى عداد المكذبين رسلهم أصحاب مدين، وهم قوم شعيب عليه السلام، وذلك لكون جميع المذكورين أنفا من أقوام رسلهم، ثم إنه تعالى قال «وكذب موسى» وفيه جاء الفعل «كذب» مبنيًا للمجهول ولم تشر عبارة القول إلى أن المكذبين كانوا قومه عليه السلام، وذلك لأن الذين كذبوا موسى كانوا فرعون وقومه وهم من غير قومه.

وقوله تعالى «فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير»، مفاده أنه تعالى أمهل كل أمة من الأمم التي كذبت رسولها إلى الأجل الذي حدده لأخذهم بذنوبهم ويتكذيبهم بعذاب دنيوي، ثم كان منه تعالى أخذهم بذنوبهم، والاستفهام في قوله تعالى «فكيف كان نكير» أريد به بيان عظم وجسامة مظهر إنكاره تعالى على كل أمة مكذبة فعلها وتنكيره تعالى على أهلها أحوالهم بما أصابهم من العذاب.

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَبُهِتَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبُذِّرَ مُعْطَلَةً وَقَصُرَ مَشِيدِ ﴿٤٥﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أنه أمهل الذين كذبوا الرسل ثم أخذهم بعذاب نكر عليهم به أحوالهم فغيرها من بعد ما كانت عليه من نعيم إلى هلاك، فإنه تعالى يبين أنه تعالى قد أخذ الكثير من القرى بتكذيبها الرسل فكان منه إهلاكها - والمراد إهلاك أهلها - أوضح تعالى أن هذا الإهلاك كان منه تعالى وحال أهل القرى لدى إهلاكهم أنهم ظالمون، ظلموا أنفسهم بالكفر وتكذيب الرسل. ثم إنه تعالى وصف حال القرى فيبين أنها خاوية على عروشها، فهي خالية من السكان ومما يعمرها ومن مظاهر الحياة، سقطت أسقف مبانيها وبقيت الجدران مشرفة عليها، أو سقطت من بعد سقوط الأسقف فوقها. ولم تعد بئر من الآبار التي كان يستقى منها يتنفع بها لذهاب من يتنفع بها بالهلاك، فبقيت معطلة، كما أن القصور التي شيدت فيها بالجص أو ارتفع بناؤها بقيت على حالها خالية ممن يسكنها مع بقاء عروشها قائمة.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - نعى على مكذبي رسول الله ﷺ عدم اعتبارهم بما شاهدوا من آثار الأمم التي أهلكها الله بتكذيب رسله، أو عدم توجيههم إلى أماكن هذه القرى ومشاهدة ما بقى من آثارها الدالة على فظاعة ما حاق بها من عذاب مهلك، مع كون ذلك فى مقدور مكذبي رسول الله ﷺ. فقوله تعالى «أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها» مفاده أنه إذا كان المكذبون قد ساروا فى الأرض إلى أماكن القرى المهلكة بتكذيب الرسل وشاهدوا آثارهم فإنه كان مفترضا فيهم ألا يكذبوا رسول الله ﷺ إن كانت لهم

قلوب تعقل وتتصرف تفهم أن العذاب كان جزاء وفاقا على التكذيب، وإن كانت لهم أذان تسمع الحق في شأن سبب إهلاك هذه الأمم، وذلك مما نزل به الوحي، أو أخبر به أهل العلم والمعرفة .

وقوله تعالى « فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » هو بمثابة تفسير أو تسيب لأعراض الكافرين عن الاعتبار بهلاك الأمم السابقة التي كذبت رسلها . فبين تعالى أن العمى قد أصاب قلوبهم والمعنى أنها لا تقتنع بالحق مع ظهور آياته، فأثبت القول أن عمى البصر ليس هو سبب تكذيب الآيات وإنما هو عمى القلوب التي ترفض الحق وتصر على الباطل .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ ، والقول متعلق بكفار مكة الذين كانوا يستعجلون رسول الله ﷺ أن ينزل بهم عذاب الله الدنيوي حين كان يحذرهم منه، وكانوا يستعجلونه إنزاله بهم من قبيل الاستهزاء والتعجيز.

وقوله تعالى « ولن يخلف الله وعده » يفيد ضرورة تحقق وعيده تعالى في الكافرين أنه معذبهم فوعده تعالى كان مفعولا .

ثم إنه تعالى أوضح أن المدة القصيرة عنده تعالى طويلة عند الناس بقوله تعالى « وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » وهو ما يوافق قوله تعالى « إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » وقد قيل إن المراد باليوم في القول هو يوم العذاب في الآخرة . وهذا وإن كان صحيحا إلا أنه يبدو - والله أعلم - أنه معنى غير مقصود في عبارة الآية .

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية في بيان فساد استدلال الكافرين بعدم تعجيل العذاب لهم على كونه لا يصيبهم ، فمعنى القول هو « وكم من قرية أملت لأهلها فتمتعوا بالنعم وأخرت عذابهم حال كونهم ظالمين ظلما يستحقون به تعجيل العذاب لهم، ثم كان أن أخذتهم بالعذاب فأهلكتهم » وقد عقب تعالى على الواقع المروى بقوله « وإلى المصير » ليثبت أن مرجع جميع الخلق إليه تعالى للحساب ومنهم هؤلاء الذين كذبوا الرسل من قبل ، والذين كذبوا رسول الله ﷺ واستعجلوا وقوع العذاب بهم . فيكون القول تهديدا لهم .

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كُنْزٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَأَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ ﴿٥١﴾

التفسير:

تعلق قوله تعالى في الآيات باستعجال الكافرين العذاب قصد إثبات عجزه ﷺ أن يأتيهم بما توعدهم به من العذاب .

فجاء قوله تعالى أمرا رسوله ﷺ أن يقول للكافرين إنه ليس سوى نذير ينذرويين أحوال من شابههم من الأمم السابقة الذين أهلكوا بالعذاب ، وأنه لا يملك إيقاعه بهم ولا يعلم من أمره إلا ما يوحى إليه خبره .

ثم جاء قوله تعالى أو قول رسوله ﷺ يقول بأمرة مبينا حال الذين يؤمنون لرسول الله ﷺ ،

ويعملون الصالحات وهو أنهم تغفر لهم ذنوبهم ويكون لهم الرزق الكريم فى الآخرة. وهو رزق الجنة الذى لا ينفد.

والقول على هذا النحو يتضمن حثا للكافرين على الإيمان لرسول الله ﷺ بإطاعتهم فى المغفرة والرزق الكريم، كما أن من شأنه إغاية الذين يبقون على الكفر بإعلامهم ما يكون للمؤمنين دونهم والذى هم منه يحرمون .

وبعد إخباره تعالى عن حال المؤمنين فإنه يخبر عن مصير هؤلاء الذين لا يؤمنون ويحاولون النيل من القرآن العظيم وإثبات عجز رسول الله ﷺ أن يأتيهم بالعذاب الذى توعدهم به ربه فيكونون معاجزين فى آياته تعالى. وخبرهم الوارد فى النص هو أنهم أصحاب الجحيم بمعنى أنهم الذين يلازمونها .

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢

أولا : الأسماء :

الأمنية : فى قوله تعالى «ألقي الشيطان فى أمنيته» هى التلاوة والقراءة .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى فى الآية فى الكفار الذين يسعون فى آيات الله معاجزين، يخبر تعالى رسوله أنه كان شأن الكافرين أعوان الشياطين مثل هذا مع جميع الأنبياء والرسل. فيقول تعالى إنه لم يرسل من قبل رسوله ﷺ رسولا ولا نبيا إلا وكان إذا ما قرأ ما أوحى إليه من ربه على قومه أن ألقى الشيطان التخييلات والظنون على ما يقرأ فى سمع أوليائه وأفهامهم فيكون منهم تأويلها

بالباطل ومجادلة المؤمنين، ومن ذلك قول الكافرين أولياء الشيطان لدى سماعهم رسول الله ﷺ يتلو قوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» قولهم «إن عيسى عبد من دون الله، والملائكة عبدوا من دون الله».

ثم إنه تعالى أثبت أنه يبطل ما يلقيه الشيطان في النفوس ويذهب به بواسطة رسوله أو بالنص الذي ينزله، ثم يأتي بآياته محكمات .

وفى ختام الآية جاء قوله تعالى «والله عليم حكيم» لبيان أنه تعالى يعلم فعل الشيطان وما يكون من أولياته، وأنه تعالى بحكمته مفسد كيد الشيطان .

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية مفسر العلاقة بين الشيطان وبين أولياته في شأن ما يلقي من شبه وباطل فيما يتلوهُ الرسل والأنبياء مما يوحى إليهم، فيبين تعالى أن ما يلقي الشيطان من شبه يكون ضلالاً للمنافقين وكذا للكافرين المجاهرين بالكفر بمعنى أن هؤلاء هم الذين يحاولون النيل من المقروء والمتلو من الموحى به مستغلين ما ألقى الشيطان بشأنه من تخیلات وظنون. ثم إنه تعالى بين علة فعل المنافقين وفعل المجاهرين بالكفر، ذكرهما معا باسم الظالمين، فأوضح أنها كونهم على عصيان لله ومخالفة لأحكامه، ومشاقة لذاته وللرسل .

وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ لَهُاد الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ كما يبين من قوله تعالى «أنه الحق من ربك» فيكون القول مشيراً إلى ما يلقى الشيطان من شبه على ما يتلو رسول الله ﷺ من قرآن، وكون فعل الشيطان ضلالاً وإضلالاً للمنافقين وللكافرين المجاهرين بالكفر. وفى الآية أوضح تعالى أن مآل فعل الشيطان وتمكينه منه يكون لدى أهل العلم مختلفاً عن مآله مع المنافقين والكافرين، إذ يعلم أهل العلم أن تمكين الشيطان من إلقاء الشبه إنما كان لحكمة لديه تعالى قد تكون هى إقامة الحجة على المنافقين فيكون منهم الإيمان بالمتلو من الوحي - أى بالقرآن العظيم - فتظمن قلوبهم بالقرآن وينقادون لله .

ثم إنه تعالى لما ذكر أهل العلم الذين يعرفون الحق بما أوتوا من علم وعقل فإنه تعالى أثبت أن الذين أخلصوا فى إيمانهم يصلون إلى ذات النتيجة ولولم يكونوا من أهل العلم، وذلك لأنه تعالى الذى هداهم إلى الطريق الموصل إلى رضائه وجنته .

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيدٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيمٍ ٥٥

أولاً : الأسماء :

العقيم : فى قوله تعالى «أو يأتهم عذاب يوم عقيم» هو اليوم الذى لا يأتى بعده يوم وهو يوم القيامة .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى فى الآية فى الكافرين المصيرين على الكفر عنادا من أنفسهم، يثبت تعالى أنهم يبقون فى شك من القرآن العظيم إلى أن تقوم القيامة فجأة فيعاقبون بكفرهم، أو إلى أن

يأتيهم يوم العذاب الذي لا يأتي بعده يوم آخر وهو يوم القيامة. وقيل هو يوم حرب تقتل فيه أولاد النساء فيكون النساء كأنهن لم يلدن، أو كأنهن عقم.

الْمَلِكُ يَوْمَ ذَلِكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْفَالِقِ الْأَمْثِلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فِئْتًا لَّهُمْ عَذَابٌ
مُهِينٌ ٥٧

التفسير:

بعد أن بين تعالى كيفية تلقى المنافقين والكافرين - من جهة - وأهل العلم والمؤمنين - من جهة ثانية - ما يلقي الشيطان ، وبعد إظهاره أن الذين كفروا يبقون على الشك في القرآن إلى أن يأتي يوم القيامة يفجأهم، فإنه تعالى صرح بواقع ما يكون في هذا اليوم من خلوص السلطان القاهر إليه تعالى وحده، فيفصل بمقتضى سلطانه بين المؤمنين والكافرين مظهرًا أي الفريقين كان على الحق وأيهما كان على الباطل.

ثم إنه تعالى صرح بأن فصله يكون بإدخاله المؤمنين الذين لم يرتابوا في القرآن جنات النعيم، وأن شأن الذين كفروا بآيات القرآن العظيم وهم الذين كانوا على الشك فيها أنهم يكون لهم العذاب المخزي المهين .

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا
وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٥٨ لِيَدْخُلَنَّهُمْ فِيهِمْ مَدْخَلًا رِضْوَنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٥٩

التفسير:

قوله تعالى فى الآيتين - يتعلق بفئة من المؤمنين الذين علموا أن القرآن هو الحق من ربهم، وهم الذين هاجروا فى سبيل الله، يخبر تعالى بأنهم إذا قتلوا فى الجهاد فى سبيل الله أو ماتوا مرابطين بغير القتل يكون منه تعالى أنه يرزقهم رزقا حسنا، قيل إنه الرزق الحسن للأرواح فى البرزخ، وقيل هو رزق الجنة الذى لا ينقطع، ثم إنه تعالى أكد إصابتهم هذا الرزق الحسن ببيان كونه أحسن الرازقين الذى يرزق بغير حساب رزقا لا يقدر على مثله أحد.

ثم إنه تعالى أوضح بالنص الصريح أنه يدخلهم مدخلا يرضونه، والمعنى أنه تعالى يدخلهم الجنة، أوضح تعالى بذكر أنه عليم «وإن الله لعليم حليم» أنه علم ما يرضيهم فمَنَحهم إياه، ويذكر أنه «حليم» أنه لم يعجل العقاب لأعدائهم من باب حلمه وواسع حكمته.

ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَكَفُورٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

التفسير:

قيل فى مناسبة نزول الآية إن قوما من مشركى مكة لقوا جماعة من المؤمنين فحملوا عليهم، وكان ذلك فى شهر المحرم فناشدهم المؤمنون ألا يقاتلوهم فى الشهر الحرام فأبوا، فقاتلهم المؤمنون وانتصروا عليهم، وبقي فى نفوسهم شىء من القتال فى الشهر الحرام، فنزلت الآية تبين أنه لا إثم عليهم فى معاقبتهم المعتدين بمثل فعل اعتدائهم، ثم إنه لما كان المشركون قد زادوا على هذا بغيتهم على المؤمنين من بعد يازعاجهم بالقول وبإخراجهم من أوطانهم، وبقولهم فى رسول الله ﷺ غير الحق بما يؤذى المؤمنين، فإنه تعالى وعد بنصر رسوله أو بنصر الذين بُغِيَ عليهم.

ثم إن نص الآية يقرر مبدأ القصاص بتقريره حق من اعتدى عليه في إيقاع أذى مماثل لما أصابه بمن اعتدى عليه، مع بيان أن رد الاعتداء بمثله لا يعطى المعتدى حق معاقبة من رد الاعتداء بمثله، وهذا على ما يستفاد من وعده تعالى المعتدى عليه بالنصر على المعتدى «ثم بغى عليه لينصرنه الله».

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله لعفو غفور» قد يفيد معنى ندب العفو عن الاعتداء الواقع لأول مرة وغفران ذنب المعتدى، مع وجود حق رد الاعتداء .

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَجِّدُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَجِّدُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية متعلق بوعده المؤمنين الذين بغى عليهم بالنصر على الباغين، فالى هذا النصر جاءت الإشارة بـ «ذلك» وجاءت «الباء» في «بأن» للسببية لبيان أنه بسبب أنه تعالى يغلب الليل على النهار فيدخله فيه ثم يكون ليلاً، ويغلب النهار على الليل فيدخله فيه ثم يكون نهارة، فإنه - على ذات النحو - يغلب فريقاً من خلقه على فريق، والمراد أنه يغلب المؤمنين المبغى عليهم على أعدائهم البغاة .

وقوله تعالى «وأن الله سميع بصير» يفيد معنى أنه تعالى يكون منه نصر المؤمنين على الكافرين لإحاطة سمعه بما يقول الكافرون مما يؤذى المؤمنين وإحاطته علماً ببغيهم على المؤمنين وظلمهم إياهم؛ ولهذا يكون نصره المؤمنين على الكافرين بسبب بغى الكافرين عليهم .

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية في بيان سبب آخر لنصره المؤمنين المبغى عليهم على الكافرين البغاة، فالنص يشير إلى النصر الموعود به بـ «ذلك» ثم يأتي بيان السبب بأنه تعالى هو الحق، بمعنى أنه هو الإله الحق، وبأن الأصنام التي يدعوها الكافرون آلهة هي الباطل، فيكون مفهومها أن الإله الحق ينصر أوليائه والمؤمنين به وأن الأصنام الباطلة لا تستطيع نصرة عابديها.

ثم إنه تعالى أكد قدرته على نصر المؤمنين بقوله «وأن الله هو العلي الكبير» فبحكم أنه تعالى على كل شيء جميع الموجودات وأنه ليس ثمة من يماثله في كبر شأنه وعلو قدره وسلطانه، فإنه يكون نافذا قضاؤه متحققا وعده .

أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصُيِّغَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾
لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآيتين - في ذكر دليل على عظم قدرته وشمولها كل شيء ومنه نصر المؤمنين على الكافرين. والخطاب إلى رسول الله ﷺ والمراد به جميع الناس، والاستفهام أريد به بيان وجوب الاعتبار بالمشاهد على عظم قدرته. والمشاهد هو أنه ينزل المطر من جهة العلو فتكون عاقبة هذا هي اخضرار الأرض وإنباتها النبات. وقد بين تعالى بقوله «إن الله لطيف خبير» أن هذا يكون منه لكونه متفضلا على العباد بالنعمة تلتطف بهم بحكم كونه اللطيف، وأنه يفعل ما فيه صالحهم بحكم كونه الخير العليم بحاجات العباد وبكيفية قضائها .

ثم إنه تعالى بين أن فعله ما فيه صالح العباد ليسوره لكون كل ما في السماوات والأرض

من خلقه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكونه تعالى غنيا عن الاستعانة بغيره، فهو يفعل ما يريد، وهو يفعل ما يستحق به أن يحمد من خلقه .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَمِيسِكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية في بيان مظاهر أخرى لقدرته تعالى، والخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والمراد به جميع الناس، وفيه بيان للآية التي يفترض أن يكون منها استخلاص قدرته تعالى على كل شيء ومنه نصر المؤمنين.

والآية هي تسخيرته تعالى كل ما في الأرض لمنفعة الإنسان، وجعله الفلك تطفو على سطح الماء في البحر وتجري به بأمره تعالى المتمثل في قانون «الطفو» وفي تأثير الرياح على سير السفن وتسخيره أنواع الوقود التي تستخدم في تسير السفن. هذا إلى بجانب آيته المتمثلة في إمساك السماء عن الوقوع على الأرض إلا أن يأذن بهذا.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله بالناس لرءوف رحيم» يفيد أن فعله ما ورد ذكره في الآية هو من قبيل رأفته بالناس ورحمته إليهم، فكان تسخير ما في الأرض لهم وتسيير السفن في البحر لتسهيل أمور حياتهم عليهم وكان إمساكه السماء عن الوقوع على الأرض لرحمتهم من أن ينالهم أثر هذا من الهلاك .

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية في بيان مظهر آخر من مظاهر قدرته تعالى على فعل ما يريد، وهو أنه تعالى بعث الحياة في النطف إذا استقرت في الأرحام فكان بها خلق الإنسان، وأنه تعالى هو الذي يميت الناس من بعد حياة، ثم يكون منه إحياءهم للحساب في الآخرة.

ثم إنه تعالى أوضح أن الإنسان قد جبل على كفران النعمة؛ ولهذا كان منه عدم الاعتبار بالآيات الدالة على قدرته تعالى والإيمان بالتالي، فكان عدم الإيمان من الكافرين بسبب كفران النعم. وقيل إن المقصود بالإنسان - في معنى الآية - هو الأسود بن عبد الأسد، وقيل هو أبو جهل.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾

أولاً: الأسماء:

المنسك: في قوله تعالى «لكل أمة جعلنا منسكا» المراد به - في معنى الآية - هو الشريعة.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى في الآية يتعلق بجدل أهل الكتاب من بعد بيان جدال المشركين والكافرين. بدأ تعالى القول ببيان أنه تعالى جعل لأصحاب كل كتاب شريعة خاصة بهم، والمعنى أنه على خلاف العقيدة التي هي واحدة في جميع الكتب وهي عقيدة التوحيد، فإن الشريعة - وهي الأحكام - تتغير بتغير الظروف والأحوال لتعلقها بالمعاملات. ثم إنه تعالى أتبع هذا بقوله «فلا ينزعك في الأمر» بمعنى أنه ليس لأهل الكتاب أن ينازعوك في شأن اختلاف

أحكام شريعة الإسلام عن أحكام شرائعهم .

وقوله تعالى بعد هذا «وإدع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم» هو أمر منه تعالى إلى رسوله ﷺ بأن يدعو إلى دين ربه الناس جميعا بمن فيهم أصحاب الشرائع الأخرى، وقوله تعالى «إنك لعلى هدى مستقيم» هو بيان لكون شريعة الإسلام التى يدعو إليها رسول الله ﷺ هى الأولى بالاتباع لأن فيها الهدى السوى، فإذا كانت قد نسخت أحكاما لشرائع أخرى فإن ما جاءت به من أحكام هو الملائم لكل الناس فى جميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة .

وَأَن جَدَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فَبِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يدعو الناس جميعا بمن فيهم أهل الكتاب إلى دينه تعالى وشريعته، فإنه تعالى أوضح لرسوله أنه قد تكون منهم مجادلة فى أمر ما يدعوهم إليه، ثم إنه تعالى أمره أن يكون منه لهم أن يقول «الله أعلم بما تعملون» وهو وعيد لهم بمجازاتهم على جدالهم بالباطل وهو ما يعلمه تعالى .

ثم إن الله أعلم رسوله ﷺ والمؤمنين أنه يفصل بقضائه يوم القيامة بالإثابة والتعذيب بين المؤمنين من جهة وجميع المخالفين لهم من كافرين وكتابين مجادلين بالباطل فيما كان فيه اختلافهم فى الدنيا .

فالقول بهذا المعنى يكون متضمنا طمأنة المؤمنين إلى حسن المآل وتعذيب مخالفينهم فى العقيدة، وفى الشريعة مع المجادلة فيها بالباطل .

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ^{قَدْ} إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾

التفسير:

الخطاب في الآية إلى رسول الله ﷺ، والاستفهام تقريرى يفيد علمه تعالى بكل ما يقع فى السماء والأرض ومنه ما يكون من الكافرين ومن أهل الكتاب من فعل وقول، فيجازيهم به. ثم إنه تعالى بين أن هذا جميعه مسطور فى كتاب والمعنى أنه مثبت فى اللوح المحفوظ الذى أثبت به كل ما يكون إلى يوم البعث المعلوم. ثم إنه تعالى عقب على هذا ببيان أن علمه بما يقع فى السماء والأرض هو أمرهين عليه تعالى، وذلك لمزيد من بيان أنه تعالى محاسب الكافرين والمجادلين من أهل الكتاب بأفعالهم وأقوالهم.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ^{قَدْ} وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾

التفسير:

قوله تعالى فى الآية فى الكافرين الذين انحرفوا عن العقيدة الصحيحة فعبدوا غير الله تعالى معه أو دونه، أثبت تعالى أنه لم ينزل بعبادة غيره قولا يستدل عليه فى كتاب أنزله يكون حجة على جواز عبادة غيره، كما أن الدليل العقلى وهو العلم لا يؤيد وجود إله غيره تعالى مستحق أن يعبد. فالقول - بهذا المعنى - يثبت انعدام الدليل الثقلى أو السمعى والدليل العقلى على وجود إله أو آلهة غير الله تستحق العبادة.

ثم إنه تعالى وصف الذين يعبدون من دونه آلهة أخرى بزعمهم بأنهم الظالمون، وأثبت أنه

ليس لهم نصير ينصر عقيدتهم الباطلة في الدنيا، ويدفع عنهم العذاب في الآخرة .

وَإِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْمُنْكَرَ كَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ
بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَمُ النَّارِ وَعَذَابِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية في الكافرين وفي أهل الكتاب الذين يسيئهم أن يسمعوا من القرآن ما يخالف أحكام شرائعهم، يقول تعالى إنه إذا ما تليت آياته تعالى - والمراد آيات القرآن العظيم - بينات واضحات الدلالة على عقيدة التوحيد التي يخالفها الكافرون وعلى أحكام المعاملات المخالفة أحكام شرائع أهل الكتاب.

فإن من يشهد حال هؤلاء - وصفهم تعالى بأنهم الكافرون - لكفرهم بالقرآن العظيم يشاهد علامات إنكار ما يسمعون واضحة على وجوههم.

ثم بين تعالى أن الغيظ مما يسمعون يبلغ بهم حد الاقتراب من الثوب على من يتلو القرآن للفتك به. والظاهر أن حالهم هذا يستمر إلى أبد الدهر.

وبعد هذا جاء أمره تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم حين يشهد هذا منهم - والأمر يسرى على كل مؤمن - «أفأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَمُ النَّارِ وَعَذَابِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ».

والمعنى أنه يتوعدهم بأنه مصيبتهم ما هو شر من سماعهم من القرآن ما يغيظهم، وهو أن مصيرهم في الآخرة يكون إلى النار التي توعدهم بها الله ورسوله، وبئس المصير هو النار.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ نَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يُخْلِقُوا
 ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
 ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان تفردہ تعالى بالالوهية واستحقاق العبادة، بدأ القول بإعلام الناس جميعاً أنه مورد مثلاً يستدل به على بطلان عبادة غيره مع طلب الاستماع للمثل المضروب والاعتبار به من بعد تدبره، ثم إنه تعالى خاطب المشركين فقال لهم إن معبوداتهم التى يعبدونها من دون الله تعالى لا يقدرُونَ على خلق ذبابة من جنس الذباب الذى هو من أدنى الكائنات الحية، ولو اجتمعوا على هذا وعاون بعضهم بعضاً. وهذا دليل على عدم الألوهية معبوداتهم، لكون الإله هو الخالق، والعجز عن الخلق ينفى الألوهية.

ثم إنه تعالى أثبت أنه إذا سلب الذباب معبوداتهم شيئاً فإن معبوداتهم لا تستطيع استنقاذه منه. وفيه قيل إن المشركين كانوا يطلون الأصنام بالعسل فيتغذى عليه الذباب، ولا تملك الأصنام أن تدفع الذباب عن هذا. والذى نراه - والله أعلم - أن المعنى يشمل فقدان المعبودات عبادة بعض المشركين الذين يصيبهم المرض بسبب الذباب أو يلحق بهم الموت من أثر المرض الناتج عن التلوث بما يحمل الذباب من ميكروبات وجراثيم، دون أن تستطيع هذه المعبودات أن تشفى المشركين عابديها وتبرئهم من المرض فستنقذ بهذا عبادتهم إياهم من الضياع.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «ضعف الطالب والمطلوب» هو تذييل للقول، قيل فيه إن الطالب هو المشرك، وإن المطلوب هو المعبود من دون الله يطلب منه الشيء فيعجز عنه،

وقيل إن الطالب هو الذباب يطلب غذاءه من فوق الآلهة، وإن المطلوب هو الآلهة الزائفة يطلب منها الطعام. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن الطالب هو المشرِك يطلب من الآلهة استجابة للتحدي أن تخلق شيئاً يكون دليلاً على ألوهيتها، وأن المطلوب هو الذباب لكونه المطلوب خلقه، مع كونه ضعيفاً في ذاته وكون خلقه أهون كثيراً من خلق غيره من المخلوقات .

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المشركين، يثبت أنهم لم يعرفوا الله حق المعرفة، ولذلك فإنهم لم يعظموه على النحو الواجب تعظيمه عليه، ولو كانوا قد عرفوه تعالى حق المعرفة لعظموه وما عبدوا من دونه مخلوقات من خلقه.

وقوله تعالى «إن الله لقوى عزيز» يثبت أمرين أولهما أنه - وهو القوى بذاته، العزيز الغالب على ما عداه - لا يضار بعبادة مخلوقات عاجزة.

والثاني هو بيان أنه وحده بحكم كونه القوى العزيز هو المستحق أن يعبد، وأنه مجازٍ من يشرك به بما يستحق من العقاب .

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه يختار من الملائكة من يكونون رسلاً منه ووسطاء إلى أنبيائه بالوحي، كما أنه تعالى يختار من الناس رسلاً يكونون وسطاء بينه وبين الناس يبلغونهم

ما كلفهم تعالى إبلاغه. والقول بهذا المعنى هو بيان لحقيقة التوحيد وبطلان الشرك لكون التوحيد هو العقيدة التي نزلت بها الرسل الملائكة وحيا على الرسل من الناس فأبلغوا بها .
وقوله تعالى «إن الله سميع عليم» مفاده علمه تعالى بكل ما يحدث من خلقه ومنه سماعه وعلمه دعوة رسله للناس للإيمان والتوحيد، وإبصاره - بمعنى علمه - ما يكون من الناس من استجابة للدعوة أو إعراض عنها .

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَدْ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾

التفسير:

القول فى تفصيل ما يعلمه تعالى من شئون الناس، فيذكر تعالى أنه يعلم مستقبل أحوالهم، كما يعلم ماضيه، وقيل إن الضمير فى «أيديهم» و«خلفهم» يعود إلى رسل الملائكة وإلى الناس، فيكون المعنى أنه تعالى يعلم ما كان قبل خلق الرسل وما يكون بعد خلقهم .

وقوله تعالى «وإلى الله ترجع الأمور» هو تأكيد لوحدانيتها إذ يكون إليه تعالى وحده رجوع الأمور يوم القيامة فيكون منه الجزاء بما علم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى المؤمنين، يأمرهم تعالى بإقامة الصلاة، جاء التعبير عنها بذكر

ركنين من أركانها، ويتضمن الأمر بها الأمر بالخضوع لله تعالى، كما يأمرهم بعبادته، وهو ما يكون بأداء جميع الفرائض.

وقد أتبع تعالى أمره هذا بالأمر بفعل الخير وهو المأمور به والمتعارف عليه بالخلق القويم مثل صلة الرحم ومكارم الأخلاق. طلب تعالى من المؤمنين أداءه وفعله راجين قبوله فيكون سببا لفلاحهم غير واثقين منه.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى المؤمنين يأمرهم تعالى في مبتدأ الأمر بالجهاد في الله حق الجهاد، والمعنى هو الأمر بالجهاد بمعنى المدافعة تكون لشخص أو لشيء. ويكون لله تعالى وليس لغيره. والجهاد شعب ثلاث: جهاد العدو، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس، وأن يكون الجهاد لله حق جهاده بمعنى أن يكون مختصا بالله تعالى مفعولا لوجهه.

ثم إنه تعالى بين علة أمره المؤمنين بالجهاد بقوله «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج» والمعنى أنه تعالى اختاركم لتحملوا راية دينه ولتكونوا قرييين منه، فيكون قد حق على المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله، وأنه تعالى لم يفرض عليهم أمرا يضيقون به أو يشتد

عليهم القيام به، بمعنى أن الجهاد في سبيله أمر مقدور لهم .

وربما جاء قوله تعالى - من بعد - «ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل» سببا آخر لبيان فرضية الجهاد، إذ بين تعالى أن عقيدة المؤمنين التي هم عليها هي ذات عقيدة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه الذي سماهم باسم «المسلمين» من قبل نزول القرآن العظيم، فلما كان إبراهيم عليه السلام قد جاهد في سبيل الله حق جهاده وكانوا هم أتباعه، فقد وجب عليهم أن يجاهدوا في الله جهاده عليه الصلاة والسلام.

وفي القول نعت تعالى إبراهيم بأنه أبو المسلمين لأنه الجد الأعلى لرسولهم ﷺ ولأنه رأس الملة التي هم عليها وهي الحنيفية .

ثم جاء قوله تعالى «وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس» مبينا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سماهم «المسلمين» في هذا القرآن كما سماهم به على المذكور في التوراة والإنجيل .

ومن قبيل هذا في القرآن قوله «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك»، وأنه لهذا يكون رسول الله ﷺ شاهدا مقبولة شهادته على أنه قد بلغ المسلمين رسالة ربه، ويكون المسلمون شاهدين على الأمم بأن رسلهم قد بلغوهم رسالات ربهم بحكم ما علموه من القرآن العظيم .

وترتبا على ما علم المسلمون من حالهم عند الله وعلو مكانتهم لديه فإنه تعالى أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واللبوء إليه تعالى والوثوق به . ثم مدح تعالى نفسه ببيان أنه المستحق أن يلجأ إليه وأن يوثق به لكونه من لا يماثلُه أحد يتخذ وليا، ولا يماثلُه أحد يتخذ نصيرا .

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة «المؤمنون»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفِرْجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَكْلُومِينَ ٦

التفسير:

أخبر تعالى في مفتتح السورة عن فلاح المؤمنين، بمعنى فوزهم بالخير وببقائهم فيه بإيمانهم الصحيح بما أمر تعالى. أن يكون به الإيمان. ثم وصفهم تعالى بجملة أوصاف منها أنهم الذين في صلاتهم خاشعون بمعنى أنهم يتذللون إليه تعالى خوفاً منه وتسكن جوارحهم لإحساسهم أنهم في حضرته تعالى وبين يديه. ومنها أنهم في حياتهم العادية يعرضون عن لغو القول وهو الكلام القبيح والقول الباطل، وهو ما يستتبع الإعراض عن الأفعال القبيحة والمستهجنة من باب أولى، ومنها أنهم للزكاة فاعلون، بمعنى أنهم يؤدون الزكاة أو أنهم يزكون أعمالهم تركية فيجعلونها أعمالاً صالحة. ومنه عفتهم التي من شأنها أن يجعلهم يقامون

شهوتهم الجنسية فيمسكون فزوجهم على النساء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والجوارى فلا لوم عليهم فى وطنهن أو كشف أنفسهم عليهن .
فالقول يتعلق بالرجال دون النساء فى شأن إمساك الفروج فلا يحل لامرأة أن تبيع نفسها لعبد لها، ولكن إن اعتقته جازله أن يتزوج منها .

فَمِنْ أَيْنَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - متعلق بما أبيع للرجال من النساء على المذكور فى الآية السابقة، وهو الأزواج الحرائر وحدهن أربع، وما كان لهم من الإماء . أثبت تعالى أن من اتخذ فوق هذا أوزيادة عليه نساء يظأهن يكون قد بلغ فى العدوان على حدود الله الحد الجسيم، ويبدو أنه يدخل فى مجاوزة الحد الزنا واللواط ومواقعة البهائم .

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو عود إلى ذكر أوصاف المؤمنين الذين أفلحوا، يذكر تعالى أن منها أنهم يتصفون بالأمانة ولهذا فإنهم يحافظون على ما يؤتمنون عليه من أموال ، يكون الحفظ بما يوافق حال المال فإن كان حيوانا كان بتغذيته وإن كان نقدا أو ذهباً كان بوضعه فى الحرز الذى يمنع عنه الاعتداء بالسلب . كما أنهم يحافظون على عهودهم مع الله تعالى ومع الناس .

ثم ذكر تعالى من أوصافهم أيضا أنهم على صلواتهم يحافظون، فهم يحافظون على الصلاة المكتوبة، يؤدونها في أوقاتها بأركانها وشروطها .

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى هو أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة آنفا هم المستحقون أن يدعوا وارثين.

ثم بين تعالى ما يرثون بقوله «الذين يرثون الفردوس» فيكون الموروث هو الفردوس أعلى الجنان، وصف بأنه إرث يرثه المؤمنون لبيان استحقاقهم إياه كاستحقاق الوارث نصيبه في الإرث.

ثم بين تعالى أن المؤمنين الموصوفين بما سبق يخلدون في الفردوس لا يموتون ولا منه يخرجون .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

أولاً: الأسماء:

السلالة: هي ناتج «السل» وهو الاستخراج ، فهي ما يستخرج من الشيء أو ما يستخلص.

ثانياً: التفسير:

بعد أن بين تعالى حسن مآل المؤمنين في الآخرة، فإنه تعالى - في الآية - يبين أنهم لم

يختلفوا عن باقى الناس فيما يتعلق بخلقهم ليكون القول دافعا غيرهم إلى التمثل بهم معتبرين بآياته تعالى فى خلقهم على ما هو مذكور فى الآيات .

ومفاد قوله تعالى هو أنه خلق جنس الإنسان بخلقه أول أفراد آدم عليه السلام من الطين، ثم كان منه تعالى خلق ذريته بطريق التناسل، فكان خلق كل واحد من ذريته من نطفة جعلها تعالى فى مستقر - هو الرحم - وصفه تعالى بأنه مكين لأنه أودع القدرة والمكنة على الاحتفاظ بالنطفة وعدم لفظها ومجها خلال تطورها فيه. فضلا عن أن وصفه بالقرار - وفيه تمثيل بالأرض تكون قرارا للنبات بمد جذوره فيها يستقر بها - يشير إلى ما يكون من مد البريضة المخصبة أطرافا تمسك بجدار الرحم تتغذى بها منه تشبه جذور النبات التى يستقر بها فى الأرض ويتغذى .

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مراحل تكوين الإنسان فى الرحم، يذكر تعالى أنه يجعل النطفة داخل الرحم علقه، بمعنى أنها تصبح شيئاً معلقاً فيه يتشبث به بما يمد إليه من امتدادات، ثم إنه تعالى يجعله مضغاً بمعنى أنه يجعله شبه قطعة اللحم الممضوغة.

ثم إنه تعالى يجعل هذه المضغة عظماً بأن يكسبها صلابة كما يقوم بتقسيمها وتنويع أجزائها على ما يكون عليه هيكل الإنسان العظمى، ثم إنه تعالى يزيد من حجم ما لم يتحول عظماً من المضغة ويكسوه العظام، ليكون اللحم مشكلاً العضلات وما عليها من لحم.

ثم إنه تعالى ينشئه خلقاً آخر، بمعنى أنه يحيله إلى حال تخالف هذا الوجود المادى البحت، وهو ما يكون بإيداع قوة العقل فيه مع قوى الحواس ليكون عاقلاً ناطقاً .

ثم إنه لما كان إيداع خلق الإنسان على هذا النحو هو دليل قدرته تعالى اللانهاية على الإبداع، فقد جاء قوله تعالى «فتبارك الله أحسن الخالقين» بمعنى تعالى الله وتقدس شأنه فى العلم والقدرة حال كونه أحسن الخالقين، فهو تعالى وحده الخالق على الحقيقة، أما غيره فهم صانعون لا يماثلونه فى صناعة شئ، فهو تعالى المنزه عن المثل والمثيل.

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى عموم الناس، بعد أن ذكر تعالى كيفية خلقه إياهم، ذكر تعالى أنه مقدر على جميع الناس أنهم من بعد حياتهم فى الدنيا يموتون، كما أخبر أنهم يوم القيامة يبعثون من قبورهم للحساب، وهو ما يكون عند النفخة الثانية .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

أولاً: الأسماء :

الطرائق : فى قوله تعالى «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» المراد بها - فى معنى الآية - هو السماوات، سميت بهذا لأنها طرائق الملائكة فى هبوطهم وفى عروجهم لمصالح العباد .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكراية من آيات خلقه هى نعمة إذا ما نظر إليها من جانب

الإنسان الذي يفيد منها. فمفاد القول وهو خطاب من الله تعالى إلى الناس، أنه خلق فوقهم سبع سماوات، أودع في كل منها ما لم يودع في الأخريات.

ثم إنه تعالى أثبت أنه مع تعدد مخلوقاته فإنه لم يغفل عن ملاحظة أى منها وكفالة ما يحتاج، ولهذا فإنه تعالى يحفظ السماوات السبع.

وقد يفيد القول معنى أنه تعالى لدى خلقه السماوات السبع لم يكن غافلاً عن مصلحة الخلق - بمعنى الناس - فيكون المعنى أن خلق السماوات السبع أريد به صالح الناس.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ
لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى من آياته التي يفيد منها الناس إنزاله ماء المطر من جهة العلوم من السحاب، وكونه لصالح الخلق يبين من قوله تعالى إنه بقدر، فلوزاد على ذلك أغرق ولو قل عنه لم يكف الحاجة .

ثم أثبت تعالى حقيقة علمية بقوله «فأسكنناه في الأرض» بمعنى أن الماء المختزون في باطن الأرض الذي يخرج أباباً وعيوناً كان تتاج تسرب ماء المطر إلى جوف الأرض من خلال مسام التربة، وقد كان المعتقد قديماً أن ماء العيون والآبار هو من أعماق الأرض وليد الأبخرة التي يموج بها داخلها .

وقوله تعالى «وإننا على ذهاب به لقادرون» هو بيان لنعمة منعم بها على الخلق هي عدم ذهابه بالماء المنزل من السحاب مع قدرته تعالى على هذا، فهو تعالى قادر على تبخيره وجعله سحاباً لا تتوافر فيه أسباب سقوط المطر وظروفه، كما أنه قادر على تغويره في أعماق الأرض إلى الدرجة التي لا يمكن معها إخراجها منها.

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بواسطة الماء الذي أنزله تعالى من السحاب فجرت به الأنهار وخرجت العيون والآبار كان إنشاؤه تعالى المزارع والبساتين التي تخرج الثمار، ذكر منها تعالى النخيل والأعناب لكونهما أشهر المعلوم من الثمار للعرب، وللدلالة على غيرهما. ثم بين تعالى أنه يكون للإنسان منها ما يتفكه به وينعم فوق ضرورات العيش بالأكل منها.

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ ﴿٢٠﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الشجرة: في قوله تعالى «وشجرة تخرج من طور سيناء» المراد بها - في معنى الآية - شجرة الزيتون.

٢ - الدهن: في قوله تعالى «تنبت بالدهن» هو الزيت، والمراد به - في معنى الآية - زيت الزيتون.

٣ - الصبغ: هو الإدام، يغمس فيه الخبز فيتغير لونه ويؤكل.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى من بين أنواع النبات الذي ينمو بالماء المنزل من السحاب شجرة الزيتون، وصفها تعالى بأنها تخرج من طور سيناء، بمعنى أنها تنبت في المنطقة التي بها جبل الطور

الذى ناجى موسى عليه السلام ربه عنده .

والمعنى هو نموها فى المنطقة المعروفة بمناخ البحر الأبيض المتوسط — على المعروف علميا — أوضح تعالى أنه يستخرج من ثمارها نوع من الزيت هوزيت الزيتون أوزيت الغار، يكون إداما يغمس فيه الخبز ليؤكل، كما يتخذ دهانا تدهن به الأجساد فيفيد فى شفاء بعض الأسقام

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنْقِضَ بِكُمْ مَّمَنَاتِي بِطُونَهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى نعمة أنعم بها على الإنسان هى تسخيرته تعالى الأنعام له، ثم يطلب من الناس الاعتبار بخلقها وتسخيرها لهم آية على عظيم قدرته ليشكروه تعالى ولا يكفروه، ثم إنه تعالى يفصل ما يوجب الاعتبار به، فيذكر أنه يسقى الإنسان من لبن إناثها الذى يكون فى بطونها تكوينه ثم يخرج إلى الضروع، ويذكر أن الإنسان يتنفع بها فى أوجه نفع متعددة «ولكم فيها منافع كثيرة» منها الإفادة من أصوافها وأشعارها وأوبارها، وحوافرها.

ويذكر أن الإنسان يأكل من لحومها ما يؤكل من أجزاء هذه اللحوم.

ثم إنه تعالى يذكر وجه انتفاع آخر يكون منها وهو حمل الإنسان فى البر، سواء أكان ذلك بركوبها أم كان بجرها وسجها وسيلة يركبها الإنسان.

ثم إنه لما كان الانتفاع بالأنعام بالركوب يكون فى البر، فقد وافق هذا أن يذكر تعالى تسخير البحر وتعليمه الإنسان صناعة الفلك التى تحمله فى البحر فقال «وعليها وعلى الفلك تحملون» .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا
 رَجُلٌ بِهٍ حِنَّةٌ فَإِنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ فَجِئِمْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

التفسير:

بعد أن صرح تعالى بأنه مفترض في الناس أن يعتبروا بآياته تعالى التي خلق لهم فيكون
 منهم الإيمان، فإنه تعالى شرع في بيان أحوال الأقوام الذين لم يعتبروا بمثل هذه الآيات
 فكفروا ولم يؤمنوا، وبين ما كان منه تعالى معهم من قبيل التهيب ليعتبر به كفار قریش
 والمشركون .

وفي الآيات يذكر تعالى واقعة إرساله نوحا إلى قومه وما كان بينه وبينهم من أحاديث في
 إيجاز يظهر المعنى المقصود إبرازه .

فيذكر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه، والمعنى أنه أرسله رسولا برسالة منه تعالى أوجزها
 قوله تعالى «فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون»، والمعنى أنه أمرهم بتوحيد
 الله تعالى وعدم الشرك به، وطلب منهم خصه تعالى وحده بالعبادة، وأنه نهاهم عن القبيح
 من القول والفعل الذي أنكره عليهم وطلب منهم اتقاء غضب الله عليهم يكون بإقلاعهم عما
 هم عليه من الشرك وفعل القبائح .

ثم إنه تعالى ذكر أن أشراف قومه عليه السلام رءوس الكافرين أنكروا عليه أن يكون رسولا

من رب العالمين فكذبوه ووصفوه بأنه بشر مثلهم دفعه حب التفضل على الناس بأدعاء النبوة، ثم دللوا على كذبه - فى رأيهم - بأنه لو شاء الله أن يبعث للناس رسولا لجعله من الملائكة، فهم يتكبرون أن يكون الرسل من البشر، ثم إنهم أضافوا إلى هذا طعنهم فيما دعاهم إليه من توحيد الله وترك الشرك به بقولهم إنهم لم يسمعوا من آبائهم الأولين أن أحدا دعا إلى ما دعا إليه نوح من عبادة الله وحده. ويحتمل القول أن يكون المراد به أنهم لم يسمعوا من آبائهم الأولين بشارة تخبر أن رسولا بشرا يأتيهم يدعو إلى عبادة الله وتوحيده .

ثم يذكر تعالى أن الملائكة الكافرين من قوم نوح عليه السلام رموه بالجنون أو بأن الجنة مسته فآذنت عقله «إن هو إلا رجل به جنه» ، وأنهم طلب بعضهم من بعض الصبر عليه إلى أن يثوب إلى رشده «فترى صوابا به حتى حين» .

ثم إنه تعالى يبين أنه كان من قوم نوح عليه السلام أن لجأ إلى ربه طالبا - بعد طول صبر - أن ينصره على قومه وأن يهلكهم بسبب تكذيبهم إياه وإصرارهم على الكفر «قال رب انصرنى بما كذبون» .

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ
الطُّورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ
عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه بعد أن لجأ نوح إلى ربه طالبا منه النصر على الكافرين من قومه، أمره تعالى بطريق الوحي بأن يصنع الفلك على النحو الذى يعلمه إياه، يكون أثناء صنعه محفوظا برعايته تعالى مؤيدا بالوحي .

كما أمره بأنه إذا جاء أمره تعالى بإيقاع العذاب بقومه عليه السلام وظهرت علامة ذلك وهى انبثاق الماء من تحت التنور، كان على نوح أن يدخل فى الفلك من كل نوع من أنواع الكائنات الحية فردين مزدوجين اثنين، وأن يدخل فيه الذين آمنوا له ومنهم الذين آمنوا من أهل بيته عليه السلام .

والمفهوم من الأمر أن يدخل نوح ذاته فى الفلك مع هؤلاء . ثم إنه تعالى استثنى من أهله عليه السلام الذين سبق عليهم القول أنهم لا يؤمنون .

ثم أتبع تعالى أمره هذا بأمر آخر وهو عدم سؤال نوح ربه أن ينجى من الهلاك أحدا من أهله لم يؤمن له فبقى كافرا، وصفهم تعالى بأنهم ظالمون لأنهم ظلموا أنفسهم بالإصرار على الكفر فعرضوها للعذاب .

ثم بين تعالى أن حكمه فى هؤلاء أنه مقدر عليهم الموت غرقا .

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَخَّسَنَا
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير:

أمر تعالى نوحا أن يكون منه لدى استقراره ومن معه فى الفلك أن يحمده تعالى على نعمته التى أنعم بها عليه وعلى المؤمنين، وعلمه أن يكون شكر النعمة بحمده تعالى على النجاة من القوم الكافرين، وليس بحمده على إهلاكهم . فيكون فى القول توجيهها إلى وجوب عدم الاغتراب بمصيبة أحد ولو كان عدوا .

كذلك أمره تعالى أن يسأله خلال وجوده فى الفلك أن يجعل نزوله ومن معه فى موضع

مبارك بمعنى أنه وإياهم يصيب فيه منفعة الدنيا والآخرة، يتوسل إليه بما هو أهل له تعالى وهو كونه خيرا المنزلين .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَنَّ كُنَّا لَبْتَائِينَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى هذا فى ختام سرد قصة نوح عليه السلام مع قومه لإظهار أن فعله تعالى مع نوح وقومه هو آية عظيمة تضمنت فى جملتها آيات كثيرة يفترض أن يعتبر بها أولو الأبصار، فضلا عن ذكره تعالى أنه أصاب قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد، وتذكيره أن من شأنه تعالى أن يختبر الناس ليكون منه عقابهم أو إثابهم .
فيكون القول تحذيرا للكافرين من بقائهم على الكفر.

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا آخَرِينَ ﴿٢١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

أولا : الأسماء :

١ - القرن : فى قوله تعالى «ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» المراد بهم - فى معنى الآية - عاد، أو ثمود .

٢ - الرسول : فى قوله تعالى «فأرسلنا فيهم رسولا منهم» هو هود أو صالح عليهما السلام، والمشهور أنه هود.

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى أنه أوجد من بعد قوم نوح عليه السلام قوما آخرين، يتصور أن يكون المراد بهم

هم عاد أو ثمود.

يقول تعالى أنه أرسل فيهم رسولا منهم هو هود أو صالح عليهما السلام أمرهم بعبادة الله وحده وتوحيده مؤكدا أنه ما من إله غيره، ثم إنه طلب منهم اتقاء غضبه يكون بالطاعة وترك المعاصي.

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْآخِرَةُ وَالرُّفُفُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا نَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن أشراف قوم هذا الرسول الذين كفروا بالله تعالى وبالأخرة أنكروها وأنكروا أنه يكون بعث وحساب.

والذين كان حالهم لدى كفرهم أنهم أترفوا في الحياة الدنيا بما أنعم به تعالى عليهم وبما وسع عليهم في الرزق.

أن هؤلاء أنكروا نبوة رسلهم، وكانت حججهم في هذا أنه بشر مثل ما أنهم بشر، ثم إنه لا يفضلهم بشيء يوجب أن يختاره الله من بينهم نبيا رسولا.

فهو يأكل ذات الطعام الذي يأكلون ويشرب ذات الشراب الذي يشربون.

مما مفاده تحقق المماثلة التامة بينه وبينهم وانعدام سبب تفضله عليهم بما يستوجب اصطفاؤه من بينهم للنبوة والرسالة.

وَلَبِئْسَ أَطْعَمُ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ إِذْ أَخْسَرُونَ ﴿٢٩﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ
 إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ
 تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنَّ هِيَ الْآحْيَاءُ الَّتِي نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
 ﴿٣٧﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

أولاً : الأسماء :

هيئات : اسم فعل ماض بمعنى «بعد» ، والمراد به - في معنى الآية - هويان استبعاد
 تحقق الموعود به .

ثانياً : التفسير :

القول في الآيات هو باقى قول أشراف قوم الرسول المذكور فيه وفى دعوته . فمن بعد
 إنكارهم أن يكون قد اختير من بينهم رسولا مع كونه بشرا وليس ملكا ، ومماثلته سائر قومه
 وعدم تفضله عليهم جاء تحذيرهم القوم من الإيمان لدعوته والزعيم لهم بأنهم إن أطاعوه فيما
 يدعوههم إليه فإنهم يكونون قد فقدوا عقولهم وفسدت آراؤهم .

ثم إن أشراف القوم الكافرين يسخرون من قول رسولهم بالبعث وينكرون هذا باستخفافهم
 بما يقوله عليه السلام لهم من أنهم يبعثون من بعد الموت للحساب ، فينكرون تصور أن يكون
 من بعد الموت وتحول الأجساد ترابا وعظاما أن يكون جمعها بعد هذا وإعادتها إلى حالها
 وبعث الروح فيها والخروج من القبور أحياء .

وتزداد سخرية أشراف القوم الكافرين من القوم بالبعث بقولهم «هيئات هيئات لما
 توعدون» فهم يقولون باستبعاد تحقق الموعود به من البعث ويكررون القول تدليلا على ثقتهم
 فى عدم تحقق الموعود به .

وبعد هذا يفصح أشراف القوم الكافرون عن عقيدتهم المتمثلة في إنكار البعث، فيذكرون أن الحياة هي حياة واحدة ولمرة واحدة تكون في الدنيا فقط، تنتهي بالنسبة للحى بوفاته وتبدأ لآخرين بولادتهم. ففيها يموت أناس ويحى بالولادة آخرون. مع تأكيد عدم البعث «وما نحن بمبعوثين».

ثم إن أشراف القوم الكافرين من بعد إنكارهم عقيدة البعث انقلبوا على رسولهم الذى قال بها فاتهموه بالافتراء على الله تعالى بقوله إنه نبي مرسل من ربه، وبأنه أمره أن ينذرهم بالحساب من بعد البعث، فكان كاذبا فيما ادعاه. ثم أتبعوا هذا بذكر النتيجة المترتبة على رأيهم فيه وهى أنهم لن يؤمنوا له.

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ۚ ﴿٤١﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصِحَّ نَذِيرِي ۚ ﴿٤٢﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۖ فَبَعْدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ ﴿٤٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيات - ما كان بين النبى المذكور وربه من بعد تكذيب قومه له وإعلانهم إصرارهم على الكفر وما تلى ذلك من أحداث. فيقول تعالى إن النبى التجأ إلى ربه ناداه وسأله النصر على الكافرين بسبب تكذيبهم له.

وأنه تعالى أخبره بما يفيد استجابته لما دعا به فأخبره أنهم بعد فترة قصيرة من عمر الزمان يندمون على تكذيبهم إياه، يكون هذا منهم عند مبدأ وقوع العذاب بهم حيث لا ينفعهم ندم.

ثم إنه تعالى يخبر عن وقوع العذاب بهم كان بصيحة جبريل عليه السلام جاءت بالحق الذى يستأهلونه، وبالحق الذى توعدوا به، كان مؤداها أنهم أصبحوا أجسادا ممزقة تشبه غثاء السيل وهو ما يحمل من أوراق الشجر والبيدان البالية. ثم إنه لما كان ما حاق بهؤلاء إنما كان بسبب ظلمهم، فقد دعا عليهم تعالى بأن يكونوا بعيدين عن رحمته، أو أنه تعالى أخبر

عن بعدهم عن رحمته بقوله «فبعدا للقوم الظالمين» .

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - أنه أوجد من بعد المهلكين المذكورين أقواما آخرين منهم قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب. ثم يقرر تعالى واقع ما قدر تعالى من أن أمة من الأمم لا تتقدم الوقت الذي عينه تعالى لهلاكها ولا تستأخر عنه إن كان قد قدر لها الهلاك .

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَآجَاءُ أُمَّةٍ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

أولاً: الأسماء :

التر : في قوله تعالى «أرسلنا رسلنا تترًا» هو التابع، من المواترة.

ثانياً: التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه تعالى أرسل في كل قرن من القرون التي أوجدها بعد المهلكين المذكورين رسولا يدعوهم إلى الله وأنه كان منه تعالى هذا على التوالي والتابع، فكان بعضهم في أثر البعض مع الفصل بفترة زمنية .

ثم يذكر تعالى أن كل قرن من هذه القرون أو كل أمة من الأمم كان منها أنه إذا ما بعث فيهم رسولهم ودعاهم إلى الله أنهم كانوا يكذبونه فلا يؤمنون له، ويخبر عما كان منه تعالى معهم بقوله «فأتبعنا بعضهم بعضا» بمعنى أنه أتبع بعض هذه الأمم بعضها في الهلاك

بتكذيبهم رسلهم، وكان من شأن هذا أن جعلهم وما حاق بهم موضوعات لقصاص تروى وأحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتلهي.

ثم جاء قوله تعالى - في ختام الآية - مخبرا عن بعدهم عن رحمته تعالى بسبب عدم إيمانهم بقوله «فبعدا لقوم لا يؤمنون».

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٤٥ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٦

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أرسل رسله تترا إلى الأقوام التي أوجدها بعد المهلكين، وأنه تعالى أهلك المكذبين الرسل، فإنه تعالى ذكر في الآيتين خبر موسى وأخيه هارون، أرسلهما تعالى إلى فرعون وأشراف قومه مؤيدين بالحجج الظاهرة الدالة على صدقهما وأنهما رسولاً رب العالمين، وأخصها معجزة العصا ومعجزة اليد.

ويذكر تعالى أنه كان من فرعون وأشراف قومه الاستكبار على ما دعاهم إليه موسى وهارون عليهما السلام فلم ينقادوا له ولم يطيعوا فيؤمنوا، وبين سبب استكبارهم على الإيمان لهما بكونهم عالين، بمعنى متكبرين متعاضمين في أنفسهم فأروا أنه لا يليق بهم أن يؤمنوا لهما.

فَكَانُوا أَنْزُومُنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٤٧

التفسير:

القول في الآية هو في بيان سبب تعاضم فرعون وملئه على الإيمان لموسى وهارون رغم

مشاهدتهم الآيات الدالة على أنهما رسول رب العالمين، وهذا السبب هو كونهما من آحاد الناس مثلهم مثل من طلب منهم الإيمان لهما، مع كون قومهما خدما لهم متقادين، مما لا يجوز معه - برأيهم - أن يكون منهم الاهتداء بهما والانصياع لهما، إذ ينافى هذا علوهم عليهما وقومهما.

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى ما كان من فرعون وملئه بعد أن استكبروا على الإيمان لموسى وهارون وما كان منه تعالى معهم، فيثبت أن فرعون وملأه كذبوهما، فكان جزاؤهم أن أهلكهم الله تعالى بالإغراق.

ثم يقول تعالى إنه آتى موسى الكتاب لعل القوم يهتدون، فإذا كان المراد بالكتاب هو التوراة والمعلوم أنها أنزلت على موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون وملئه، فإن القوم المقصودين بالقول يكونون بنى إسرائيل، أريد هدايتهم بالتوراة، فلما عبدوا العجل أهلك الله الذين عبدوه فى برية سيناء. وإن كان المراد به هو صحف موسى فإن القوم المقصودين يكونون فرعون وملئه، لأنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان بما أنزل إليه من ربه فى الصحف.

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

أولا : الأسماء :

١ - الربوة : هي المرتفع من الأرض، قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو دمشق وقيل بيت المقدس، وقيل هي مصر، وهو ما نراه - والله أعلم - ونخص منها منطقة عين شمس التى تجتمع فيها صفات الربوة من كونها ذات قرار ومعين . إذ كانت مستقرة على قطعة من الأرض منبسطة كما كانت ذات ماء جار لجريان النيل فيها، فضلا عن أنها المكان الذى آوى عيسى عليه السلام وأمه بعد خروجهما من فلسطين .

٢ - المعين : هو الجارى، صفة للماء استعير بها عنه، فالمراد باللفظ - فى معنى الآية - هو الماء الجارى .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه جعل عيسى عليه السلام وأمه مريم آية عظيمة من آيات خلقه وذلك لولادته منها بغير أب، ولما كان منه من التكلم فى المهد ومن شفاء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى . وكذا بإيوائهما إلى بقعة عالية من الأرض كان لها استقرار بالأرض المنبسطة وكان الماء فيها جاريا فخلصا بهذا من ملاحقة الحاكم الرومانى الذى كان يبحث عن الطفل الذى حضر لأجل تكريمه المجوس . وهى - فى رأينا - منطقة «أون» فى مصر أو عين شمس التى كانت مرتفعا من الأرض تحيط بها الأرض المنبسطة المتكونة من طمي النيل الذى كان يجرى فيها آنذاك .

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

التفسير :

جاء قوله تعالى - فى الآية - من بعد ذكره تعالى أن كثيرا من الأمم التى كذبت رسلها إنما كذبتهم لأنهم اعتقدوا أنه تعالى لا يرسل بشرا رسولا، ولأنهم قالوا فى الرسل إنهم لا

يفضلونهم بل يماثلونهم فهم مثلهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب.
 كما جاء من بعده ذكره آية عيسى عليه السلام وأمه لبيان أن ما خوطب به هو ما خوطب به
 الرسل قبل عيسى عليه السلام، كما أن رسول الله ﷺ مخاطب به.
 ومفاد قوله تعالى أن ما أمر به تعالى الرسل هو أن يأكلوا من الطيبات، وهى ما طاب طعمه
 وأحلّه الله وكان مصدره رزقا حلالا، والقول - بهذا المعنى - هو تأكيد لبشرية الرسل، وأنه
 تعالى أمرهم بعمل الأعمال الصالحة ليكونوا قدوة للناس. وأنه تعالى حذرهم - على ظاهر
 القول - من مخالفة أمره بإعلامهم أنه عليهم بما يعملون، محاسبهم بأعمالهم. والمراد
 بالتحذير هو أتباعهم.

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

التفسير:

القول قوله تعالى، وجهه إلى الرسل أخبرهم أن ملتهم جميعا ملة واحدة، والمراد بالملة
 هو العقيدة، وهى عقيدة التوحيد التى هى دعوة جميع الرسل، وأنه تعالى وحده هو رب العباد
 المستحق أن يعبد وأن يخشى؛ ولهذا كان الأمر بتقواه، بمعنى اتقاء غضبه يكون بعصيانه.

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن أتباع الرسل لم يبقوا على الملة الواحدة التى دعاهم إليها
 رسلهم وإنما كان منهم الاختلاف فيها فكأنهم قطعوا العقيدة قطعا صغيرة، أخذ كل فريق
 بجزء منها وفسره كما شاء، ففسدت العقائد وتمزق الدين الواحد، وكان من كل فريق أو حزب

أنه أعجب بما اعتقد أنه الحق مما اختار من الدين، وإنا لنشهد من هذا أثرا يتمثل في اتخاذ اليهود من التلمود ومن كتاب حكماء صهيون كتباً استعاضوا بها عن التوراة، واختلاف النصارى في طيعة المسيح على النحو السابق إيضاحه لما استظهره كل فريق من نصوص الإنجيل وفق التفسير الذى أعجب به، وقد كان مؤدى هذا هو تمزق العقيدة الواحدة عقائد متعددة.

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو فى شأن كفار قريش، وعلاقتهم بأتباع الرسل الذين قطعوا الملة زبراً أنهم بعث فيهم إسماعيل عليه السلام بملة أبنه إبراهيم الذى دعا جرهم إلى دين إبراهيم فاتبعوه، ثم حدث الانحراف بالعقيدة. أمره تعالى ألا يشغل نفسه بأمرهم بما يحزنه وأن يتركهم فيما هم عليه من معتقدهم الباطل مكتفياً بإنذارهم كما أمره الله، يكون هذا إلى حين هو تحقق عذابهم فى الدنيا الذى كان فى موقعة بدر، أو إلى أن يموتوا على الكفر فيكون لهم العذاب فى الآخرة.

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى كفار مكة، والخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستفهام إنكارى أريد به بيان إنكار اعتقاد الكافرين واستباحه. ومعتقدهم الذى ينكروه تعالى ويستقبحه هو اعتقادهم أن إنعامه تعالى عليهم بالمال والبنين هو من قبيل الرضاء عليهم واستحقاقهم الخير.

وقوله تعالى «بل لا يشعرون» مفاده أنهم لا يعرفون الحقيقة، وهى كون إمدادهم بالمال والبنين والخيرات هو من قبيل الاستدراج الذى يجرحهم إلى التماذى فى الكفر والعصيان ليعذبوا بأفعالهم العذاب الشديد .

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ

مَنْ خَشِيَ رَبَّهُمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ
وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

التفسير:

بعد أن أخبر تعالى عن حال الذين قطعوا دينهم بينهم وبينهم زبيرا، وعن كفار مكة، فإنه تعالى أخبر فى الآيات عن المؤمنين ، فحدث تعالى عنهم بأوصافهم ثم أخبر خبرهم . فقله تعالى هو فى المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فهم يخشون غضبه الذى حذرهم منه وعذابه الذى توعد به الكافرين والعصاة، وهم الذين لا يشركون به أحدا فلا يتملقون أحدا من عباده ولا يراؤون بالعبادة، وهم الذين يتصدقون عن خوف ألا يقبل تعالى صدقاتهم ، سواء لتصدقهم مع فعلهم الكبار أو لتصدقهم ليقال عنهم إنهم متصدقون، أو لتصدقهم بمال جمع من حرام. فهم يتجنبون ذلك، فلا يقارفون كبيرة، ويتصدقون ابتغاء وجه الله، ويتصدقون من مال حلال. يكون حالهم عند تصدقهم هو العلم أنهم راجعون إليه تعالى العالم حالهم عند تصدقهم؛ ولهذا فهم يخشون ألا تقبل صدقاتهم، فيكون منهم تحرى أن تكون مقبولة. أما ما أخبر به تعالى عنهم فهو ما جاء بقوله تعالى «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» يشير فيه إليهم ويخبر بأنهم يسارعون فى نيل خيرات الدنيا والآخرة كما جاء بقوله تعالى «فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» كما أخبر أنهم لفعل الخيرات ولكسب ثوابها سابقون الناس جميعا؛ ولهذا فإنهم كما يسبقون الناس فى الطاعات فإنهم يسبقونهم فى نيل خيرات الدنيا، ثم يكون لهم ثواب الآخرة .

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

أولاً: الأسماء:

الكتاب: في قوله تعالى «ولديننا كتاب» المراد به صحف الأعمال.

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى صفات المؤمنين الذين يكون لهم السبق في نيل الخيرات، فإنه تعالى حث الناس على تمثلهم لنيل مثل ثوابهم فيبين تعالى أن الاتصاف بأوصافهم بفعل أفعالهم هو في مقدور الناس جميعاً لكونه تعالى لا يكلف نفساً إلا بما هو مقدور لها ففعله.

ثم إنه تعالى بين أنه يحاسب الناس على ما كلفوا به، فإذا كانوا لم يفعلوا ما كلفوه عن عمد أو تقصير فإنهم يؤخذون على ما كان منهم بالعدل، إذ يكون حسابهم بما سطر في صحائف أعمالهم.

فيكون حسابهم بما فعلوا لا يزداد لهم في شر عملوه شيء ولا ينقص لهم من خير عملوه شيء إن كانوا من المؤمنين العصاة، فلا يتصور ظلم أحد منهم، وإن كان تعالى لا يظلم وإن عذب بغير سبب.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿٦٣﴾

أولاً: الأسماء:

الغمرة: في قوله تعالى «بل قلوبهم في غمرة من هذا» المراد بها: في معنى الآية - هو الشك والكفر.

ثانياً : التفسير :

القول عود إلى بيان خال كفار مكة، يذكر تعالى أن قلوبهم غافلة عن حقيقة هذا القرآن الذى أثبت أن أعمالهم تسطر فى صحف أعمالهم وأنهم بها يحاسبون؛ ولهذا كان منهم الإصرار على الكفر والعصيان.

ثم أثبت تعالى أن لهم - إضافة إلى هذا - أعمالاً سيئة كثيرة أخرى تتمثل فى الصور المتعددة من الكفر والعصيان، ومنها طعنهم فى القرآن العظيم وقولهم فى رسول الله ﷺ غير الحق، ذكر تعالى استمرارهم عليها بقوله «هم لها عاملون» .

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن مشركى مكة يظنون على حالهم غافلة قلوبهم عن حقيقة القرآن وصحته إلى أن يأخذ الله تعالى رؤساءهم وقادتهم بالعذاب، قيل إنه عذاب يوم بدر، وقيل إنه عذاب الآخرة، يكون منهم حينذاك الصراخ من شدة الجزع، لأن النيل من الرؤساء نيلاً وبيلاً يندربنيلاً المرؤوسين بما هو أشد منه لأن الأولين كانوا فى حماية ليس للأخيرين مثلها. فيكون صراخ الرؤساء من هول العذاب الذى لا قوا، وصراخ المرؤوسين من الخوف من المصير المتوعد به .

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ لِأَنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿٦٥﴾

التفسير :

القول هو فى بيان انعدام فائدة الجوارى يكون من الكافرين، إذ المقدر أنهم لا يمتنعون من

العذاب، فيكون مقدرا أنه يقال لهم حين يجأرون «لا تجأروا اليوم» بمعنى أنهم ينهون عنه، ثم يعلن إليهم سبب النهي ببيان أنهم لا يفيدون منه شيئا لأن أحدا لا يستطيع منع العذاب عنهم. ويتصور أن يكون هذا لدى وقوع عذاب الدنيا بهم ويتصور أن يكون لدى تعرضهم لعذاب الآخرة أو يثقنهم من إيقاعه بهم.

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ صُورَ ۝٦٦

التفسير:

مفاد القول أنه يعلن الكافرون بسبب عدم نصرهم، وتحقق عذابهم وهو ما كان يحدث منهم حين كانت آيات الله تتلى عليهم، إذ كانوا يعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها فضلا عن عدم الإيمان بها، والمعنى أنهم كانوا يغلقون آذانهم ويصمونها دون آيات القرآن العظيم.

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سُرُورًا تَجْرُونَ ۝٦٧

التفسير:

القول لا يزال في بيان سبب عدم نصره الكفار من العذاب، ومنه استكبارهم بكونهم القائمين على خدمة الحرم واكتفاؤهم بهذا بما أدى إلى عدم إيمانهم، ويقبل المعنى في رأينا - والله أعلم - أن يكون المراد هو كون حالهم هو الاستكبار على القرآن العظيم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه عليهم مما مؤذاه إعراضهم عنه. وأنهم كانوا يتسامرون بالقول في القرآن غير الحق، وهو هجر في الحقيقة للبيت الحرام الذي يعمر بالعبادة الصحيحة ومنها قراءة القرآن وتلاوته.

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى المكذبين، الذين كذبوا بالقرآن العظيم وكذبوا رسول الله ﷺ، يدخل فيهم - فى رأينا، والله أعلم - أهل الكتاب ويدخل فيهم كفار مكة. والاستفهام - فى الآية - للإنكار، فهو تعالى ينكر على المكذبين عدم تدبيرهم القرآن العظيم، ولو فعلوا لكانوا قد تبينوا من أوجه الإعجاز فيه أنه منزل من رب العالمين فآمنوا به.

كذلك فإن قوله تعالى ينكر عليهم أنهم لم يؤمنوا بالقرآن العظيم وقد علموا أنهم أوتوه كما أوتى آبائهم من قبل كتبهم وهى التوراة والإنجيل.

فيكون القول فى أهل الكتاب، وقد يكون المراد بما أوتى آبائهم الأولون هو ما جاء فى التوراة والإنجيل من تبشير برسول الله ﷺ ينزل عليه القرآن فيبلغ به .

ويتصور أن يكون الآباء الأولون هم آباء كفار العرب الذين أوتوا الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاهم إليها إسماعيل عليه السلام فآمن له كثيرون قبل الانحراف بالملة إلى عبادة الأصنام.

فيكون القول فى كفار مكة، كان عليهم لما عرفوا من وحدة العقيدة أن يؤمنوا .

ونرى - والله أعلم - أن القول هو فى الفريقين ينكر تعالى عليهم عدم إيمانهم بالقرآن العظيم وقد علموا مما أبلغ به آبائهم أنه الحق من رب العالمين ويوبخهم على هذا .

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَأَكْذَرَهُمُ الْحَقُّ كَرِهُوا ۖ ﴿٧٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - في بيان انعدام سبب تكذيب رسول الله ﷺ، والاستفهام في القول هو للإنكار ولتقرير واقع معرفة المكذبين برسول الله ﷺ المعرفة التامة ومنها أنه الصادق الأمين الذي لم يصدر عنه كذب ولم يخن يوماً أمانة، مما كان مقتضاه هو وجوب الإيمان له ثقة بأن دعواه أنه رسول من ربه هي دعوى حق .

كذلك فإن الاستفهام أريد به إنكار قولهم في رسول الله ﷺ إن به جنة، أى أنه منجنون، وذلك مع ما عرفوه عنه أنه أرجح الناس عقلاً .

ثم إنه تعالى يقرر الحق في شأن القرآن العظيم وشأن رسوله بقوله «بل جاءهم بالحق» والمعنى أنه ﷺ جاءهم بالقرآن العظيم وهو الحق من عنده، وجاءهم بعقيدة التوحيد تضمنها القرآن، وهي العقيدة الصحيحة .

وقوله تعالى «وأكثرهم للحق كارهون» يفيد أن أكثر المكذبين يصرون على الكفر لكرهتهم الحق، أى لكرهتهم القرآن والإسلام ورسول الله ﷺ، وأن منهم البعض الذي يصر على الكفر ليس عن كراهة الحق وإنما لأسباب أخرى منها الخوف من الأهل أن يؤذوه لإيمانه، أو أن يعيروه به .

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان عقيدة المشركين الذين لم يؤمنوا بالقرآن وللرسول ﷺ، فهو تعالى يثبت - في مقام - أن عقيدتهم بنت أهوائهم ورغباتهم وليست نتاج أعمال عقل،

ثم إنه تعالى بيثب أنه لو كان الأمر الحق موافقا عقيدتهم بنت الهوى، أو لو كان ما جاء فى القرآن العظيم موافقا هواهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بمعنى أنه لو كان الشرك حقا وكان هناك آلهة غير الله لفسد نظام سير السماوات والأرض على ما جاء بقوله تعالى «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» وفسد حال الملائكة وحال الإنس والجن، بصيرورة الملائكة العابدين آلهة معبودة، ويتوجه العابدين من الإنس والجن لغير الله الحق بالعبادة .

ثم إنه تعالى يذكر أن القرآن العظيم الذى جاء بالحق - عقيدة التوحيد - هو ما فيه خير الناس بمن فيهم المشركون، وذلك لتضمنه العقيدة الصحيحة والأحكام التى يكفل تطبيقها صالح أمورهم الدنيوية، ويثبت أن المشركين عنه يعرضون. فيكون القول تشييعا عليهم وتقريرا لهم .

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ﴿٧٢﴾

أولا : الأسماء :

الخروج : فى قوله تعالى «أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ» هو ما يخرج من المال للغير، بمعنى الجعل أو المقابل المادى .

ثانيا : التفسير :

القول - فى الآية - فى التدليل على صدق رسول الله ﷺ فى البلاغ وفى الإنذار بالقرآن. فالخطاب موجه إلى رسول الله ﷺ. والاستفهام للإنكار ولتقرير واقع أنه ﷺ لم يطلب من المشركين أجرا على الإبلاغ والدعوة ولم يتبع مصلحة منهم، مما كان مفاده وجوب تصديقه. ثم إنه تعالى يبين أن رسول الله ﷺ إنما استهدف إرضاء ربه وإبلاغ الرسالة، ورضاء ربه هو خير زاد الدنيا وخير ثواب الآخرة، ثم بين تعالى واقع أنه ليس مثله رازق لبيان أن رزقه تعالى لا يماثله رزق أحد من خلقه، يدخل فى هذا رزق الدنيا بمعناه المعروف، ويدخل فيه رزق الآخرة بما هو فى الجنة .

وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ ﴿٧٣﴾

التفسير:

الخطاب في الآيتين إلى رسول الله ﷺ، وهو في بيان حاله ﷺ وحال المكذبين. فهو تعالى يثبت أنه ﷺ يدعو الناس إلى الطريق الموصل إلى رضائه وإلى جنته وهو دين الإسلام.

ويثبت أن كفار قريش الذين أنكروا يوم القيامة والبعث والحساب، أو الذين لم يعملوا ليوم الحساب وعملوا للدنيا قد تنكبوا الطريق الموصل إلى رضا الله وإلى جنته وحادوا عنه. حتى إنه لا يوصف ما هم عليه من عقيدة بأنه صراط أو طريق.

وَلَوْ رَحَّمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجَؤُا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان انعدام الأمل في صلاح حال المصرين على الكفر، فمفاد قوله تعالى هو أنه لو تحقق معهم المستحيل بأمره تعالى فرفع عنهم ما نالهم من جزع وحزن بهلاك رؤسائهم وأحبابهم في بدر بإعادتهم إلى الحياة، لكان منهم التماذي فيما هم عليه من الضلال.

ويقبل المعنى أن يكون أنه لو كان منه تعالى تخلصهم من عذاب الآخرة حين يلقون فيه وردهم إلى الحياة الدنيا لعادوا لما كانوا عليه من التردى في الضلال.

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا رَبَّهُمْ وَمَا يَضُرُّعُونَ ﴿٧٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى إيراد دليل على انقطاع الأمل فى إيمان الذين أصروا على الكفر، فيذكر تعالى أنه أخذهم بالعذاب.

يتصور فيه أن يكون ما نالهم من جزع وحزن بقتل رؤسائهم وأبنائهم يوم بدر ويتصور فيه أن يكون ما نالهم من جوع ومن قحط .

وعلى الأول فإنه لم يحدث من الذين لم يقتلوا أنهم خضعوا لربهم وانقادوا إليه من قلوبهم، وعلى الثانى فإنه لم يحدث من المصرين على الكفر أن خضعوا لربهم وانقادوا له بعد أن أزاله تعالى عنهم .

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

يقرر تعالى - فى الآية - استمرار المصرين على الكفر والتكذيب على ما هم عليه إلى أن يموتوا كافرين فيحق عليهم العذاب فمفاد القول أنهم يقولون على كفرهم مستمرين على حالهم منه حتى يفتح تعالى عليهم فى الآخرة بابا من أبواب جهنم فيكون منهم اليأس من النجاة والحزن الشديد وقيل إن المراد بالباب ذى العذاب الشديد هو القتل يوم بدر أصابهم بالحزن والغم واليأس من النصر على المؤمنين، ثم إنهم بقوا على كفرهم.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى جميع الناس، وفي القول جاء بيان النعم المتعلقة بتكوين الإنسان التي يكون بها الإيمان الذي هو صالح الإنسان، تكون وسائله سماع آيات الله المتلوة، وتبصر آياته تعالى في الخلق والتدبر والاقتناع بالقلب. ثم إنه تعالى أثبت في حق المخاطبين بالقول أنهم قليلًا ما يشكرون. والمراد هو الشكر على النعم المذكورة بصرفها إلى ما خلقت له من طاعة وعمل صالح وصرفها عن المعاصي.

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في التذكير بالبعث والحساب وبيان أنه من بعد خلق الناس وحياتهم في الأرض وانتشارهم فيها يكون الحشر إليه تعالى للحساب. فيكون القول داعيًا إلى التقديم للآخرة بالإيمان والعمل الصالح وتجنب المعاصي.

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان بعض مظاهر قدرته الدالة على ألوهيته ووحدانيته واستحقاقه وحده أن يعبد. فيذكر تعالى أنه وحده الذي يحيى بالإيجاد، ويميت كل حي، وأنه تعالى الذي قدر تعاقب الليل والنهار. وهذه الأمور المحسوسة تدفع ذوى العقول إلى الإيمان بالله وتوحيده. ولهذا جاء قوله تعالى «أفلا تعقلون» لبيان أن من يعقل ويفكر ويتدبر يفترض فيه أن يصل إلى هذه النتيجة.

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظْمًا إِنْ نَأْتِ بِعُودِثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ
هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

التفسير:

قوله تعالى في الكافرين الذين لم يعقلوا آياته تعالى فأنكروا البعث والحساب، يقول تعالى إنهم قالوا مثل قول من سبقوهم ممن أنكروا البعث والحساب، وأنهم أبدوا عدم اقتناعهم أنهم بعد موتهم وصيرورة أجسادهم ترابا يكون جمع الأجساد وحلول الروح فيها فيعودون للحساب. كما يقول تعالى إنهم قالوا ما يفيد استحقاقهم بما يقال لهم عن البعث إذ يقولون إنهم وعدوا أنهم يبعثون كما وعد آبائهم بهذا من قبل، كما يقولون إن القول بالبعث ليس سوى ترديد لما قاله الأولون وسطروه مما لا يعدو كونه أقوالا تروى.

قُلْ لِّلنَّاسِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

التفسير:

قوله تعالى هوفى إقامة الدليل على قدرته على البعث من أقوال المكذبين به من الذين يؤمنون بوجود الله وينكرون البعث من المشركين، فيأمر تعالى رسوله ﷺ أن يسألهم، عمن تكون له الأرض ومن فيها، والمراد هو لمن تكون ملكية الأرض وما فيها، وجاء تغليب العقلاء على غيرهم فجاء الاستفهام بـ «من»، ثم إنه تعالى أجاب عنهم بما يقولون بقوله «سيقولون لله»، وذلك لإظهار بدهة أن يجيبوا بهذه الإجابة.

ثم أمر تعالى رسوله أن ييكتهم على تناقضهم في الرأي إذ يقولون بأنه تعالى الذى يملك الأرض وما فيها بحكم أنه موجودها وموجدهم من العدم، ثم ينكرون أنه تعالى يبعث من فيها من بعد الموت. مع أن البعث بعد الموت أهون من الإيجاد من العدم. فقول رسول الله لهم بأمر به «أفلا تذكرون» هو تبيكت لهم على هذا التناقض، يظهر ما فيه من منافاة القول بعدم البعث للنتيجة المنطقية المترتبة على الإقرار له تعالى بالخلق من العدم.

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

التفسير:

القول - في الآيتين - لإقامة دليل آخر على بطلان عقيدة منكري البعث من أقوالهم. فهو تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يسألهم عن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وذلك من بعد السؤال عن الأرض وما فيها، لإثبات خلوص ملكية السماوات والأرض لله. ثم إنه تعالى يجيب عنهم أو يخبر رسوله ﷺ بما ستكون عليه إجاباتهم فيخبر أنهم سيقولون إنها لله «سيقولون لله» والإجابة هنا هي إجابة على المعنى، بمعنى أنها إجابة على معنى السؤال وهو «لمن السماوات السبع، ولمن العرش العظيم».

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يقول لهم «أفلا تتقون» والقول استفهام ينكر عليهم عدم اتقائهم غضب الله تعالى عليهم بإنكارهم البعث، ويوبخهم عليه لما ينطوي عليه من تناقض مع إقرارهم بخلوص ملكية السماوات والعرش العظيم له تعالى.

قُلْ مَنْ مِّنْ يَدَيْهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

التفسير:

القول في إقامة دليل آخر على بطلان عقيدة مكذبي البعث من قولهم، فيأمر تعالى رسوله أن يسألهم عمن له الملكية الشاملة لكل موجود في أى مكان وتدير أمره، وعمن يملك أن يمنع عمن يشاء اعتداء غيره من المخلوقات، ولا يمنع من بأسه أحد على ما يبلغ علمهم.

ثم يجيب تعالى عنهم أويخبر رسوله ﷺ بأنهم سيقولون إن الملكية الشاملة والربوبية هي لله تعالى، وأن القدرة على المنعة وعجز الخلق عن الامتناع عليه هي لله.

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن يوبخهم على تناقض إنكارهم البعث مع إقرارهم بخلوص ملكية الأشياء جميعها لله تعالى وقدرته على حماية من يشاء ممن يشاء وعدم قدرة الخلق على رد بأسه ممن يشاء بقوله لهم «فأني تسحرون» وهو استفهام عن كيفية انصرافهم عن الرشد وهو الإقرار بالقدرة على البعث مع علمهم بمدى قدرته تعالى على كل شيء.

بَلْ أَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان الحق في شأن القرآن العظيم الذي قال فيه الكافرون إنه أساطير الأولين، فالقول يثبت أنه الحق من عنده، وأن قولهم فيه هو الكذب الذي يدفعهم فيكون وصفهم به أنهم كاذبون.

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا الذَّهَبُ
كُلُّهُ إِلَهٌ يَخْلُقُ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾

التفسير:

بعد أن أقام تعالى الحجة على أنه يبعث الناس للحساب على منكرى البعث، فإنه تعالى - في الآية - يقيم الحجة بالدليل العقلي على المشركين باختلاف عقائدهم. فينفى تعالى اتخاذ الولد من الملائكة ومن البشر، وذلك مفهوم لعدم حاجته إلى الولد، واختلاف المماثلة بينه تعالى وبين أحد من خلقه - والمماثلة مفترضة بين الوالد والولد - ثم إنه تعالى

نفى أن يكون معه إله آخر أو أكثر، ودلل على هذا بأنه لو كان معه آلهة أخرى لكان الطبيعي هو أن يستأثر كل إله بمن خلقه وما خلقه في تدبير الأمور وفي التصرف، فكان اختلاف نظام الكون محققاً، ثم إنه لما كان هذا غير متحقق، وكان الثابت هو خضوع الكون كله لنظام واحد فإن مفاد هذا يكون هو وحدة الخالق والمتصرف والمدير، كذلك فإنه كان مؤدى تعدد الآلهة هو وقوع التغالب بينهم فيكون فيهم من يعلو الآخر مما مفاده نفى الألوهية عن الجميع أو نفيها عنهم عدا الغالب منهم؛ ثم إنه لما كان شيء من هذا لم يحدث فإنه يكون قد قام الدليل من الفعل على وحدانيته تعالى وأنه ما من إله غيره .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «سبحان الله عما يصفون» هو تنزيه له تعالى عن قول المشركين إنه اتخذ ولداً أو إنه له شركاء في الملك .

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ فَنَعَالَى إِبْرَاهِيمَ يُشْرِكُونَ ﴿٩٥﴾

التفسير:

القول يشير إلى دليل آخر على علوه تعالى فوق كل ما عداه، فهو وحده الذي يعلم الغيب مما هو كائن وغاب عن الخلق العلم به، وما يكون في المستقبل مما لا علم لأحد به، وهو تعالى العالم بالمشهود بإحاطته بكل شيء علماً. وترتبط على هذا جاء قوله تعالى «تعالى عما يشركون» جاء بمثابة نتيجة للحقيقة الواردة التقرير بها؛ ولهذا فإنه تعالى أسمى من أن يقال بشأنه إنه اتخذ ولداً أو إن له شريكاً في الملك يستحق أن يعبد .

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي

مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَنَّكَ

مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رُؤُونًا ﴿٩٥﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يتوجه إليه بقوله إذا أريتني ما يوعد الكافرون من العذاب الدنيوى فلا تجعلنى معهم أثناء نزول العذاب بهم. وهذا القول بما تضمنه من طلب أو دعاء معلوم له ﷺ وإنما أمره تعالى بقوله ليعظم أجره وليكون فى جميع الأوقات ذاكرًا به.

ثم إنه تعالى أخبر رسوله ﷺ وليعلم الكافرون على قدرته على إلحاق العذاب الدنيوى بالكافرين، وإن كان تعالى قد قدر ألا يكون باستئصالهم، لما علمه من أنه يكون منهم من يدعولدينه تعالى، وأن يكون عذابه الدنيوى لهم بما أصابهم يوم بدر أو يوم فتح مكة أو ما أصابهم من جوع وقحط .

أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، وفيه يأمره ربه بفعل هو من مكارم الأخلاق ليكون للمؤمنين فى رسول الله ﷺ بفعله القدوة الحسنة. والمأمور به هو أن يكون الرد منه على السيئة التى يساء بها إليه هو أحسن الأعمال الممكنة له، وليس مجرد الفعل الحسن. والمستفاد من فعل الأمر «ادفع» هو أن الرد بالحسنى على فاعل الإساءة من شأنه أن يؤدى لدى ذوى الطبيعة السوية إلى كف الأذى يصدر منهم، فيكون دفعا للاستمرار على الإيذاء .

وقوله تعالى «نحن أعلم بما يصفون» مفاده أنه تعالى يأمره بالإحسان إلى المسيئين رغم علمه تعالى بما يقول هؤلاء المسيئون فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يرضى من القول.

ثم إن القول يفيد معنى آخر هو أنه تعالى معاقب القائلين فيه صلى الله عليه وسلم بقولهم فيه، فيكون القول تسلياً له .

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ
رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ في الآيتين بالاستعاذة من الشياطين، والأمر هو لجميع المؤمنين بالتبعية، ومضمونه دعاء الله تعالى المتعوذ به أن يكفيه بتجنّيه أو بالرد عنه وسوسة الشياطين المغرية بفعل ما يغضب الله تعالى، وبذبّهم عنه فلا يحضرون حوله في حال من الأحوال، وأخص الأحوال التي يتعوذ فيها من حضور الشياطين هي حال الصلاة، وحال قراءة القرآن وحال حلول الأجل.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ
بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

أولاً: الأسماء:

البرزخ: في قوله تعالى «ومن ورائهم برزخ» هو الحاجز بين شيئين.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - عود إلى الحديث في شأن منكرى البعث والكافرين عموماً الذين قالوا في القرآن العظيم إنه أساطير الأولين. يذكر تعالى أنه متى جاء الموت أحدهم وعاین الملائكة التي تقبض روحه، فإنه يتيقن أنه كان على ضلالة من الأمر وأنه ملاق ربه فيتمنى الرجوع إلى الحياة الدنيا «قال رب ارجعون» يخاطب ربه ويعظمه بمخاطبته بضمير الجمع، ويذكر سبب تمنيه الرجوع إلى الدنيا بقوله «لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت» وهو

ترجى أن يكون منه الفعل الإيجابي بذلاً من الترك أو الامتناع أو السلوك السلبي، بمعنى أن يكون منه الإيمان بذلاً من بقاءه على الكفر، ويكون منه العمل الصالح بذلاً من استمراره على ما كان عليه من عصيان، وقيل إن المراد به هو أن يعمل بما ترك من المال في الدنيا أعمالاً صالحة من قبيل التصديق بالمال. ونرى - والله أعلم - أنه قد لا يكون المراد بالقول، ذلك أنه ليس جميع الكافرين يخلفون أموالاً في حياتهم الدنيا، ثم لأنه لا قيمة لعمل الصالحات من الكافر تفيد في الآخرة.

وقد بين تعالى عدم إجابة مطلب الكافر الرجوع إلى الدنيا بكلمة واحدة «كلاً» فيها الردع عن الطلب ثم بين تعالى أن طلب الكافر «رب ارجعون» لا يعدو كونه قولاً هو قائله، لا يستجاب له «إنها كلمة هو قائلها» ثم بين استحالة تحقيق هذا الطلب للكافرين بقوله «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» بمعنى أنه يكون بين الكافرين من بعد موتهم وبين الرجوع إلى الحياة، أو إلى الدنيا حاجز يمنع من هذا ويحول دونه يظل قائماً إلى يوم القيامة الذي يبعثون فيه من قبورهم فترد إليهم أرواحهم ولكن لا يعودون إلى الدنيا.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

التفسير:

القول هو في بيان حلول يوم القيامة وما يكون من بعد النفخة الثانية في الصور، أو من بعد نفخ الأرواح في الصور - وهي الأجسام - يذكر تعالى أن الناس في هذا اليوم يذهلون عن أنسابهم، أو أنهم لا يعتدون بها، إذ يشغل كل شخص بأمر نفسه فيغفل عن أبيه وأمه وبنيه، حتى إنه ليفرح إن كان له حق على أحدهم يناله منه ثواباً في الآخرة.

وللقول معنى آخر هو عدم الانتفاع بالنسب والانتساب إلى رسول الله ﷺ بالانتماء إلى أمته أمة المسلمين، كما ثبت تعالى أنهم - أي الناس - لا يكون بينهم حديث السؤال عن الأحوال على ما جرت عليه العادة عند اللقاء بعد غيبة. ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى في

المنشورين «قالوا من بعثنا من مردنا» وذلك لأن الواحد منهم يقول هذا القول لنفسه، فهو لا يعتبر من قبيل التساؤل.

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
 خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو فى بيان الفرق بين حال المؤمنين وحال الكافرين والعصاة يوم القيامة فيقول تعالى إن من ثقلت موازينه بمعنى من زادت حسناته أوزانها على سيئاته أو أوزانها فإنه ومن مائلوه يكونون المفلحين الفائزين بالمطلوب والناجين من العذاب، كما يقول تعالى إن الذى خفت موازين أعماله الحسنة عن موازين أعماله الطيبة سواء بسبب عدم قبول أعماله الطيبة فى الآخرة لكفره، أو لكونها أقل من السيئات بالنسبة لعصاة المؤمنين فإنه يكون وأمثاله من الذين خسروا أنفسهم بتضييعهم إياها بتعريضها للعذاب، يكون مصيرهم هو الإلقاء فى جهنم يخلد فيها الكافرون .

تَلَوَّحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

أولاً: الأسماء:

الكالحنون: جمع، مفردة «الكالنج» وهو من كشر وجهه فى عبوس .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى وصف الكافرين أو وصف هيتهم فى جهنم، يذكر تعالى أن

النار تُلْفَح وجوههم بمعنى أن لهيبها يمس وجوههم فيكون من أثر ذلك تغير هيئة وجوههم تنقلص شفاههم من أثر لَفَح النار فترتفع العليا وتنخفض السفلى فتكون كهيئة المكشّر عن عبوس مع زيادة في سوء الشكل .

أَلَمْ تَكُنْ أَتَيْنِي تَسْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَوَكُنْتُمْ بِآيَاتِنَا كَذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى في القول ما يقال للكافرين في جهنم تعنيقاً لهم وتوبيخاً وتذكيراً لهم بسبب معاناتهم من العذاب .

وهو أنهم كانت تتلى عليهم آيات القرآن العظيم في الدنيا فكانوا يكذبون بها ولا يؤمنون . كما يذكر تعالى أنهم يقولون رداً على هذا مناديين ربهم أن أهواءهم ورغباتهم غلبت عليهم أمرهم فلم يستطيعوا كبح جماحها .

وأنهم لهذا قد ضلوا فكان منهم تكذيب الآيات التي تنهاهم عن هوى النفس .

وقيل إن قول الكافرين هو اعتذار منهم بأنهم إنما كانوا ضالين بما كتب تعالى عليهم من الكفر كان سبباً لشقائهم .

وهو غير صحيح لأنه تعالى علم ما يكون منهم من اختيار الضلال على الهدى فكتبه عليهم ولم يفرضه .

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالُوا خُذُوا فِيهَا وَلَا تَتَكَلَّمُونَ ﴿١٠٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - ما يكون من الكافرين لدى معايتهم عذاب جهنم وما يكون منه تعالى معهم، فهم يطلبون منه تعالى إخراجهم من جهنم وإعادتهم إلى الدنيا ثانية، وذلك كما طلبوا من قبل عند معايتهم ملك الموت الرجوع إلى الدنيا، ثم إنهم يقرون على أنفسهم أنهم كانوا ضالين في دنياهم بقولهم إنهم عادوا لما كانوا عليه من قبل في دنياهم فإنهم يكونون متجاوزين الحد في الظلم مستحقين أشد العذاب..

وإقرار الكافرين بضلالهم في الدنيا هو تبرير لاجترائهم على طلب الرجوع إليها قصد به - من جانبهم - تسكين غضبه تعالى عليهم.

ثم إنه تعالى يخبر عما يكون عليه الرد على طلبهم، وهو قوله تعالى «اخسؤوا فيها ولا تكلمون» يقطعهم تعالى من التفكير في مظنة الاستجابة لهم بزجرهم على نحو ما يزجر عليه الكلب عن الحديث في هذا المطلب، ثم يأمرهم ألا يحدثوه تعالى في شأن غيره أيضا من الشئون بأي حديث.

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
سَخِرَاءَ حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعُونَ ﴿١١٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - تعليل لزجره تعالى الكافرين ردا على دعائهم إياه وهم في جهنم ونهيه إياهم عن مخاطبته. ذلك أن الكافرين نادوه تعالى بقولهم «ربنا»، ثم إنهم طلبوا الرجوع للدنيا ليكون منهم الإيمان.

فبين لهم تعالى أن زجرهم إنما كان لفعلهم في الدنيا مع المؤمنين، وصفهم تعالى بأنهم فريق من عباده، والذين كان فعلهم معهم بسبب دعائهم ربهم بقولهم «ربنا» وبسبب إعلانهم إيمانهم وطلبهم منه المغفرة والرحمة بصفته خير الراحمين أو متدربين إليه متوسلين بصفته تعالى هذه. ولما كان مفاد قول الكافرين في الآخرة هو إقرارهم بصحة عقيدة المؤمنين في الدنيا، فقد جاء قوله تعالى بتذكير الكافرين على سبيل التوبيخ بما كان منهم مع المؤمنين وهو استهزاؤهم بهم لقولهم «ربنا آمنا»، ثم أوضح تعالى أن انشغالهم بالاستهزاء بالمؤمنين قد ألهاهم عن الحق فنسوا أن يذكره تعالى ويتذكروا وعيده فيتحاشوا تحقيقه فيهم بتعذيبهم، وبالغوا في الاستهزاء بالمؤمنين والضحك منهم لدعائهم زبهم وإعلانهم إيمانهم.

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى الكافرين بفعلهم بالمؤمنين في الحياة الدنيا ما فعلوا بهم من استهزاء بهم وسخرية منهم، فإنه تعالى في الآية يبين لهم مصير هؤلاء الذين كانوا منهم يسخرون، فذكر أنه تعالى أثابهم على صبرهم على أذى الكافرين أنه أنالهم كل ما تمنوا وعملوا له من خير الآخرة، حتى إنه لا يوصف بالمقارنة بحالهم حال أحد يمكن أن يقال إنه فائز، أو كان الفوز بجميع الخيرات هو لهم وحدهم.

قُلْ كَذِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا لَبَنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾

قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

التفسير:

الذى نراه - والله أعلم - فى معنى القول هو أنه تعالى يسأل الكافرين الذين سألوه - وهم فى جهنم - أن يعيدهم إلى الدنيا ليؤمنوا به تعالى وليعملوا غير الذى كانوا يعملون، فيعملون عمل المؤمنين الذين كانوا منهم يسخرون، وأنه تعالى يسألهم ليبين لهم أن الذى لبثوه فى الحياة الدنيا كان من الطول بحيث تضمن فسحة من الوقت يتدبرون خلالها ما أنزل إليهم من ربهم ليؤمنوا؛ ولهذا فإنه تعالى سأل عن مدة لبثهم فى الدنيا محسوبة بعدد السنين، فيكون المراد بيانه من السؤال هو أنه أتيت لهم الفرصة الكاملة للإيمان ولم يتهمزوها، فلا يكون هناك معنى لطلبهم.

أما إجابة الكافرين فتكون لقولهم إنهم لبثوا فى الأرض مدة غاية فى القصر، فهى يوم على أقصى تقدير، وقد تكون بعض اليوم، ثم إنهم يبدون عدم تيقنهم من المدة فيطلبون منه تعالى أن يسأل الذين لديهم العلم بطول هذه المدة من البشر أو من الملائكة المختصين أو المأمورين بحساب الزمن. ويكون إحساس الكافرين بقصر مدة لبثهم فى الحياة الدنيا هو نتيجة خلوها من العذاب الذى يعانون والذى يجعل إحساسهم بزمانه أنه طويل غاية فى الطول، وكذا نتيجة ذهولهم عن الزمان وحسابه نتيجة شدة آلام العذاب:

ثم إنه تعالى يكون منه موافقة الكافرين على قولهم إنهم مكثوا مدة قصيرة هى يوم أو بعض اليوم، لكنه تعالى يقرن موافقته هذه بقوله «لو أنكم كنتم تعلمون» فكان كون مدة لبثهم فى الدنيا قصيرة معلق على شرط توافر العلم لديهم. والمعنى هو أنهم لو كانوا يدركون الحقيقة لعلموا أن الحياة الدنيا جميعها قصيرة إلى أقصى حدود القصر بالقياس إلى حياة الآخرة، لكنهم لم يعلموا هذا فعملوا للدنيا وتركوا الآخرة. فلا يكون القول مناقضا سبق بيان طول مدة لبثهم فى الدنيا الذى كان كافيا لكى يؤمنوا خلاله..

وقد قيل غير هذا الذى نراه، فقيل إن السؤال كان عن مدة مكثهم فى قبورهم، وأن الكافرين قالوا إن مدة لبثهم فى قبورهم كانت يوما أو بعض يوم لأن العذاب رفع عنهم بين النفختين فسوا ما كانوا فيه من العذاب واستقصروا المدة. وأن موافقته تعالى على قولهم

كانت بالقياس إلى مدة مكثهم في العذاب .

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

التفسير:

القول هو من قوله تعالى الذى يقوله للكافرين وهم فى جهنم، والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ، وليبان واقع أنه تعالى لم يخلق البشر لغير حكمة أو لغير فائدة فيكون من قبيل العبث الذى لا يرجى من ورائه خير، ثم إنه تعالى يبين أن الحكمة من خلقه البشر هى أن يعبدوه وهو ما اقتضى رجوعهم إليه تعالى يوم القيامة للحساب والجزاء، ولهذا فإنه تعالى أنكر عليهم عدم عملهم فى دنياهم لصالح آخرتهم كأنهم حسبوا - عن خطأ - أنهم لا يرجعون إليه فى الآخرة للحساب والجزاء .

فَقُلِ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أنه لم يخلق الناس عبثاً بغير فائدة فإنه تعالى فى الآية نزه ذاته عن فعل مثل هذا مثبتاً لذاته أنه الحقيقى بالمالكية وأن كل ما سواه عبيد له، ثم وحد ذاته ووصفها بأنه رب العرش العظيم الذى هو أعظم جرم تقصردونه جميع الأجرام والأجسام، فيكون القول تأكيداً لواقع أن خلقه الناس إنما كان لحكمة عظيمة منها حسابهم ومجازاتهم .

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

التفسير:

بعد أن أثبت تعالى وحدانيته، فإنه بين ما يكون مع من يعبد إلها غيره تعالى، يعبده وحده أو يشرك به عبادة الله تعالى، ثم بين تعالى بقوله «لا برهان له» أن عبادة غيره تعالى تكون بغير دليل في جميع الأحوال على استحقاق المعبود من دون الله أن يعبد، ذلك أنه قد ينعدم الدليل على استحقاق غيره تعالى العبادة، وقد يكون هناك دليل زائف ثبت بالدليل الصحيح بطلانه، أما مصير من يعبد إلها آخر غير الله فجاء التعبير عنه بقوله تعالى «فإنما حسابه عند ربه» والمعنى أنه تعالى مجازيه بفعله. ثم جاء قوله تعالى «إنه لا يفلح الكافرون» لبيان أنه يعد كافرا. ثم يفسر ما يكون عليه حسابه ببيان أنه تكون عاقبته هي عدم الفلاح بمعنى أنه يكون من الخاسرين.

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

التفسير:

يعلم تعالى رسوله ﷺ - في الآية - دعاء يدعو به، ويعلمه المسلمين، قيل في فائدته الكثير، ويبقى أن ما وراءه أعظم من كل ما قيل، لأن الذي علمه هو من يسأل به فنقول مع المأمورين «رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين».

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة النور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

التفسير:

يخبر تعالى عن السورة في الآية معرفاً بها في إيجاز، فجاء لفظ سورة «خبراً» لمبتدأ محذوف هو «هذه» والسورة وصفها تعالى بأنها منزلة منه تعالى لبيان أن ما فيها من أحكام هو تنزيل منه تعالى وإن كان هناك ما يماثلها في شرائع سابقة أو يماثل بعضها. ووصفها بأنها مفروضة منه تعالى يبين تضمنها أحكاماً واجبة التطبيق.

ثم أثبت تعالى أن الآيات التي تضمنت الأحكام جاءت واضحة لابس فيها ليكون تطبيقها ميسوراً، وليكون في وضوح الآيات ما يذكر المؤمنين بأحكامها أو يجعلهم دائماً متذكرين إياها.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشُمُّدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

أولاً : الأسماء :

١ - الزانى : هو فاعل الزنى، ومؤنثه الزانية. والزنى - فى الشرع - هو وطء الرجل المكلف الطائع المرأة المشتهاة أو التى كانت من قبل مشتهاة (أى العجوز) فى قبلها، يكون بإدخال قدر حشفة قضيبه بغير ملك ولا شبهة ملك. فلا يعتبر من قبيل الزنى الذى فيه حد إتيان الفعل من صبي أو مجنون، ولا الإيلاج فى دبر المرأة، ولا فى قبل صغيرة غير مشتهاة. ولا مع وجود شبهة حل من عقد باطل أو فاسد. وقيل إنه يشترط أن يكون ذلك فى دار الإسلام ، فلا يكون من قبيل الزنى الذى فيه حد إتيان الفعل فى دار الحرب. والزانية هى من مكنت الرجل من وطئها بإرادتها على هذا النجو.

٢ - الجلدة : فى قوله تعالى «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» هى واحدة «الجلد» وهو ضرب الجلد، الأصل أنه لا يشترط فيه أن يكون بأداة فيكون باليد، ويكون بأداة مثل الجريدة الرطبة ومثل العصا واستعمل فيه السوط فى زمن عمرين الخطاب رضى الله عنه .

ثانياً : التفسير :

بعد أن بين تعالى أن السورة ستأتى بأحكام مفروضة منه تعالى، فقد جاء قوله تعالى - فى الآية - بحكم من أحكام التجريم والمعاقبة متعلق بجريمة الزنى، لم يعرف نص الآية الزنى، لأنه كان معروفا لدى العرب فى اللغة . وهو فى حكم الشرع «وطء البالغ المكلف المرأة المشتهاة أو التى كانت مشتهاة - بمعنى العجوز - فى قبلها - بغير شبهة من عقد ولو كان فاسداً، فى دار الإسلام». وفى النص ورد ذكر الزانية قبل ذكر الزانى لبيان دور إرادتها فى حدوث الفعل، وبيان أن المكروه لا تعتبر زانية. والحكم الذى ورد به النص بشأنهما - أى بالزانية والزانى - هو الجلد مائة جلدة، بمعنى ضرب الجلد مائة ضربة، وفى التطبيق اعتبر أن الضرب بسوط ذى شعبتين تعتبر الضربة به لمرة واحدة بمثابة ضربتين .

وقيل إن «الفاء» فى قوله تعالى «فاجلدوا كل واحد منهما» تفيد معنى الجواز لا الوجوب ، بمعنى أن المعنى يكون «إن جلدتم الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»، وقد يكون المعنى هو «فإن توافرت شروط المعاقبة بالجلد فاجلدوا».

ثم إنه تعالى: أمر بعدم أخذ الزانين بالرافة تكون بتخفيف العقوبة بإنقاص عدد مرات الجلد أو بجعله غير مؤلم، والنهي عن الأخذ بالرافة يشمل - من باب أولى - الإعفاء من العقوبة.

وقد بين تعالى أن الرافة لا تكون فيما شرعه الله من أحكام بقوله «فى دين الله»؛ ولذلك لم تجز الشفاعة فى حد من الحدود. وجاء تهيج المشاعر للتمسك بإيقاع الحد عند توافر شروطه بقوله تعالى «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر».

ثم إنه تعالى نص على عقوبة تكميلية هى «الإشهار» تكون بإيقاع العقوبة فى حضور طائفة من المؤمنين، قيل إن المراد بها الرجل فما فوقه، وقيل ثلاثة فأكثر. وقيل إن علة الأمر بهذا هى أن يدعو شهود توقيع العقوبة للزانيين بالتوبة والرحمة، وقد يكون الصحيح أن العلة هى تحقيق الردع العام. والحكم - فى الآية - يتعلق بغير المحصنين بالزواج. وقيل غير هذا على ما سياتى تفصيله.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

التفسير:

قيل إن مفاد نص الآية هو أن الزانى لا يوطأ فى زناه إلا زانية من المسلمين أو مشركة وأن الزانية لا يزنى بها خلال الوطء إلا زان من المسلمين أو مشرك، فيكون المراد بالنكاح - فى معنى النص - هو الوطء.

وقد يكون الصحيح - والله أعلم - هو بيان عدم لياقة تزوج الزانى الذى أقيم عليه حد الزنى بالزواج من مسلمة عفيفة، وأنه لا يستحق أن يتزوج إلا بمن كانت زانية مثله أو كانت مشركة، وذلك دون أن يفيد النص معنى إباحة زواج الزانى من الوثنية المشركة، وكذا بيان عدم لياقة تزوج الزانية التى أقيم عليها حد الزنى بمسلم عفيف، وأنها لا تستحق أن تتزوج إلا بمن سبق

له مقارفة الزنى أو بمشرك يكون أسوأ منه حالا، وذلك دون أن يفيد النص معنى إباحتهم زواج المسلمة التي زنت بالكافر أو المشرك، لأن النص لم يرد فى شأن بيان حكم شرعى وإنما لبيان استقباح الزنى .

وقوله تعالى «وحرّم ذلك على المؤمنين» هو نص صريح فى بيان تحريم الزنى على المؤمنين .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ①

أولاً : الأسماء :

المحصنات . جمع، مفردة «المحصنة» والمراد بها فى معنى الآية المحصنة بالإسلام، فلا يشترط فيها الإحصان بالزواج . وهى المشترط فيها لإيقاع حكم النص توافر شروط : العفة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام .

ثانياً : التفسير :

الآية من آيات الأحكام، وردت بعقوبة جريمة القذف، أى بحد القذف . والجريمة على ما يبين من قوله تعالى «والذين يرمون المحصنات» هى اتهام المحصنة بالإسلام بمقارفة الزنى، ويدخل فيها اتهام الرجل المحصن بالزنى .

ويبين من النص أن الإعفاء من العقوبة يكون بالإتيان بأربعة شهود يشهدون بأنهم عاينوا وقوع الزنى، ويستفاد من هذا معنى آخر هو أن إثبات الزنى - بغير الإقرار - لا يكون إلا بشهادة أربعة شهود . فإذا لم يثبت الزنى بإقرار المقتوف فى حقه ولا بشهادة الشهود الأربعة وجب

إقامة حد القذف على القاذف وهو ثمانون جلدة عقوبة أصلية، وتطبيق عقوبة تكميلية هي اعتبار القاذف غير عدل، فلا تقبل منه شهادة، بمعنى أنه يعتبر مفتقدا شروط الشاهد في الدعاوى المرفوعة.

وقد بين تعالى علة تشريعه هذه العقوبة التكميلية بقوله «وأولئك هم الفاسقون» بمعنى أنهم خرجوا على الطاعة وتجاوزوا الحدود لكونهم لم يأتوا بالشهداء الأربعة، فيكونون فسقة على الظاهر، ولهذا لا تسمع شهاداتهم، أما حقيقة أمرهم فيعلمها الله تعالى.

والذي نراه - والله أعلم - هو أن النص على وجوب إثبات الزنى بأربعة شهود - على صعوبة هذا، لأنه يندر أن يرتكب الزنى على مرأى من شهود أربعة - قد أريد به تقييد القذف في حق المحصنين بالإسلام أو اتهامهم بالزنى حتى لا تشيع الفاحشة في مجتمع المسلمين، وذلك لأن من يشاهد ارتكاب الفعل إذا ما علم أنه إذا أخبر به ولم يكن لديه شهود أربعة يشهدون بما رأى فإنه سيحجم عن اتهام المحصن أو المحصنة بالزنى، فيتحقق المراد من النص، وفيه مصلحة المجتمع.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - ورد باستثناء من حكمه تعالى في القاذفين الوارد في الآية السابقة. ولما كانت الآية السابقة قد تضمنت أحكاما ثلاثة هي: الجلد، وعدم سماع الشهادة، والفسق، وكان نص الآية يفيد استثناء الذين تابوا من بعد إقامة حد القذف عليهم، وهو ما يكون بالإقرار بالكذب فيما رموا به المحصن أو المحصنة والتوبة الصادقة عن الفعل، والإصلاح بطلب العفو ممن رموه بالزنا - إن كان حيا - ومن أوليائه الذين أقاموا عليه الحد - إن كان قد مات - فقد وجب بيان مجال هذا الاستثناء. والأمر المؤكد فيه هو أنه لا يتعلق بعقوبة الجلد - وهي الحد - التي وقعت ونفذت، كذلك فإنه لا خلاف على أن التائبين

الذين أصلحوا يزول عنهم بهذا وصف الفسق، فيكون الاستثناء متعلقا بالفسق - ويبقى بحث ما إذا كان الاستثناء يتعلق بعدم قبول الشهادة أم لا، وفيه قيل إن الاستثناء لا يتعلق بعدم قبول الشهادة لأنها عقوبة، ولا تعتبر كذلك إذا قبلت بعد التوبة، وأنه لما كانت العقوبة علنية فإنها تنزل مروءة المعاقب أمام الناس ونقص المروءة يمنع من الشهادة فضلا عن أن لفظ «أبدا» يفيد تأييد العقوبة. وقيل إنه تقبل الشهادة بعد التوبة والإصلاح لأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن الأبدية مقيدة بحال الاستمرار على الفسق، ولأن الاستثناء هو من جميع ما سبق. والراجح هو القول الأول.

وقوله تعالى «فإن الله غفور رحيم» هو بيان لكونه تعالى غافرا ذنبا القاذف الذي تاب وأصلح فلا يعاقبه به في الآخرة من بعد التوبة، وأنه يرحمه بإدخاله في رحمته.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑤ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑥ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ
اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑧

التفسير:

الآيات الأربع هي في اللعان وبيان أحكامه وهو حكم يقوم مقام الحد إذا كان قذف ولكن من الزوج لزوجته. فقولته تعالى «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم» يبين منه أن الحالة موضع الحكم هي رمى الزوج زوجته بالزنى، وقوله تعالى «فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» يفيد

أمرين أولهما: هو أن رمى الزوجة بالزنا لا يوجب الحد، وثانيهما أن اللعان يحل محل الحد. ثم إنه يبين ماهية اللعان وكيفيته، وهو بأن يحلف الرجل أربع مرات أنه صادق، والخامسة يقرن بحلفه أن لعنة الله تعالى عليه إن كان من الكاذبين .

وقوله تعالى «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» رأى فيه البعض أن حلف الزوج على النحو المذكور يفيد قيام الحجة إلى جانبه وأنه لو امتنعت الزوجة عن تكذيبه بأن تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة تقرر بحلفها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لو امتنعت عن هذا فإنها تكون قد صدقته في دعوى الزنى فيقام عليها الحد، وذلك لأنهم رأوا في قوله تعالى «ويدرأ عنها العذاب» ما يفيد وجوب العذاب الدنيوي وهو «الحد» وأن الذي يدرؤه ويمنعه هو اللعان. وعمم البعض هذا الحكم فيمن يمتنع عن الحلف، وقال البعض إنه لا حد فيمن أبى الحلف، ولكن يحبس الزوج حتى يلاعن، وتحبس الزوجة حتى تلاعن. والراجح هو أن اللعان قام مقام حد القذف بالنسبة للزوج الذي رمى زوجته بالزنى، وأنه لا يحد لذلك حد القذف ولو امتنع عن اللعان، لأن النص بالنسبة للرجل عام، وهو مخصص للنص الخاص برمي المحصنات الذي يحل في غير الزوجات.. وبالنسبة للمرأة فإن امتناعها عن اللعان بمعنى الحلف لا يوجب في حد ذاته حدها وذلك لوجود شبهة، فأما إن أقرت بالزنى من جانبها فإنه يقام عليها حد الزنى وقد دلت الأحاديث على وجوب التفريق بين الزوجين إذا تم اللعان، وحكمة هذا أن الثقة بينهما قد زالت وأن المودة التي تقوم عليها الحياة الزوجية تكون قد افتقدت، فلا تكون الحياة الزوجية صالحة للقاء .

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - تذييل لحكم اللعان، والخطاب في النص للرايين والمريمات بالزنى من الأزواج يبين تعالى أنه لولا أنه تفضل عليهم بحكم اللعان من باب رحمته لكانت الزوجة قد أقيم عليها حد الزنى، أو لكان الزوج قد أقيم عليه حد القذف، وذلك فيما لو كان

تعالى قد جعل شهادة الزوج موجبة حد الزنى، أو كان لم يشرع حكم اللعان لأنه يكون مستحقاً فيه حد القذف. ثم إنه لما كان ما يسقط من العقاب هو العقاب الدينى مع استحقاق العذاب الأخرى، فإنه تعالى ذكر أنه ثواب حكيم، لأنه يتيح للزوج إن كان قاذفا بالكذب، ويتيح للزوجة إن كانت قد حلفت كاذبة الفرصة للتوبة بالإقرار وطلب العفو، فيكون تشريع اللعان جميعه هو فضل منه تعالى ورحمة لحكمة بالغة يحاط بها من التشريع.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ
لَا تُحْسِبُوا شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ
الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

أولاً: الأسماء:

١- الإفك: هو الكذب والافتراء وهو البهتان.

٢- الكبير: فى قوله تعالى «والذى تولى كبره» هو البداءة بالشىء.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى واقعة الإفك المشهورة، وموجزها أنه ﷺ كان قد اصطحب زوجه عائشة رضى الله عنها فى غزوة بنى المصطلق، وكان الجيش فى راحة، وذهبت رضى الله عنها لقضاء حاجة لها، فلما رجعت اكتشفت انقطاع عقد لها كان برقيتها، فذهبت تلتمسه، وتحرك الجيش أثناء ذلك وحمل الرجال هودجها خاليا منها ظناً منهم أنها به، فلما رجعت تبينت رحيل القوم فبقيت مكانها إلى الصباح لم يوقظها إلا قول صفوان بن المعطل السلمى «إنا لله وإنا إليه راجعون» انطلق بها على راحلته حتى أتيا جيش المسلمين، فقال أهل الإفك فيها وفى صفوان من قال بعد أن تولاه ويدأ به عبد الله بن أبى ابن سلول، وهو ما أحزن رسول الله ﷺ والمؤمنين إلى أن أنزل الله تعالى قرآناً ببراءة عائشة.

وفى الآية ذكر تعالى أن الذين جاؤوا بالإفك هم عصابة من المؤمنين، وأول المستفاد من القول هو أن الحديث فى أمر عائشة وصفوان هو حديث كذب وافتراء، وأن القائلين به قد جاءوا به من عند أنفسهم دون أن يكون له ظل من حقيقة، وأن القائلين به هم عصابة من المؤمنين، بمعنى أنهم شردمة قليلة العدد وأنهم بعض من المؤمنين، قيل إنهم عبد الله بن أبى، وحسان، ومسطح.

ثم إنه تعالى بين أن رواية الإفك المشهورة ليست شرا للمؤمنين ولذلك نهاهم تعالى عن حسابان هذا، وأثبت أن فى حديث الإفك خيرا للمؤمنين وذلك لنيلهم الثواب العظيم على أذى القائلين بالإفك وتنزيله تعالى الآيات فى تعظيم شأنهم.

ثم أوضح تعالى أن لكل من شارك فى حديث الإفك جزاء يكون بقدر مساهمته فيه، إذ تكلم فيه البعض، وضحك البعض معجبا بالقول، فأثبت تعالى أن جزاء كل منهم يكون بقدر فعله، وأن الذى بدأ الحديث «الذى تولى كبره» وهو عبد الله بن أبى ابن سلول معاقب بفعله عقابا شديدا فى الدنيا والآخرة. قيل إن رسول الله ﷺ جلده بحد القذف فيكون قد نال عذاب الدنيا، وقيل لم يجلده. والثابت بالقول أنه معذب فى الآخرة عذابا عظيما.

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا
إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿٥﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى المؤمنين الذين خاضوا فى حديث الإفك والذين قبلوه ممن سمعوه، يعرفهم الله تعالى ما كان واجبا عليهم عمله حين سماعهم الحديث، فجاءت «لولا» التحفيزية للتوبيخ على عدم العمل بالواجب، والواجب الذى كان مفترضا عمله هو أن يكون الظن الحسن بالمؤمنين عند سماع حديث الإفك، بمعنى أن يستبعد المؤمنون أن يقع مثل هذا الفعل من البعض منهم، ويكون الاستبعاد بالغا درجة الامتناع بالنسبة لأم المؤمنين عائشة ابنة الصديق، وذلك لأنه لا يتوقع ممن حسن إيمانه إلا الخير فى العمل؛ ولهذا فإنه

يكون من المؤمنين لدى سماع مثل هذا الحديث التقرير بأنه كذب صراح يفضح نفسه أنه كذب ويفصح عن هذا بمخالفته المعقول والمقبول .

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

التفسير:

القول - فى الآية - استرسال فى بيان ما كان واجبا عمله من الذين سمعوا قول الخائضين فى حديث الإفك ولتوبيخهم على التقاعس عنه، والذى كان واجبا عليهم عمله هو طلبهم أن يأتى الخائضون بأربعة شهداء يشهدون بما دار عليه حديث الإفك، ثم تقريرهم - لدى عدم الإتيان بالشهود الأربعة - أن الخائضين كاذبون عند الله تعالى لعدم إتيانهم بالدليل الشرعى.

ويقبل القول أن يكون مفاد قوله تعالى «إِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» مفيدا تقريره تعالى كذب الخائضين فى الحديث بعلمه تعالى حقيقة الأمر، وبيان أنه لهذا السبب لم يستطع الخائضون أن يأتوا بالشهود الأربعة .

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ
فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

التفسير:

لايزال الخطاب منه تعالى إلى الخائضين فى حديث الإفك لبيان شناعة فعلهم وأنه كان مستوجبا تعذيبهم عذابا عظيما فى الدنيا يستحقردونه التوبيخ والجلد، وفى الآخرة يكون

بخلودهم في النار، وفي القول بين تعالى أنه لم يقدر عليهم هذا من قبل تفضله عليهم
بالنعم ورحمته إياهم التي سبق بها القول تكون لهم في الدنيا والآخرة. ولذلك فإنه تعالى
أمرهم لتكون منهم التوبة سببا للعفو عنهم وغفران ذنوبهم، والقول لا يسرى على من تولى
كبر الفعل وهو عبد الله بن أبي .

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥

التفسير:

الخطاب لا يزال للخائضين، وفيه جاءت «إذ» ظرفا للمس في قوله تعالى «المسكم فيما
أفضمتم فيه» فيكون المعنى أنه لولا فضل الله ورحمته لكان قد مسكم العذاب وقت تلقىكم
القول بالستكم.

وفي القول جاء قوله تعالى «إذ تلقونه بالستكم» في قمة البلاغة إذ جاء التعبير عن تلقى
السامعين قول الإفك بأنه قد تم عن طريق ألسنتهم وليس أسماعهم، وذلك ليدل على أمرين
أولهما هو غياب العقل تماما لدى قبول المسموع ولدى ترديده، والثاني هو المبادرة بالحديث
فيه باللسان وترديده بمجرد تلقيه؛ ولهذا جاء قوله تعالى «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به
علم» ليدل على أنهم قالوا بحديث أفواه ليس له أصل يصدق في القلوب .

ثم إنه تعالى بين أن فعل هؤلاء الخائضين في الحديث بالستهم ، والذين تلقوا الحديث
فرددوه بالستهم دون أن يوافق ما في قلوبهم ودون أن يكون له أصل من واقع، هو إثم عظيم
عنده تعالى كان مستوجبا أن يعاقبوا عليه حال تلقىهم القول وإن اعتقدوا خطأ أنه عمل يسير
لا يستوجب عقابا .

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا
بُيُوتُنَا عَظِيمٌ ١٦

التفسير:

يبين تعالى - فى الآية - ما كان واجبا عمله من السامعين حديث الإفك والخائضين فيه عند سماعهم إياه، وهو الإحجام عن ترديد القول أو الحديث فيه وإنكارهم على أنفسهم أن يصدر منهم، مع التعجب من قدرة البعض على التفوه به - على الاستفادة من قولهم: سبحانه - ثم إقرارهم فى أنفسهم وبألسنتهم أن الحديث المسموع هو كذب مفضوح يهت سامعه لعظم ما ينطوى عليه من الذنب الذى تقصردونه الذنوب .

يَعُظُّكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيَسِّرِ اللَّهُ لِكُلِّ الْآيَةِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى للخائضين فى حديث الإفك جسامه إثم أفعالهم فإنه تعالى - من باب رحمته بهم - ينصح لهم بعدم العودة إلى مقارفة مثل هذا الذنب بأعمال من جنسه، ويحضهم على التمسك بالنصيحة ببيان أن ذلك هو فعل المؤمنين، مما مفاده - بمفهوم المخالفة - أن تاركى العمل بها لا يعتبرون مؤمنين كاملى الإيمان. ثم أتبع نصيخته المؤمنين بذكره أنه ينزل الآيات المتعلقة بالأحكام والشرائع وكيفية التعامل بين المؤمنين بعضهم البعض على نحو واضح يبين الأحكام والشرائع وقواعد الأخلاق ليكون الالتزام بها، يكون ذلك منه بحكم علمه بطباع الناس وبمقتضى حكمته التى جعلت ما ينزل من أحكام وقواعد أخلاقية مناسبة لطباع الناس.

إِنَّ الَّذِينَ يَجُوبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ
ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - يتضمن معنيين: أحدهما عام ومفاده أن من المصالح التى يحميها الشرع عدم شيوع الفاحشة فى مجتمع المسلمين، وأنه لما كان شيوع الفاحشة فى المجتمع - وهى الخصال المفرطة فى القبح - يكون بانتشارها، ومن العوامل المؤثرة فى هذا كثرة الحديث بشأن وقوعها، لأنه يهون أمرها على آخرين، فقد كان الحىض على ستر ما لم يفضح ويعرف من أفعالها.

والمعنى الخاص يتعلق بهؤلاء الذين روجوا حديث الإفك عن قصد أن تنتشر الفاحشة فعلاً أو قولاً فى مجتمع المسلمين، وقد ذكر تعالى - فى نص الآية - أن لهؤلاء بسبب قصدهم وفعلهم عذاباً أليماً فى الدنيا، قد يكون بعقابهم وقد يكون بإذهاب النعم عنهم وعذاب أليم فى الآخرة:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٢٠

التفسير:

الخطاب - فى الآية - للذين ردّدوا قول الإفك فيما عدا عبد الله بن أبى ومن ماثله من المنافقين. وقيل هو لحسان ولمسطح. ومفاد القول أنه تعالى تفضل عليهم ورحمهم من العذاب الذى استحقوه بترديدهم قول الإفك، وأنه لولا هذا لكان لهم منه أشد العذاب فى الدنيا والآخرة، ثم إنه تعالى أمهلهم ليتوبوا رأفة ورحمة منه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

فَأِنَّهُ يُؤْمِرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا

مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢١

التفسير:

تضمن قوله تعالى - فى مبتدأ الآية - نهيا عن اتباع خطوات الشيطان، بمعنى السلوك مسلكه المتمثل فى عصيان ربه ما أمر به، وبمعنى الانصياع إلى وسأوسه بما يضر، فيدخل فيها الوسوسة بإشاعة الفاحشة فى مجتمع المسلمين.

ثم إنه تعالى بين أن اتباع الشيطان من شأنه ارتكاب ما نهى عنه تعالى وذلك ببيان أن من يطيع الشيطان فإنه يطيعه فيما يستهدفه من مقارفة الفحشاء، ومن فعل كل ما ينهى عنه الشرع وهو ما يستوجب حلول غضبه تعالى على المنصاع لأوامر الشيطان .

ثم إنه تعالى يبين خطورة الشيطان للتحرز منه بقوله «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا» والمعنى هو أنه لولا أنه تعالى تفضل عليكم بنعمه ليرحمكم من التعرض للعذاب بسبب طاعة الشيطان لما كان لأحد القدرة على عدم طاعته، لكنه تعالى تفضل على الناس فأنزل لهم الآيات البينات فاعتبر بها البعض وامتنعوا على الشيطان أن يطيعوه، وشرع التوبة ليتوب الذين أزلهم الشيطان عما انساقوا إليه ولا يعودون لمثله. ولولا هذا الفضل منه تعالى لما كان لأحد أن يطهر من دنس الذنوب .

ثم إنه تعالى يبين أنه الذى يزكى من يشاء من دنس الآثام تفضلا منه تعالى عليه بواسع رحمته فلا يكون منه اتباع خطوات الشيطان، وذلك لكونه السامع ما يكون من استعاذته بالله من الشيطان أو السامع توبته، والعليم بنيته أن يخلص من الإثم وألا يقارفه قصد عدم إغضابه تعالى.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

التفسير:

بدأ قوله تعالى - في الآية - بنهى، إذ نهى تعالى أصحاب الزيادة في الدين والسعة في الرزق عن الحلف «ولا يأتل» على عدم إتياء أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله الصدقات التي اعتادوا التصديق بها عليهم. وهذا النهى يتعلق بسبب نزول الآية وهو حلف أبى بكر رضى الله عنه على عدم أداء ما جرى عليه فعله من التصديق على مسطح الذى كان من أقربائه لما كان منه من خوض في حديث الإفك وذلك من بعد أن بين تعالى براءة عائشة من حديث الإفك. فتكون الصفات الثلاث قد اجتمعت في مسطح، لكونه قريباً لأبى بكر وكونه مسكيناً، ومن المهاجرين في سبيل الله، ثم إن ورود النهى للجمع يفيد عمومية النهى بمعنى وجوب أن يمثلته المؤمنون جميعاً.

ثم جاء من بعد النهى الأمر بالعفو والصفح، أى بالعفو عما صدر من المتصدق عليهم من خطأ في حق المتصدق وبالإغضاء عنهم وعدم مؤاخذتهم به.

ثم إنه تعالى حجب إلى ذوى الفضل منه والسعة العفو عمن أذاهم والصفح عنه ببيان أنه تعالى يجازيهم بهذا غفران ذنوبهم بحكم كونه الغفور الرحيم.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان مدى جسامه إثم الذين يقذفون في حق المؤمنات باتهامهن بالزنى فيذكر تعالى أن الذين يدعون الزنى على المحصنات بالإيمان، الغافلات عن سبب يتيح لأحد أن يخوض في شرفهن وعفتهن لكونهن عفيفات في أنفسهن، المؤمنات بما يجب أن يكون به الإيمان. أن الذين يدعون على المحصنات هذا يلعنون من الناس

والملائكة في الدنيا والآخرة، وأنه مقدر لهم فوق هذا منه تعالى عذاب عظيم بسبب ما قرفوا من ذنب عظيم.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

الآية مرتبطة بما قبلها، والذي نراه - والله أعلم - أنها بينت أن الحكم على القاذفين في حق المؤمنات باللعة في الدنيا والآخرة مقصور على القاذفين في حق نساء رسول الله ﷺ وأهل بيته قصد النيل منه ﷺ أو الطعن فيه أو القاذفين في حق نسائه وأهل بيته من بعد نزول النص. دليلنا على هذا أن اللعة في الدنيا والآخرة والطرء من رحمة الله تعالى مفاده الخلود في النار وهو ما لا يكون إلا للكافر، والكفر صفة من رمى في حق نساء رسول الله ﷺ وأهل بيته قصد النيل من مكانته ﷺ، فيكون ذلك كفرا برسول الله ﷺ يستوجب الطرد من الرحمة والخلود في النار.

أما الرمي في حق نساء المؤمنين عامة فلا يعد كفرا يستوجب الطرد من الرحمة والخلود في النار. ثم إنه لما كان منه ﷺ أنه حد الخائضين والقاذفين في حق عائشة رضي الله عنها دون أن يعتبرهم مرتدين - أولم يحدهم في قول آخر - فقد بين ﷺ أن من قذف في حق إحدى نسائه قبل نزول نص الآية لا يعتبر كافرا مطرودا من رحمة الله مخلدا في النار.

ثم إنه تعالى يصف في نص الآية ما يكون يوم القيامة من حال هؤلاء المعترين كافرين بقذفهم في نساء رسول الله ﷺ وأهل بيته. وهو أن جوارحهم تشهد عليهم فتخبر كل جارية بما صدر منها.

ثم إن مفاد قولنا في المسألة لا يفيد معنى أن القاذفين في حق نساء المؤمنين عامة لا يسألون عن جنائتهم فيعذبون بها، أو أن جوارحهم لا تشهد عليهم يوم القيامة، وإنما مفاده هو أن من لم يتب منهم ويستغفر المقذوف في حقه يعذب بفعله دون أن يعنى هذا طرده من

رحمة الله وخلوده في النار..

يَوْمَذِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أنه في ذلك اليوم - وهو يوم القيامة - يكون منه تعالى أنه يجازى القاذفين في حق المؤمنات الجزاء الحق الذي يستحقونه بما قرفوا فيعلمون من نوعية الجزاء وحجمه أنه تعالى هو الإله الحق الظاهرة ألوهيته لما يتبينون من إحاطته التامة بأعمالهم وبما انطوت عليه قلوبهم من مقاصد وأهداف حاسبهم بها، فيكون من المنافقين منهم العلم بما ارتابوا فيه في الدنيا من أنه تعالى هو الحق المبين .

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ

وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - يتعلق بحكم عام جرت عليه سنته في خلقه، وهو أن الخبيثات من النساء اللاتي فسد دينهن أو فسدت أخلاقهن وفعالهن يكن للخبيثين من الرجال الذين فسد دينهم أو خلقهم وفعالهم، بمعنى أن الخبيثات - على هذا النحو - يكن مختصات بالخبيثين من الرجال، وأن الرجال الخبيثين يكونون للنساء الخبيثات لا يتجاوزنهن إلى غيرهن .
ومن الحكم الذي جرت به سنته تعالى أيضا أن الطيبات من النساء اللاتي صلح دينهن وصلحت أخلاقهن وأفعالهن يكن مختصات بالرجال الطيبين، كما يكون الرجال الطيبون مختصين بالنساء الطيبات .

وتبدو علاقة الحكم بما سبق وروده فى الآيات متعلقا بقصة الإفك ببيان أنه لما كان رسول الله ﷺ هو الأطيب من ذرية آدم دينا وخلقا وفعلا فإنه يكون - على ما جرت به سنته تعالى - مختصا بالطيبات من النساء ومنهن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لا يقبل فيها قول الأفاكين .

وجاء قوله تعالى «أولئك مبرءون مما يقولون» مشيرا إلى أطيب الطيبات والطيبين ومنهم السيدة عائشة وصفوان ومخبرا عنهم بأنهم مبرءون مما يقال فيهم من إفك من أهل الإفك .

ثم جاء قوله تعالى فيهم «لهم مغفرة ورزق كريم» ليثبت أن لهم منه تعالى مغفرة عظيمة تكون لما قد يقع منهم ومنهن من هنات لا يخلو من فعلها بشر، وأن لهم ولهن منه رزقا كريما قيل إنه رزق الجنة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى حكم من الأحكام المتعلقة بمكارم الأخلاق، وفى حسن التعامل والتعايش فى مجتمع المؤمنين، ذلك أنه لما كان المرء فى بيته على طبيعته لا يتكلف شيئا يحب ألا يراه الناس على غيره، وكانت النساء حال خلوهن بأنفسهن فى بيوتهن لا يتقيدن بما يتقيدن به حال تعرضهن لأنظار الناس، فإنه وجب حماية من هو فى بيته من أن يطلع عليه على خاله آخرون مراعاة لحرمة البيت وحرمة ساكنيه .

ولهذا جاء أمره تعالى المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم إلا من بعد الاستئذان من أهلها يكون به الاستئناس وإذهاب الاستيحاش، ومن بعد أداء تحية الإسلام باللقاء السلام .

ويلاحظ أن البيت لا يكون معتبرا - فى حكم النص - بيت الداخل إليه فيما لو كان مؤجرا

لآخر يقيم فيه إذ يعتبر البيت في حكم النص - بمراعاة العلة - بيت مستأجره.

وقد اختلف فيما إذا كان الاستئذان يسبق السلام أم العكس. وظاهر النص يفيد أن الاستئذان يكون قبل السلام، وقيل إن السلام يكون قبل الكلام. وقيل إنه إذا وقعت عين طالب الدخول على من في البيت قدم السلام، وإلا فإنه يقدم الاستئذان.

ثم إنه تعالى أثبت أن ما أمر به من استئذان وسلام خير من الدخول بغتة، ومن عدم إلقاء التحية أو إلقاء تحية غير سلام المسلمين، وبين أن تعريفه المؤمنين هذا هو ليكون منهم تذكروه والعمل به على ما يبين من قوله تعالى «ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون».

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا

فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - إتمام للمأمورية من سبل تحقيق مكارم الأخلاق وحسن التصرف في مصارف المعاش. والنص يتعلق بالحالة التي يخلو فيها البيت من أهله، نهى تعالى طالب الدخول حال تبينه خلو البيت من أهله عن دخوله، وذلك ما لم يأذن لهم في دخول البيت من يملك الإذن بهذا، وذلك لما في دخول البيوت من اطلاع على أحوال ساكنيها بملاحظة متاعها، ولانطواء دخولها على اجتراء على ملك الغير.

ثم قال تعالى «وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أذكى لكم» وفي القول جاء الفعل «قيل» مبنيًا للمجهول لبيان أنه لا يشترط صدور القول بالرجوع ممن يملك الإذن بالدخول، وأنه يكفي أن يكون القول صادرًا من أي من أهل البيت، فإن قال أحد من أهل البيت لطالب الدخول «ارجع» وجب على هذا أن يرجع وألا يلح في طلب الدخول.

ثم إنه تعالى بين أن الرجوع حالئذ يكون أظهر وأتقى لطالب الدخول وأصون لكرامته من الإلحاح على الدخول على ما فيه من دناءة ورذالة .

ثم إنه تعالى بين أن المؤمنين مأمورون بما ورد في نص الآية وأنه مؤاخذهم بطاعته فيما أمر أو يعصياناه وفقاً لما يكون منهم بحكم علمه بما يعملون وأنه مجازيهم به، وذلك بقوله تعالى «والله بما تعملون عليم» .

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

البيوت غير المسكونة : في قوله تعالى «أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» المراد بها - في معنى الآية - غير المتخذة محالاً دائمة لإقامة أشخاص بذواتهم، أو ما يطلق عليه الأماكن العامة التي يباح دخولها للجميع مثل المقاهي، والأندية، والحمامات العمومية، والخانات، يدخلها الناس أوقات منهم لقضاء مصالح لهم أو للراحة .

ثانياً : التفسير :

رفع تعالى - في الآية - القيد أو الشرط المتعلق بالاستئذان والتسليم لدى دخول البيوت بالنسبة للمحال العامة التي يباح دخولها لجميع الناس مقابل مال يؤدي أو بغير مقابل لانتفاع بها أو لقضاء مصلحة مثل الخانات تطلب للاسترواح فيها، ومثل الحمامات العمومية يلتجأ إليها للاغتسال، وقد أوضح تعالى أن دخول هذه الأماكن العامة يكون لقضاء مصالح خاصة بمرتابيها أو داخلها بقوله تعالى «فيها متاع لكم» .

ثم إنه تعالى بين أن الترخيص بدخول هذه الأماكن دون استئذان لا ينقض علة الأمر

بالاستئذان وهي المحافظة على اعتبار الناس ومحارمهم ، فجاء قوله تعالى «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» لبيان أنه تعالى يؤاخذ من استهدف بدخول محل من هذه المحال دون استئذان الاطلاع على عورات الناس ، أو غرضاً غير مشروع ، فيعاقبه بما صدر منه معلناً ، وما أكنه في نفسه من غرض خبيث .

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في مزيد من الأحكام الشرعية المتعلقة بمكارم الأخلاق المرتبطة بالمصالح التي يحميها الشرع بطريق مباشر أو غير مباشر، ومنها المصلحة في عدم نفسي الفاحشة في مجتمع المسلمين، والمصلحة في المحافظة على الأنساب.

وفي القول جاء الحكم الشرعي على لسان رسول الله ﷺ المأمور للإبلاغ به لكون موضوعه متعلقاً بتفصيلات أحكام يكون ﷺ، وولي الأمر هو الأقرب إلى المأمورين بطاعتها .

والمأمور به هو أن يغض المؤمنون من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، وأصل الإغضاء هو إطباق الجفن على الجفن والمراد به هو كف البصر وصرفه عما يحرم النظر إليه والتطلع. وجاءت «من» في قوله تعالى «يغضوا من أبصارهم» لمرعاة واقع أن البصر يحيط بمجموع مريثات خلاف ما وجه إليه فيكون غضه عما هو محرم النظر إليه منها، ولأن البصر قد يقع فجأة على شيء من هذه المحرمات غير الموجه إليها فيكون الالتزام بالغض والإثم بتركه متحققاً بدوام النظر بعد نظرة الفجأة أو من بعد الإحاطة العفوية بالمنظور من الحرمات. وحفظ الفروج المأمور به هو حفظها من الزنى واللواط.

وقيل إن المراد به في هذه الآية وحدها دون سائر آيات القرآن هو حفظها من الرؤية وهو ما يكون بسترها. ورد على هذا بأنه يخالف ما عليه تفسير معنى حفظ الفروج في القرآن .

وقوله تعالى «ذلك أذكى لهم وأطهر» مفاده أن ما أمر به تعالى من غض البصر وحفظ الفروج هو أطهر للمؤمنين من دنس الريبة والسبيل الذي قد يؤدي إلى الكبيرة، كما أنه أنفع لهم في دينهم ودنياهم .

ثم جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله خير بما يصنعون» لبيان أنه تعالى يعلم حقيقة ما يقع من الناس، فلا يعتقد أحدهم أنه إذا أطل النظر إلى ما حرم النظر إليه أنه لم يأثم لأنه إنما نظر نظرة أولى، ولا يعتقد أنه إذا استعمل حاسة من حواسه فى إشباع شهوة محرمة مع من لا تحل له أنه لم يأثم لأنه لم يكشف لها عن عورته .
فيكون معنى القول أنه تعالى محاسب بما يصنع الناس من أفعال على حقيقة نواياهم دون أن تجوز عليه تعالى أفاعيلهم .

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْبَاعِثِينَ غَيْرِ
أُولَئِكَ إِلَّا رِبَةً مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٣١﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الخمر : فى قوله تعالى «وليضربن بخمرهن» جمع ، مفردة «الخمار» وهو ما تغطى به

المرأة رأسها من غطاء .

٢ - الجيوب : فى قوله تعالى «على جيوبهن» جمع، مفردة «الجيب» وهو شق يكون فى أعلى القميص يظهر منه نحر المرأة وصدرها .

٣ - الإربة: هى الحاجة ، والمراد بها - فى معنى الآية - الحاجة إلى النساء أو الرغبة فيهن أو اشتهاؤهن .

ثانيا : التفسير :

رغم أن توجيه الأمر فى الآيتين السابقتين إلى المؤمنين يشمل النساء المؤمنات، إلا أنه تعالى خص النساء بالمأمورة فى الآية لتأكيد المعنى ولصفات خاصة فيهن تتعلق بطبيعة تكوينهن وما يكون منهن فى ظروف معيشتهم .

ففى القول يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يأمر نساء المؤمنين أو النساء المؤمنات بغض البصر من الرجل الغريب عنها فلا تنظر إليه ولو بغير شهوة .

والمعلوم أنه إن كان بين المرأة وبين الرجل سبب تحريم من نسب أو رضاع لم يحرم من النظر إليه إلا ما بين النسرة والركبة، إلا أن يكون بشهوة فيحرم وأن يأمرهن ﷺ بحفظ فروجهن، والمراد به حفظها عن الزنى والسحاق وعن الإبداء .

وفى القول نهى للنساء عن إبداء زينتهن بمعنى ما يتزين به من الحلى وما مثله إلا ما جرت العادة والطبيعة على إظهاره أو ظهوره مثل الخاتم والكحل والخضاب فى الكف، والنهى عن إبداء ما يتزين به خلاف هذا مثل ما يوضع فى الصدر والعنق والأذن هونهى عن إظهار أو إبداء مواقع هذه الزينة من جسم المرأة .

وفيه أمر إرشادى لإعلام النساء كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة من بعد النهى عن إبدائها وهو يوضع الخمر التى يستتر بها فى فتحات الأقمصة التى تلبس لإخفاء النحور والصدور .

ثم إنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينهى المؤمنات - مكررا - عن إبداء زينتهن

مع بعض الاستثناءات التي دفعت إليها ضرورة فيكون فيها إبداء الزينة، وفيها يكون إبداءها للأزواج وذلك بحكم كونهم الذين يتزين لهم وأن لهم النظر إلى جسم المرأة، ويكون للمحارم على التأييد وهم آباء النساء وإن علوا، وأبناؤهن وإن سفلوا، وأبناء أزواجهم، وإخوانهن، وبنو إخوانهن، وبنو أخواتهن.

ويلاحظ أنه لم يذكر في هؤلاء المحرمين على التأييد الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان، وذلك لاعتبار الجد والدا فيكون ابنة مثل الأخ، وقيل إن الأحوط هو الاستتار منهم لاحتمال أن يصفوهن لبنهم فيؤدى هذا إلى نظرتهم إليهن.

وكذا يبيح النص إبداء الزينة لنساء المؤمنات المختصات بمصاحبتهم وخدمتهن من الحرائر المؤمنات وذلك - على ما قيل - لأن المؤمنات يتخرجن من وصفهن للرجال وهو ما لا يكون من الكوافر ومن الذميات ويبيح أيضا - على ظاهره - إبداء الزينة للعبيد والإماء المسلمات والكتاتيات، وقيل إنه يباح للإماء فقط دون العبيد لكونهم كالأجانب. ويبيح أيضا إبداء الزينة للتابعين غير أولى الإرية من الرجال، وهم الذين يتبعون الناس ليصينوا نصيبا من الطعام ممن لا شهوة لهم في النساء مثل الشيوخ الطاعنين في السن الذين فنت شهواتهم والممسوحين الذين قطعت أعضاء الذكورة فيهم وخصاهم، ويبيح إبداء الزينة للأطفال الذين لم يعرفوا بعد ماهية العورة ولا يميزون بينها وبين سائر أعضاء الجسم، أو الأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع.

كما تضمن القول نهى النساء عن أن يضررن بأرجلهن ليسمع صوت قعقة خلاخلهن، لأن ذلك قد يلهب خيال الرجال فيثير فيهم الشهوة لهن.

وفي ختام الآية جاء قوله تعالى «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون» وفيه تم صرف الخطاب عن رسول الله ﷺ القاتل للنساء وأمر ربه ونواهيته، وتوجيهه إلى المؤمنين وهو أمر بالتوبة إليه تعالى، والمعنى المستفاد هو أنه ما من أحد إلا وقد عرف ما يجب أن تكون منه توبة، وقد يكون منه ارتكاب بعض ما نهى عن ارتكابه في الآية، وعدم أداء أو فعل ما أمر به.

والقول هو في بيان وجوب التوبة على المؤمن على أن تكون صادقة.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

أولاً : الأسماء :

الأيامى : جمع مفردة «الأيام» وهو كل ذكر ليس له أنثى، وكل أنثى ليس لها ذكر، وأكثر ما تستعمل في الرجل إذا ماتت امرأته، والمرأة إذا مات زوجها.

وقيل إن المبراد بها - فى معنى الآية - هو «الثيب» لقوله ﷺ: «الأيام أحق بنفسها من وليها».

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى الحوض على الزواج. تناول الأحرار والعبيد. فقوله تعالى «وأنكحوا الأيامى منكم» هو خطاب للأولياء وللذين لهم تأثير على إرادة الأيم من والد أو أخ بتزويج من لا زوج له من ذكر أو أنثى من الأحرار، وخصه البعض بكونه فيمن كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء طراً عليها، ثم فى البكر التى لا زوج لها.

وقوله تعالى «والصالحين من عبادكم وإمائكم» جاء فيه الأمر إلى السادات بتزويج عبيدهم وإمائهم، والراجع أن الأمر بالتزويج لا يفيد الرجوع وإنما يفيد الندب.

وقيل إن معنى «الصالحين» هو المعنى الشرعى للفظ، وقيل إن المعنى المقصود من اللفظ هو «الصالحون» للزواج.

وقوله تعالى «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم» هو سد لباب التذرع بفقر الأيم سببا لعدم تزويجه أو عدم تزويجها.

فالقول يتعلق بالأحرار والحرائر، بين تعالى عدم قبول عذر الفقر سببا لعدم تزويجهم بدلالة وعده تعالى بإغنائهم تفضلا منه عليهم، إلا أنه لما كان تفضله تعالى بالإغناء معلقا على مشيئته، فإنه لا يجوز لأحد أن يقول إنه تزوج فقيرا ولم يغنه الله تحقيقا لوعده، وذلك لتعلق الأمر على المشيئة.

وجاء قوله تعالى - في ختام الآية - والله واسع عليم، لبيان تحقيقه تعالى وعده بحكم أنه ذو السعة الذي يوسع على من يشاء من عباده، وأنه العليم بأحوال العباد يكون منه أن يوسع على من يشاء بحكم ما علم من أمره.

وَلَيْسَ تَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
 حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآؤُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا
 تُكْرِهُوا فِيهِمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنَ ۖ لَّا يَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

أولا : الأسماء :

الذين يبتغون الكتاب : هم العبيد الذي يطلبون التحرر من العبودية والرق بمال يشترون به أنفسهم من سادتهم يدفعونه لهم متجما (أى على أقساط تؤدى) ويكون من أصحاب الحرف من العبيد يعملون بحرفتهم ويأخذون أجرا، وكانوا يحررون باتفاقهم مع سادتهم على

هذا كتاباً أى محرراً يثبت الاتفاق فسموا مكاتيين .

ثانياً : التفسير :

الآية من آيات الأحكام، وإن كانت الأحكام التى تضمنتها ليست من الأحكام التى يعاقب على مخالفتها بعقوبات دنيوية محددة معروفة، حتى إنه ليبدو أنها من قبيل ما يعرف بالقواعد التقريرية بمعنى أنها التى لا يترتب على مخالفتها جزاء .

وأول ما جاء بالآية من أحكام هو أمر من تتوق نفسه إلى الزواج، ولا يقدر على نفقاته العادية المتطلبة من مهر ونفقة بالتعفف عن مقارفة الزنى بما يقدر عليه ومنه الصوم فإن لم يستطع كبح شهوته وحصل منه الاستمناء فإنه - لعدم النص - لا يقضى عليه بعقوبة دنيوية.

ويلاحظ فى النص أن الأمر بالتعفف جاء مصحوباً بالوعد بالإغناء ولهذا جاء النص مبيناً أن حد التعفف أو غايته هو إغناء من لا يجد القدرة المالية على الزواج من فضله تعالى .

والحكم الثانى الذى تضمنه نص الآية هو «المكاتبة» فأمر تعالى السادة أن يكاتبوا عبيدهم الذين يرغبون فى التحرر من رق العبودية بشراء أنفسهم من سادتهم وذلك بتحريم كتب بين السادة وعبيدهم بالاتفاق على شراء العبد نفسه مقابل ثمن يؤديه إلى سيده من ماله الذى يكتسب من حرفته، فالكتاب يماثل العقد المحرر.

وقد جعل تعالى أمره موقوفاً على تبين السادة فى المكاتبيين خيراً، والراجح أن المقصود بالخير - فى معنى الآية هو الأمانة والقدرة على الكسب، أوهما والدين. والأمر بالمكاتبة يشمل العبيد والإماء .

ثم إنه جاء أمره تعالى بالمكاتبة مقروناً بأمر آخر هو إنشاء العبيد من مال الله الذى آتاه السادة، وهو ما يكون بإعانة العبيد على أداء التزامهم المالى كأن يحط عنه سيده شيئاً من الثمن المتفق عليه، أو أن يتنازل له عما بقى عليه من المقابل المالى المتفق عليه ثمناً لحرية.

والحكم الثالث الذى ورد به النص هو النهى عن إجبار الإماء على ممارسة البغاء قصد كسب المال - وهو عرض دنيوى - مما يؤدى إليهن من ثمن للاستمتاع بهن .

وقيل إن النص نزل بسبب إكراه عبد الله بن أبى جارىتين كاتنا عنده على البغاء، فشكت أحدهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، فنزلت الآية .

وفى القول جاء قوله تعالى «إن أردنا تحصنًا» للتشجيع على من يكره جارية لديه على البغاء، وليس لتقييد الأمر بشرط رغبة الجارية فى التحصن بالامتناع عن ممارسة البغاء، وذلك لأن الإكراه على الزنى غير جائز فى جميع الأحوال .

وبعد أن نهى تعالى السادة عن إكراه جواريتهم على البغاء فإنه أوضح أنه تعالى لا يؤاخذ من أكرهت على ممارسة البغاء بأمرسيدها على الذنب بقوله «ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» فأفاد تعالى اعتبار الفعل إثماً، وأثبت عدم معاقبة الجارية مقارفته به وغفرانه لها، ورحمته بها، وقد يكون مفاد القول هو معاقبته السيد الذى أكرهها على البغاء لتحريضه على الزنى ولمخالفته نص الآية بعقوبة تعزيرية .

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ
وَمَوْعِظَةً لِّلَّتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - فى الآية - فى بيان ماهية الأحكام والأحداث الواردة فى السورة من قبل الآية ومن بعدها، فيذكر تعالى أنه أنزل فى السورة آيات تفصل الأحكام الشرعية وتوضحها على نحو كامل يسهل معه تطبيقها، كما أنزل فيها من قصص الذين خلوا من قبل ما يماثل قصصا قريبة العهد وردت بها نصوص فى السورة، ومن ذلك وجود شىء من المماثلة بين قصة مريم التى رموها بالزنى وقصة السيدة عائشة رضى الله عنها وحديث الإفك فيها .

كما بين تعالى أنه لا يكون للذين يتقون غضب ربهم وعذابه فيما أنزل في السورة من أخبار السابقين موعظة ينزجرون بها عن المحرمات والمكروهات وما يخالف الخلق القويم، وذلك على ما جاء بقوله تعالى «وموعظة للمتقين» .

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْقَا ذَرَّةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّنْ مِّصْبَاحٍ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

أولاً : الأسماء :

١ - النور : في قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض» وقوله تعالى «مثل نوره» قيل إن المراد به معنى على المجاز وهو أنه ما تتكشف به الأشياء، وتتكشف له ومنه. وقيل إن معناه هو «الموجد»، وقيل هو «الهادي»، وقيل إنه الذي ينير السماوات بالملائكة وينير الأرض بالرسول.

وقيل إن المراد بالنور في قوله تعالى «مثل نوره» هو القرآن العظيم. والذي نراه في معنى اللفظ في قوله تعالى «الله نور السماوات والأرض» هو أنه الهادي، ولكن بمعنى أنه لما كان النور هو ما يتبصر به أصحاب الأبصار ما حولهم من الموجودات، وأنه لولاه لما اهتدوا إلى طريق، فكذلك الأمر بالنسبة للسماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن فلولاه تعالى ما كان هذا النظام البديع الذي تسير عليه جميع أجرام السماوات وتسير عليه الأرض بوصفها أحد

كواكب المجموعة الشمسية، وما كان خلق الأحياء فى السماء والأرض وحياتهم على النحو الذى يتحقق به التعادل فى النسب بين الموجودات على الأرض من حيوان ونبات وماء يكفل استمرار الحياة .

٢ - الزجاجة : فى قوله تعالى «المصباح فى زجاجة» المراد بها - فى معنى الآية - هو القنديل المصنوع من الزجاج الصافى .

٣ - الدرى : فى قوله تعالى «كأنها كوكب درى» نسبة إلى الدر، والمراد به - فى معنى الآية أنه متلألئ صاف .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى بيان الهدى وأنه يكون بالقرآن العظيم، بدأ التمهيد لذكر هذه الحقيقة ببيان أنه تعالى هو الهادى فذكر تعالى أنه نور السماوات والأرض، لأنه لما كان المبصرون لا يدركون ما حولهم من المحسوسات إلا بوجود النور وكانوا لا يسيرون على هدى من أمرهم إلا بواسطته، فكذلك حال جميع ما خلق تعالى فى السماوات من أجرام، فهى لا تدور حول نفسها، ولا تدور الكواكب حول شمسها ولا تدور المجموعات الشمسية فى مجراتها ولا تسير المجرات لمستقر لها إلا به تعالى، كما أن جميع المكلفين ذوى العقول لا يهتدون إلى الحق الذى ينجيهم من العذاب ويدنيهم من الرحمة إلا به تعالى وبمن يبعثهم من رسل للهداية وما ينزل عليهم من آيات يهتدى بها.

ثم إنه تعالى أوضح قوة هذا النور بذكر المثل الذى يعرفه العرب وقت نزول النص فمثل لنوره - وله المثل الأعظم - بما ينبعث من نور ناتج عن سراج ضخم «مصباح» إذا ما كان موضوعا فى كوة غير نافذة فى جدار، فيكون انبعاث النور من الكوة - وهى المشكاة - وإذا كان المصباح فى قنديل من الزجاج الصافى - يكون من شأنه مضاعفة النور المنبعث من المصباح - ويكون القنديل - وهو الزجاجة - مثل الكوكب المضىء المتلألئ الذى يبدأ إيقاده من زيت شجرة كثيرة النفع نبتت فى الأرض التى باركها الله هى - بتصریح النص - شجرة الزيتون ، من زيتها تروى ذبالة المصباح، وكان زيت هذه الشجرة هو أفضل الزيوت

لكون الشجرة فى مكان لا تصيبها فيه الشمس خاصة ولا يصيبها فيه الظل خاصة، بل يصيبها الاثنان وبهذا حسن زيتها حتى بلغ حد أنه يوشك من شدة صفائه أنه يضىء بذاته من غير أن تمسه نار.

والمراد بالنور الذى بين تعالى عظمه بهذه الأمثال المضروبة هو القرآن العظيم، أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أبلغ القرآن وبشر وأنذر.

ثم بين تعالى تضاعيف هذا النور بقوله تعالى «نور على نور» وذلك لكون الهدى سبيلا إلى مزيد من الهدى ولمضاعفة الحسنات .

ثم جاء قوله تعالى «يهدى الله لنوره من يشاء» وأتبعه قوله «ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم» لبيان أن من يهتدى إلى الحق أو الإسلام دين الحق والدين الحق، هو من شاء له الله أن يكون من المهتدين، وليبين أن اختيار الهدى هو فعل المكلف وأن الكافر لم يجبر على الكفر، إذ أنه تعالى قد بالغ فى إيضاح آياته بذكر الأمثال التى تقرب المعانى إلى الأفهام ليكون الإيمان بها، وأنه تعالى بحكم كونه عليما بكل شىء قد علم أن المؤمنين يختارون الهدى فيسره لهم وجزت به مشيئته .

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ۖ (٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ۖ (٣٧)

أولا : الأسماء:

البيوت : فى قوله تعالى «فى بيوت أذن الله أن ترفع» هى المساجد، وقيل هى المساجد

الأربعة التي بناها الأنبياء وهي الكعبة بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان حال الذين هداهم الله أو الذين اهتدوا بنوره إلى الحق وإلى جنته. فمن أحزاهم أنهم يلزمون المساجد، يحرصون على صلاة الجماعة، وفي القول وصف تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، والمعنى أنها بيوت أمر تعالى برفعها بمعنى رفع قوائمها كما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من رفع قوائم الكعبة، وبمعنى رفع قدرها بتعظيمها بصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء، وبتحريم إدخال نجاسة فيها.

وأنه تعالى أمر برفع الأصوات فيها بذكر الله، ومنه قراءة القرآن وقول لا إله إلا الله وذكر أسمائه تعالى الحسنى، كما وصف تعالى هذه البيوت أو المساجد بأنه فيها يكون تسييح الله، قيل فيه إنه قراءة القرآن في الصلاة وقيل هو الصلاة عين تعالى أوقاتها بقوله «بالغدو والآصال».

ثم بين تعالى أن الذين يسبحونه في المسجد في الغدو والآصال هم رجال يحرصون على ذكره تعالى وعلى إقامة الصلاة على أوقاتها، لا يمنعون عنها شيء مما يغري الناس بالانفصاض إليه مثل ممارسة التجارة، يخشى أن يؤدي الذكر وأن تؤدي إقامة الصلاة إلى تفويت فرضها على ما يحتمل فيها من كسب، كما لا يمنعون عنها صفقة بيع يكون الربح مؤكداً فيها - ولهذا ذكر البيع رغم دخوله في عموم التجارة - كما أنهم رجال لا يمنعون مانع عن إيتاء الزكاة بإخراج المال المفروض إخراجاً إلى مستحقه، وإن كان هذا الفعل لا يؤدي في المساجد.

ثم ذكر تعالى صفة من هؤلاء الذين يعمرن مساجد الله ترتبط بعدم امتناعهم عن الذكر وعن الصلاة لسبب من الأسباب بقوله فيهم إنهم يخافون يوماً تقلب فيه القلوب

والأبصار، بمعنى أنهم يخشون يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب وتزيف الأبصار من الهول والفرع فيعملون على عدم عصيانه تعالى والتزام أوامره، والحرص على الفرائض.

يَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن ما يفعله المؤمنون من رفع المساجد وذكر اسمه تعالى فيها والتسبيح له فيها بالغدو والآصال، وعدم الانتهاء بشيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكون منهم لنيل الجزاء المقدر منه تعالى للمؤمنين العاملين الصالحات، أو إنه تكون عاقبته هو أنه تعالى يجازيهم أحسن ما عملوا بمعنى أنه تعالى يجزيهم أحسن جزاء لما عملوا من أعمال يثاب عليها، فيدخل فيها الفروض والواجب والمندوب، كما يكون منه تعالى الزيادة لهم في الخير فوق ما وعدوا، وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.

ثم جاء قوله تعالى «والله يرزق من يشاء بغير حساب» تذييلاً متعلقاً بزيادته أجر المؤمنين ووعداً بأنه تعالى يزيد لهم في الخيرات بغير حساب.

والقول بهذا المعنى يبين أن عظم الأجر مرتبط بالهداية وأنه مترتب عليها.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ
الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

أولاً: الأسماء:

١- السراب: في قوله تعالى «أعمالهم كسراب بقيعة» هو الهواء الساخن من أثر ملامسة سطح الأرض المرتفع الحرارة يصعد إلى أعلى نتيجة زيادة حجمه وخفة وزنه بالتالي فيظهر للرائي من بعيد مثل الماء .

٢- البقيعة: في قوله تعالى «كسراب بقيعة» هي الأرض المنبسطة المستوية .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى حال الذين اهتدوا بنوره تعالى إلى الإيمان وما يؤدي إليه فعلهم الحسن في دنياهم من خير لهم في آخرهم، فإنه تعالى بين حال الذين لم يهتدوا بنوره وبقوا على كفرهم، أو الذين كفروا بدينه تعالى، وما يكون إليه مصير أعمالهم الحسنة التي عملوا في دنياهم.

فيذكر تعالى أن الأفعال الحسنة التي يعملها الكافرون في دنياهم لا تفيدهم شيئاً في الآخرة ومن هذه أعمال البر، وصلة الرحم، والإنفاق على بيوت الله، أو العمل في خدمة مرادها.

يصف تعالى عدم جدوى هذه الأعمال في الآخرة بتشبيهها بالسراب الذي يشاهده السائر في الصحراء فيخيل إليه أنه ماء، وجاءت نسبة الاعتقاد أو التيهؤ والتخيل بأن السراب ماء إلى الظمآن وحده مع أن غير الظمآن يحسبه كذلك، لبيان أن الذي يطمع أن يكون السراب ماء هو الظمآن دون غيره؛ ولهذا فإنه يحزنه أو يهلكه أنه لا يكون كذلك، فيكون المراد بالظمآن - في معنى الآية - هو الكافر على التشبيه، فهوي يلتمس سبباً يعفيه من بعض العذاب يوم القيامة .

ثم إنه تعالى يمثل لحال الكافر يوم القيامة حين يؤتى بعمله الصالح فيتبين له أنه لا ينتفع به في الآخرة، لأن شرط الإنابة عليه في الآخرة هو الإيمان، يمثل لحاله هذه بحال الظمآن حين يضل إلى البقعة من الأرض التي حسب الماء يكون فيها فلا يجده، فيكون مقدراً

هلاكه، فيكون تبين الكافر وجود الله في مكان السراب وتوفيته الكافر حسابه مفيدا تحقق هلاك الكافر بالعذاب يوم القيامة لافتقاده العمل الذي يثاب به.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «والله سريع الحساب» مفاده - على ما سبق القول - أنه تعالى ينتهي من حساب المكلفين جميعاً في أقصر وقت، وأنه تعالى لا يشغله حساب البعض عن حساب آخرين، فيكون المعنى المراد إيصاله هو تعجيل العقاب الأخرى .

أَوْ كُظِّلَتْ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ٥

أولاً : الأسماء :

اللججى : في قوله تعالى «في بحر لجي» نسبة إلى اللجة أو اللج وهو معظم ماء البحر، فيكون المراد به - في معنى الآية - هو العميق، الكثير الماء .

ثانياً : التفسير :

بعد أن بين تعالى مصير أعمال الكافرين الخيرة في دنياهم مشبها إياها بالسراب الذي لا يفيد فإنه تعالى أورد - في الآية - ما يتعلق بكفرهم وبأعمالهم النابعة عنه أو المرتبطة به، وقيل ما يتعلق بأعمالهم الطيبة التي أذهب جدواها كفرهم.

فوصف تعالى هذه الأعمال - على التشبيه بأنها ظلمات في بحر لجي، وجاء وصفها بأنها ظلمات لأنها ابتعدت عن نور الله الذي يهتدى به، ثم ذكر تعالى ما مفاده تزايد الظلمات وتراكمها بعضها فوق بعض بذكره أن هذه الظلمات كانت في بحر عميق كثير ماؤه أو أنها

تحيط به فتزداد به ظلاما فوق ظلام، ثم إن البحر يغشاه موج من فوقه موج آخر ثم من فوقه سحب مظلم يستر أضواء النجوم، وجميع هذا مما يزيد حلكة الظلام.

ثم جاء قوله تعالى «ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها» لبيان تكاثف وتراكم ظلمات الكفر، إذ يؤدي إلى عصيان الله وارتكاب ما يغضبه فيكون اعتياد هذا والمداومة عليه على ما فيه من ظلم وهو ظلمات مؤديا إلى توافر أسباب العقاب ومضاعفتها.

وفي القول جاء التشبيه بحال المبلى بالظلمات بأنه إذا أخرج يده وقربها من عينه لم يكد يراها من شدة الظلام، لبيان أن الكافر كان لشدة ما فيه من الكفر في الدنيا مثل الأعمى، فعجز عن رؤية آيات الله الظاهرة على قربها منه.

ثم جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» لبيان أن الكافر الذي لم يجعل الله له في القرآن العظيم ودعوة رسوله ﷺ نورا يهتدى به إلى الحق، فإنه لا يكون مقدرا له أن يهتدى ولا يكون في مقدور أحد أن يهديه، فيكون مصيره إلى النار.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُم مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - هو إلى رسول الله ﷺ، والمراد به جميع المكلفين، والاستفهام في عبارة الآية أريد به تقرير واقع والعلم به، والأمر أنه تعالى قد أوجد من الآيات في خلقه على ما يستبدل به عليه، ومن ذلك أن جميع المخلوقات قد أبدع تعالى خلقها إن عظمت وإن حقرت حتى لكانها تنطق بكونها آية على كمال خالقها ووحدانيته فكانها تسبحه أو تنزهه عما لا يليق به. أو إنها تسبحه على الحقيقة ولكن على نحو لا يعرفه الإنسان أو لا يفهمه.

وفى الآية ذكر تعالى واقع أن من فى السماوات والأرض من أصحاب العقول يسبحون له. وتسييح الملائكة معلوم وتسييح الإنس والجن المؤمنين هو تسييح إرادى وتسييح غير المكلفين من خلقه تعالى من جنس الحيوان والجماد، والأجرام والكواكب يكون بظهور كمال خلقها وإبداعه دالا على ألوهية الخالق وقدرته حتى لكأن كمال خلقها هو تنزيه لذاته عما لا يليق بها.

ثم إنه تعالى خص الطير بالذكر فبين أنه تسبحه تعالى حال كونها صافات أجنحتها فكأنه تعالى أوضح أن تمكينها من الوقوف فى الجو ومن الحركة فيه بواسطة الأجنح والذيل هو من آياته الدالة على كمال خلقه وعلى ألوهيته بما يستوجب من المكلفين الإيمان به وتوحيده وتسييحه.

وقيل - على ما سبق بيانه - أنه تسبحه تعالى حقيقة ولكن بغير الألفاظ المألوفة لنا أو على نحو لا ندركه.

ثم إنه تعالى أثبت تحقق علمه بصلاة كل أحد من خلقه وتسييحه بقوله كل قد علم صلاته وتسييحه.

فيكون القول مثبتاً أن كل فرد أوشىء من مخلوقاته تعالى يصلى له ويسبح، وأنه تعالى يعلم صلاته وتسييحه.

ويقبل القول أن يكون معناه هو أن كل مخلوق من خلقه قد علم صلاة نفسه وتسييحه، بمعنى أنه قد علم ماهية صلاته وكيفية أدائها وكذا ماهية تسييحه وكيفية أدائه.

فيكون القول معرضاً بالكافرين وبعض العصاة الذين يجهلون الصلاة والتسييح بتقصير منهم، لا يعترض هذا أن غير العقلاء ملهمون منه تعالى بالعلم بالصلاة والتسييح وأن هؤلاء غير ملهمين، وذلك لأنهم أعطوا العقل وعرفوا الواجب.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله عليم بما يفعلون» هو تدليل مقرر مضمون ما سبق

بيانه، مفاده توافر علمه الكامل بجميع ما يصدر من خلقه من أعمال العقلاء منهم وغير العقلاء، يدخل فى هذا الصلاة والتسبيح، فيكون القول متضمنا تخويفا للمعرضين عن تسبيحه تعالى من المكلفين

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى ببيان مالكيته السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، ورجوع الجميع إليه لحساب المكلفين فى الآخرة، من بعد بيان حال المؤمنين وحال الكافرين فى الآخرة، ومن بعد بيان تسبيح المخلوقات له تعالى لتربية المهابة فى النفوس ليكون منها الإيمان والعمل الصالح وتسبيحه جل وعلا .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَخَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَ
ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَهَرَى الْوُدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ
يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

أولاً: الأسماء :

١- الودق : هو المطر، شديداً كان أم ضعيفاً .

٢- البرد : فى قوله تعالى « فيها من برد » هو بلورات الثلج النامية التى يسقط بها

المطر.

٣- السنن : فى قوله تعالى «يكاد سنا بركه» هو الضوء والمراد به ضوء برق السحاب .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو تأكيد للمعنى السابق ذكره وهو إبداعه تعالى كل ما خلق حتى لكان مخلوقاته تسبح له بتزييه عما لا يليق بذاته .

والذى نراه هو أن الآية فى بيانها هذا قد تضمنت ذكر حقائق علمية لم يصل إليها العلم إلا مؤخرا، وأنها فى هذا تكمل ما سبق فهمه من آية النور. فالبين من القول أنه تعالى يشير إلى سوقه السحاب برق وإن ثقل، ثم يوصل بعضه ببعض ثم يجعله ركاما بمعنى أن يكون بعضه فوق بعض.

فالقول يتعلق بما يعرف اليوم علميا باسم «السحب الركامية» وهى على ما أثبت العلم تتكون بالنمو الرأسى (بعضها فوق بعض) وأنها تشبه الجبال إذ تمتد من قرب سطح الأرض إلى أكثر من خمسة عشر كيلومترا فى العلورأسيا حيث تنخفض الحرارة إلى أقل من أربعين درجة تحت الصفر. فهذا هو معنى أنه تعالى يزجى سحابا ثم يؤلف بينه.

ثم إنه تبين من دراسة السحب الركامية بواسطة أشعة الرادار أنها تتألف من وحدات صغيرة يتم تجمع كل اثنتين منها أو أكثر لتتكون السحابة الركامية التى تتكون عند اكتمال نموها من ثلاثة مناطق هى: المنطقة السفلى منطقة نقط الماء النامية. والمنطقة الوسطى منطقة الماء فوق المبرد، والمنطقة العليا منطقة بلورات الثلج، أو البرد.

وقوله تعالى فى التأليف بين قطع السحاب لتصير ركاما يشير إلى الشحنات الكهربائية التى تؤلف بين هذه السحب بجذب بعضها إلى بعض بقوة كهربية شديدة تؤدى إلى تراكم بعضها فوق بعض فتصبح كالجبال .

كذلك فإن قوله تعالى «فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء» يشير إلى حقائق علمية، ذلك أنه باستمرار تلقح الرياح السحب الركامية ببخار الماء يتحول هذا البخار إلى برد فى أعالي السحابة،

فتنزل قطرات الماء الكبيرة - وهي الودق - من هذه السحابة الزكامية، وقد ينزل منها أيضا البرد الذي يتكون من التصاق بلورات الثلج بنقط الماء فوق المبرد أثناء - سقوطها من أعلى الجبل الزكامي في السماء فتتمزج البلورات بسرعة إلى درجة أن قطعة البرد الواحدة قد تصل إلى حجم الرمانة. كما حدث في مصر في عام ١٩٤٥ للبلاد في بعض مناطق الوجه البحري.. وفي هذه الحالة تكون الإصابة به مؤذية.

ولهذا جاء قوله تعالى «فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء»، ثم إن القول يشير إلى أن المناطق التي تصاب بالبرد تكون بقاعا محدودة من الأرض، فأما إن كان حجم قطع البرد صغيرا فإنه لا يكون مؤذيا.

وقوله تعالى «يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» يبين من رجوع الضمير المتصل في «برقه» إلى العلاقة بين البرد وبين البرق الذي يكاد ضوؤه يذهب بالأبصار، أو هو بيان لدور البرد في توليد الشحنات الكهربائية على طبقات السحب أثناء نزوله أو تذبذبه بين طبقتين مشحونتين بما يؤدي إلى ارتفاع قوة الكهرباء على السحب المتراكمة إلى درجة تؤدي إلى حدوث تفريغ كهربى هائل قد تصل شراسته إلى ثلاثة أميال في طولها محدثة برقًا تصل فيه درجة الحرارة إلى الالبيضاض التي تكاد تخطف الأبصار.

وعلى ما سبق بيانه فإن ما تضمنته الآية من معلومات علمية لم يتم معرفتها إلا مؤخرا هو أمر ثبت أن منزل النص هو الإله الواحد الخالق، وقلنا إن المعلومات العلمية تكمل المعلومات الواردة في آية النور، ومن هذا أنه تعالى في تعبيره عن مكان المصباح بالمشكاة وهي أصلا مكان مظلم، قد أشار إلى السماء وهي مظلمة من بعد الغلاف الجوى المحيط بالأرض رغم بزوغ الشمس، وهو ما لم يعرف إلا بعد ارتياد الفضاء مؤخرا.

ثم إن مفاد قوله تعالى في الآية أن هناك مصباحا وأن المصباح في زجاجة، وأن الزجاجة لا تنفذ ولكنها تبدو متلاثة كأنها كوكب لا يضيء بذاته ولكنه يعكس ما يسقط عليه من ضوء منبعث من شجرة مباركة. فكأن القول يشير إلى القمر فهو كالمصباح المغلف بالزجاج، إذ تبين من تحليل الصخور القمرية السطحية أن الغلاف السطحي للقمر يحتوى على نسبة

عالية من الزجاج، ثم إن الزجاجة التى هى الغلاف الجوى للقمر ليست كوكبا وإن بدت كذلك، وذلك لكون القمر تابعا لكوكب، فهى كالكوكب الدرى المتألىء الذى يستمد الضوء من مصدر آخر ثم يعكسه إلينا، المعبر عنه فى النص القرآنى بأنه شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار.

وقد يكون المراد بالشجرة أنها فى السماء وأنها الشمس التى منها تنفزع جميع أنواع المادة والطاقة، فهى شجرة الطاقة مهما اختلفت مصادرها، وهى مباركة لأنها دائمة الانفجار متجددة الطاقة كما أنها ليست شرقية ولا غربية.

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان مظهر آخر من مظاهر قدرته تعالى على كل شىء بما يستوجب تسبيحه، فيذكر تعالى أنه الذى يقلب الليل والنهار فيأتى بأحدهما بعد الآخر أو ينقص من أحدهما ليطل الآخر، ويذكر أن فى فعله هذا الدلالة الواضحة على أنه الخالق الموجود التى يفترض أن يتبينها أصحاب البصائر والعقول.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان كمال خلقه تعالى والمجازاة، فهو تعالى يثبت فى مبتدأ

الآية أنه خلق كل دابة من ماء. وهذه حقيقة علمية لها أكثر من معنى ومن مظهر، فأول معنى له هو الحقيقة العلمية التي تثبت أن أول الكائنات الحية التي وجدت أو خلقت على سطح الأرض قد خلقت من الماء وفيه، وكانت شيئاً يشبه أدنى أنواع البكتريا.

وبعض الكائنات الوحيدة الخلية المعروفة اليوم، وهذا الشيء هو الأصل المشترك لجميع أنواع الطيور والزواحف والحيوان والأسماك على الأرض، تفرع عنه فرعان، يتمثل أولهما في خلايا مجهرية عاشت في مياه البحار الأولى.

والآخر ظهر في هيئة كتل بروتوبلازمية عاشت بالغذاء على أفراد الطائفة الأولى. وتطور النوعان ليكون جنس النبات وجنس الحيوان.

كما أن القول يثبت حقيقة علمية أخرى وهي دخول الماء في تكوين أجسام جميع الأحياء ومعلوم أن نسبة الماء في جسم الإنسان هي ٦٧٪ بالنسبة لباقي مكوناته، كما أن الثابت علمياً هو أن الماء هو المركب الهام في تركيب الخلية الحية، كما أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحويلات الحيوية في داخل الخلايا التي تتكون منها أجسام جميع الكائنات الحية، كذلك فإن الإخصاب يتم بفضل كمية ضئيلة من سائل، فضلاً عن احتياج كل كائن حي إلى الماء. وليس من كائن لم يخلق من ماء على صورة من هذه الصور بمن فيهم آدم وعيسى عليهما السلام.

ثم إنه تعالى بين أن من مخلوقاته على الأرض ما يمشى على بطنه مثل الزواحف والأسماك، وأن منها ما يمشى على رجلين كالإنس والطيور وبعض أنواع القرود العليا، وأن منها ما يمشى على أربع مثل جنس الحيوان شاملاً الأنعام والوحوش.

ثم بين تعالى أن تنوع مخلوقاته إنما كان وفق إرادته وأن الاختلاف بينها هو اختلاف بالمشيئة، وأنه ما من شيء إلا وهو القادر عليه، ولذلك رأينا من معجزات خلقه اكتشاف أنواع من الكائنات الحية الدقيقة تعيش في جليد القطب الجنوبي ووجدنا أنواعاً من الديدان تعيش داخل أعماق الصخور. فآله على كل شيء قدير.

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبَيَّنَاتٍ وَاللَّهُ هُدًى مَنِ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه تعالى أنزل في القرآن العظيم الآيات على نحو تكوين معه موضحاً ما أريد إيصاله إلى الناس للعمل به أو للاعتبار أو للعلم وذلك من الأحكام والقصص وذكر العبادات وغيرها مما تضمنه القرآن العظيم، والقول يشير إلى أن نزول الآيات على هذا النحو كان متوجهاً أن يهتدى بها.

ثم جاء قوله تعالى «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» مبيناً أنه لا يهدي بالآيات إلا من شاء الله تعالى له الهدى، وجاء ذكر ما يهدي إليه بأنه صراط مستقيم - في صيغة النكرة - لبيان أنه ليس سوى صراط مستقيم واحد يعرف ولو جاء نكرة وهو دين الإسلام .

وَيَقُولُونَ، أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

قوله تعالى في فئة ممن لم يهدوا إلى الطريق المستقيم، والظاهر من القول أنهم المنافقون قالوا بأفواههم إنهم آمنوا بالله والرسول وأنهم التزموا طاعة الله ورسوله، ثم يكون من فريق منهم أن يعرضوا عما يأمرهم به رسول الله ﷺ، والظاهر من تعميم الحكم في أفراد الفئة جميعهم هو أن الباقيين يشايعونهم ويؤيدونهم فصاروا منهم.

أشار تعالى إليهم بناسم الإشارة للبعد لبيان بعد مرتبتهم في الكفر ونفى عنهم أن يكونوا بالمؤمنين حقيقة .

ومن القول يبين أن التزام طاعة رسول الله ﷺ من طاعة الله تعالى. وقيل إن الآية نزلت في بشر المنافق الذي رفض قضاء رسول الله ﷺ في نزاعه مع اليهودي الذي رضى به، وتوجه إلى عمر رضى الله عنه ليقضى في نزاعه مع اليهودي فلما علم عمر القصة ضرب عنقه لإعراضه عن قضاء رسول الله ﷺ.

وقيل نزلت في المغيرة بن الوليد الذي تنازع مع علي كرم الله وجهه في قطعة أرض باعه إياها، فلما دعاه على للاحتكام إلى رسول الله ﷺ رفض قائلاً إنه يخاف أن يحيف عليه. فيكون الحكم متناولاً من نزل فيه النص ومن شايعه من المتأففين.

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾
وَأَنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعَرِينَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - مبين تصرفات المنافقين من الاحتكام إلى رسول الله، فهم إذا ما دعوا من جانب خصومهم للاحتكام إلى رسول الله بين الفريقين، فإنهم إذا ما علموا أنهم ليسوا أصحاب حق يقضى لهم به أو أنهم يعدمون دليلاً على دعواهم، فإنهم - لعلمهم أنه ﷺ يقضى بالحق وبالدليل الشرعى وليس بالهوى - يعرضون عن الاحتكام إليه. ويكون الأمر منهم على خلاف هذا عندما يكون الحق في جانبهم أولديهم الدليل على صحة دعواهم، فإنهم يأتون إلى رسول الله ﷺ متقادين ليقضى بينهم وبين خصومهم.

ويلاحظ أنه تعالى عطف رسوله صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة في قوله «وإذا دعوا إلى الله ورسوله» فيبين تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقضى بحكم الله تعالى فكان الحكم الصادر منه منسوباً إلى الله ورسوله.

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ أُرَاتُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - ثبت أنه ليس ثمة سبب لإعراض المنافقين عن الاحتكام إلى رسول الله ﷺ سوى ظلمهم الذي يجعلهم يخشون قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعدمون حقاً في جانبهم ويحتكمون إليه حين يكونون أصحاب الحق. فالاستفهام عن سبب إعراضهم يكون واحداً من أسباب ثلاثة هي: مرض القلوب أو النفاق، أم الارتياب في نبوة رسول الله ﷺ، أو الخوف من أن يجور عليهم أريد به أنه ليس منها، لأنه لو كان سبب إعراضهم هو نفاقهم أو ارتيابهم في نبوة رسول الله ﷺ لما كانوا قد احتكموا إليه حين يكون الحق معهم، والسبب الثالث وهو الخوف أن يجور عليهم ﷺ بقضائه معلوم لديهم ومعلوم هذا. فلم يبق إلا أن ظلمهم هو الذي دفعهم إلى الإعراض، وهو ما صرح به القول.

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

فماد قوله تعالى - في الآية - هو أنه لو كان هؤلاء مؤمنين لقالوا سمعنا وأطعنا، بمعنى: سمعنا قولكم وأطعنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله ﷺ. وهذا يخالف قول المنافقين «آمنا بالله وبالرسول وأطعنا».

وقوله تعالى «وأولئك هم المفلحون» هو في المؤمنين، يشير إليهم تعالى ويخبر عنهم

بأنهم المفلحون الذين يفوزون بالخيرات وينجون من المكاره .

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مصير المؤمنين فإنه تعالى حث غيرهم على تمثلهم ليكون لهم ذات مصيرهم . فبين دعائم أسباب الوصول إلى مصير المؤمنين . فأثبت طاعة الله ورسوله ، وخشية الله بخوف عذابه على ما سبق من الذنوب والتفريط في النفس ، وباتقائه بتجنب مقارفة الذنوب في الحال والمستقبل .

ثم أشار إلى فاعلي هذا أو المتصفين به وأخبر عنهم أنهم الفائزون بمعنى أنهم الفائزون بنعيم الآخرة .

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - فعال المنافقين مع رسول الله ﷺ ، فيذكر تعالى أنهم يقسمون لرسوله ويجهدون أنفسهم أقصى طاقتها في توكيد اليمين ، حالفين يمينا فاجرة على أنه إذا أمرهم ﷺ أن يخرجوا معه للجهاد فإنهم يخرجون .

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ أن ينهاهم عن الحلف زاجرا ومظهرا عدم قبول يمينهم «لا تقسموا» ، وأن يقول لهم «طاعة معروفة» ، ومعناها يتصور أن يكون إن طاعتكم معروفة لنا ،

فهى طاعة باللسان دون القلب ويتصور أن يكون معناها هو أن المطلوب هو الطاعة المعروفة لدى المؤمنين، أو الطاعة على الحقيقة. كما أمره تعالى أن يقول لهم «إن الله خير بما تعملون» وهو إعلام لهم أنه تعالى يعلم سرهم وما يبتغون مما يخالف ما تنطق به أفواههم، وأنه محاسبهم به. فيكون القول من الوعيد .

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ٥٤

التفسير:

الخطاب - فى مبتدأ الآية - إلى رسول الله ﷺ يأمره ربه أن يكرر دعوته المنافقين إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا البيان أن طاعتهم التى أبدوها من قبل ليست من الطاعة فى شىء. ثم إنه تعالى وجه الخطاب إلى المنافقين فيبين لهم أنهم إن أعرضوا عما دعاهم إليه رسول ﷺ فإنه لا يضره إعراضهم شيئاً، إذ إن ما عليه عبؤه أو ما كلف به هو دعوتهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول، وأنهم فى المقابل عليهم ما بلغوا به فهو ما يثقلهم ويلتزمون به ويسألون وهو التزامهم طاعة الله والرسول .

ثم إنه تعالى ينصحهم بقوله «وإن تطيعوه تهتدوا» يبين لهم أن مصلحتهم هى فى طاعة رسول الله ﷺ فيما يدعوهم إليه، إذ تكون لهم به الهداية وهى السبيل إلى رضا الله .

ويجىء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وما على الرسول إلا البلاغ المبين» تذييلاً مبيناً الحكم العام فى الرسل وهو أنهم غير مكلفين بغير دعوة الناس للإيمان والطاعة، وهذا شأنه ﷺ بحكم كونه رسولا من الرسل غير مكلف بغير الإبلاغ والإيضاح .

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

الظاهر من القول أنه خطاب إلى رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين، ويدو أن مناسبة التوجه به إليه وإليهم ما كان منه ﷺ تنفيذا لأمر به المذكور في الآية السابقة من مصارحة المنافقين بنفاقهم بما يجلب عداوتهم الصريحة فضلا عن عدا كفار مكة الظاهر، فلما كان هذا وذلك من أسباب الخوف من الفتنتين فإنه تعالى أنزل القول يطمئن رسول الله ﷺ والمؤمنين إلى نصره إياهم.

ويتصور في القول أيضا أن يكون الخطاب موجها إلى المنافقين، أو إلى عموم الكافرين والمنافقين حثا لهم على الإيمان وإحسانه والإخلاص فيه.

ومفاد القول هو أنه تعالى وعد المؤمنين الذين آمنوا من بعد كفر أو الذين بقوا على إيمانهم، وقرنوا إيمانهم بعمل الصالحات أن يستخلفهم في الأرض، بمعنى أن يجعلهم خلفاء يملكون التصرف في الأرض، ويتصور أن تكون الأرض هي أرض الجزيرة العربية، ويتصور أن تكون بلاد العرب والعجم. وقيل إن الوعد قد تحقق في كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي التمكن في الأرض بالاستخلاف مثل تعالى بنى إسرائيل للموعودين، عبر عنهم بأنهم الذين من قبل المخاطبين بالنص، وذلك لأنه تعالى استخلفهم في أرض فلسطين.

كذلك جاء في الوعد أنه تعالى يمكن لهؤلاء المؤمنين دينهم بمعنى أن يجعل له الثبات.

والرسوخ فلا يخشنى عليه الزوال.

وبين تعالى أنه ارتضى لهم هذا الدين وهو الإسلام ليكون فى هذا التصريح دافع للناس على اعتناق هذا الدين، وربط بهذا وعده أن يبدلهم من بعد خوفهم من بأس أعدائهم أمناً، يكون فى الدنيا بالانتصار عليهم وفى الآخرة بتأمينهم عذابه تعالى. وبين تعالى أن هذا الأمن يكون لهم وحالهم أنهم يعبدونه تعالى ولا يشركون فى عبادته أحداً.

ثم إنه تعالى حذر من الارتداد من بعد الإيمان ومن بعد الاستخلاف فى الأرض والتأمين بقوله تعالى «ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» فوصف المرتد بالفسق، فيكون الرصف توعداً للمرتد بعذاب الفاسقين ..

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

المتصور أن القول جاء معطوفاً على قول رسول الله ﷺ «أطيعوا الله» الوارد فى الآية ٥٤، فيكون من الأمور به بعد هذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة رسول الله ﷺ، وبين أن على المؤمن بعد هذا أن يرجو رحمة ربه، فإن أحداً لا يأمن مكر الله.

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا النَّارُ وَهُمْ فِيهَا
الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

التفسير:

لما إنه تعالى آمن المؤمنين كيد أعدائهم ووعدهم النصر عليهم، وكان ﷺ والمؤمنون

يعرفون لهم - من قبل - قوتهم ويخشونهم، فإنه تعالى خاطب رسوله ﷺ - وليعرف المؤمنون ما خوطب به - فنهاه عن مجرد الظن في أن الذين كفروا يعجزونه تعالى أن يدركهم في أى بقعة من الأرض يهربون إليها فيهلكهم فيها.

ثم إنه تعالى بين لرسوله ﷺ أن مصيرهم في الآخرة هو النار، ذمها تعالى فبين أن بشس المصير هو النار.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

لِيَسْتَذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدُهَا نَظَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨

أولاً : الأسماء :

١ - الظهيرة : هى وقت الظهر، وهى حد انتصاف النهار، وقيل هى شدة الحر عند انتصاف النهار.

٢ - العورة : فى قوله تعالى «ثلاث عورات لكم» هى الخلل، وهى سوء الإنسان، والمراد بها - فى معنى الآية - اختلال التستر أو أوقاته .

ثانياً : التفسير :

الآية من آيات الأحكام، وهى فى قواعد أخلاقية مما يحسن بها مجتمع المسلمين. وفى القول يأمر تعالى المؤمنين ويشمل الأمر المؤمنات بوجوب استئذان عبيدهم منهم لدى دخولهم عليهم، وقيل العبيد والإماء، وكذا استئذان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم لدى

طلبهم الدخول عليهم فى أوقات ثلاثة من اليوم والليلة، وهى الأوقات التى يغلب أن يكون المرء متحرراً من ثيابه فيها وهى قبل صلاة الفجر لكونه وقت القيام من النوم وطرح ثيابه، أو وقت التطهر من الجنابة لمن جامع ليلته . ووقت الظهر لتجرد الناس - فى العادة - من بعض ثيابهم للقلولة . وبعد صلاة العشاء، وهو وقت التجرد من ثياب اليقظة وارتداء ثياب النوم .

ويلاحظ أن الأمر صادر إلى المؤمنين فهم الذين يأمرهم عبيدهم بالتزام الأمر، وهم الذين يأمرهم صغارهم الذين لم يبلغوا الحلم وغير المكلفين بتنفيذه . كما أن جميع المؤمنين مطالبون به وتنفيذه من باب أولى، فهو غير مختص بالعبد والصغار .

ثم إنه تعالى بين علة ارتباط الأمر بالأوقات الثلاثة التى حددها وهى كون هذه الأوقات بمثابة العورات إذ يختل فيها تستر الإنسان، ثم بين رفع قيد الاستئذان فى غيرها من الأوقات بقوله تعالى «ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن»، وبين أنه يكون من بعد كل وقت من هذه الأوقات مباحاً طواف البعض على البعض دون استئذان .

ثم بين تعالى أنه شرع ما شرع من قواعد أخلاقية على النحو الذى كان منه تعالى فى جعل الآيات واضحة الدلالة على نفع المؤمنين وصالحهم، مبيناً أنه العليم بأحوال عباده الذى يحكم لهم من الشرع ما ينفعهم وذلك ليكون الالتزام بشرعه .

وقد قيل فى سبب نزول الآية إن أسماء بنت أبى مرثد دخل عليها غلام لها فى وقت كرهت دخوله، فأنت رسول الله ﷺ تشكو ذلك فنزلت الآية - وقيل إن رسول الله ﷺ بعث غلاماً إلى عمر رضى الله عنه وقت الظهر فدخل عليه وكان نائماً فاستيقظ فأنكشف منه شيء، فقال «وددت أن الله تعالى نهى آباءنا وأبنائنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعة إلا بإذن» فنزلت الآية .

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِنُوا كَمَا اسْتَذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن على الأطفال الاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة، فإنه تعالى أظهر في النص أنه يبلغ الأطفال الأجانب الحلم يصبحون ملتزمين بالاستئذان المأمور به السابق ذكره في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» كما أنهم يلزمون بالرجوع إن قيل لهم ارجعوا .

ثم بين تعالى أنه على هذا التحويكون بيان أحكامه تعالى للمؤمنين الذين يشرع لهم ما فيه مصلحتهم بحكم علمه بأحوالهم وبحكمته تعالى .

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ①

أولاً: الأسماء:

١ - القواعد: جمع مفردة «قاعد» وهي المرأة العجوز، سميت «قاعداً» لأنها تكثر القعود بسبب كبر سنّها .

٢ - المتبرجات: في قوله تعالى «غير متبرجات بزينة» جمع، مفردة المتبرجة، وهي من تكلفت في إظهار ما يخفى .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في أحكام عجائز النساء اللاتي بلغ بهن العمر الحد عدم الأمل أو طلب النكاح، يبيح لهن تعالى أن يضعن عنهن الثياب الخارجية التي لا يفضى وضعها إلى كشف العورة، وذلك حال كونهن غير متكلفات إظهار زينة أو موضع زينة مما أمرن بإخفائه .

ثم إنه تعالى أوضح أنه مع الترخيص لهن بهذا إلا أن تعففهن عن طرح الثياب عنهن،
والتستر بها مثل الشابات خير لهن من وضع الثياب عنهن :

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «والله سميع عليم» تضمن ترهيبا للرجال والنساء من قول
السوء وتبادله، فهو تعالى يسمع قولهم وقولهن ويعلم مقاصدهم ومقاصدهن، ليكون مخاسبا
به ويتصور أن يكون المقصود بقوله تعالى هو القواعد من النساء اللاتى نزل فيهن حكم نص
الآية .

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا

عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا
مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَكُمْ مِنْ مَفَاحِهِمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلُّوا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ سَلَاسَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاتٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

التفسير:

الآية هى فى إباحة أمور تتعلق بالمؤاكلة وبالأكل باستعمال ما يفيد رفع الحرج، وهى
أمور كان العرف قد جرى على عدم الأخذ بها. فمن هذا أن الأعمى والأعرج والمريض كانوا
يتخرجون أن يأكلوا مع الناس كما كان الناس يتخرجون من مآكلتهم، وذلك لأن الأعمى كان
لا يعرف موضع يده فى وعاء الطعام فكان يضعها مرة أمامه وأخرى أمام من يؤاكلة، كما كان

الأعرج يجلس جلسة منبسطة تؤذى الناظر، وكان المريض لا يخلو من مظهر يؤذى أوراثة. ثم إن بعض الناس كانوا يأخذون الواحد من هؤلاء فيمرون به على بيوت آبائهم وأقاربهم ليأكل فيحدث ما يحدث من الحرج.

فتزل قوله تعالى معبرا عن الحث على مؤاكلة هؤلاء بلفظ يفيد رفع الحرج. ومعبرا عن تشجيع هؤلاء على الأكل مع الأصحاء دون استئثار الحرج.

ثم إن المرء كان يدخل بيت أبيه أو أمه فيؤتى له من أهل قريته فيه بالطعام فيتخرج أن يأكل منه لثلا يوافق هذا إرادة باقى من فيه من أهل قريته، فجاء النص برفع هذا الحرج مبيحا الأكل من بيوت الأقارب .

كذلك كان الرجل إذا خرج للجهاد أو لتجارة يدفع مفاتيح بيته أو الزبية إلى واحد من القاعدين ليقوم برعايته فى غيبته، فكان هذا يتخرج أن يأكل مما فيه، فنزل النص مبيحا له هذا رافعا عنه التحرج، فتشمل الإباحة ما يكفيه لا يختزن شيئا.

وكان المرء يتخرج أن يأكل من بيت صديقه فنزل النص برفع هذا الحرج ومبيحا الأكل من بيت الصديق .

ثم بين تعالى فى رفع الحرج أن يكون الأكلون جماعة يأكلون معا أو يأكلون متفرقين . ثم إن النص ينتهى بحكم يتعلق بقاعدة من قواعد الأخلاق، فأمر تعالى الداخلين بيوتا من بيوت المذكورين فى الآية للأكل بأن يسلموا على أهل البيت .

جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى «فسلموا على أنفسكم» وأن يكون السلام بتحية مشروعة من الله ثابتة، بورك فيها بالأجر وتطيب النفس.

وبعد يجىء قوله تعالى «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون» ، مبينا أنه تعالى يوضح للمؤمنين فى آياته المنزلة ما تكون به مصالحهم ليتدبروا هذا وليكون منهم به العمل .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾

التفسير:

بدأ قوله تعالى - في الآية - بتعريف للمؤمنين يحدد لهم ويعينهم، فذكر تعالى أنهم الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم بين أن من صفاتهم اللاصقة بهم التي تتفنى بانقائها صفة الإيمان فيهم، أنهم إذا كانوا مع رسول الله ﷺ في أمر من الأمور التي يجتمع فيها الناس مثل صلاة الجمعة أو العيد أو الجهاد، لا ينفصلون عنه إلا من بعد أن يستأذنه ﷺ في هذا فيأذن لهم .

ثم بين تعالى الارتباط بين الإيمان الصحيح وشرطه أن يكون بالله ورسوله وبين الاستئذان بالخروج من الجماعة المجتمعة مع رسول الله ﷺ عند وجود السبب. فبين تعالى أن الذين يستأذنون رسول الله ﷺ هم الذين يؤمنون بالله ورسوله. ثم وجه تعالى خطابه إلى رسول الله ﷺ مبينا له أنه مفروض في اتخاذ القرار بالإذن لمن يستأذن في مغادرة المجموع له أو بعدم الإذن. ثم أمره تعالى بالاستغفار لمن طلب الإذن لو توافر سببه، لإنطواء طلب الإذن على مصلحة دنيوية يتغيها المستأذن، وأظهر أنه تعالى يغفر لمن يشاء من المستأذنين تفضيله أمر دنيوى على البقاء في الجماعة في حضرة رسول الله ﷺ وأنه يرحمه .

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونَكُمْ لَوْ آذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

أولاً : الأسماء :

اللواذ : فى قوله تعالى « يتسللون منكم لو اذا » هو الاستتار بالغير يلوذ به المستتر .

ثانياً : التفسير :

لما نهى الله تعالى المؤمنين عن الانصراف عن مجلس رسول الله ﷺ دون استئذانه على نحو ما يحدث بين بعضهم والبعض ، فإنه تعالى فى الآية أمرهم بإعلاء أمر دعائه ﷺ الواحد منهم إليه أو إلى أمر يطلبه ، ولا يجعلوه مثل دعاء أحدهم الآخر ، فيكون دعاؤه ﷺ وتكون دعوته مجابة عن طاعة تامة . ثم إنه تعالى خاطب المؤمنين مبينا حال المنافقين فأعلمهم أنه تعالى يعلم الذين يتسللون من مجلسه صلى الله عليه وسلم لائذين بغيرهم من المستأذنين يسرون بجوارهم مستترين بهم حتى لا يراهم رسول الله ﷺ . ثم إنه لما كان فعل هؤلاء مخالفاً أمره تعالى بوجوب استئذان الرسول قبل طلب مغادرة مجلسه ، وكان فعلهم ليس له سبب يبرر الإذن لهم ، مع محاولتهم التمويه عليه ﷺ ، فإنه تعالى توعد هؤلاء محذراً نتيجة فعلهم بقوله تعالى « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » وهو توعد لهم بالبلاء والمحن فى الحياة الدنيا وبالعذاب الأليم فى الآخرة .

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ
يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِتُهُمْ نَبَاتًا وَلَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

التفسير :

الخطاب - فى الآية للمؤمنين - جاء فى أوله إثبات مالكية كل ما فى السماوات والأرض لله ، لبيان أنه تعالى المتصرف فى عباده جميعاً ، وبين علمه بكل ما يتعلق بالمخاطبين بالنص من فعل ومن قصد ثم إنه تعالى حادتهم فى شأن المنافقين والذين يخالفون أمره تعالى بالاستئذان من رسول الله ﷺ لمغادرة مكان اجتماع فيه رسول الله ﷺ ، فأعلم المؤمنين أنه يوم يرجع إليه هؤلاء يكون منه تعالى أنه يخبرهم بأعمالهم التى انطوت على مخالفة أمره ويعذبهم بها . ثم أخبر تعالى أنه بكل شيء عليم وأنه بما علم من فعل الإنسان يحاسبه فيكون عذابه للمخالفين عن أمره .

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة الفرقان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ①
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ②

أولاً : الأسماء :

١ - الفرقان : هو القرآن العظيم سمي فرقانا لأنه يفصل بين الحق والباطل .

٢ - العبد : في قوله تعالى « أنزل القرآن على عبده » المراد به - في معنى الآية - هو رسول الله ﷺ .

ثانياً : التفسير :

عظم تعالى ذاته في مبتدأ القول مبينا على شأنه، وعظمته وتعظمه على كل ما يليق بذاته ثم إن في لفظ «تبارك» وارتباطه بإنزاله تعالى القرآن العظيم على عبده رسول الله ﷺ ما يفيد وجود الخير وتزايد في القرآن العظيم وبه . ثم إنه في إظهار كون القرآن العظيم نذيراً للعالمين إشارة إلى أن السورة يستأول أمر المعاندين، والقائلين في الله غير الحق مثل القائلين إنه تعالى اتخذ ولداً وشريكا، وكذا الطاعنين في كتبه تعالى ورسله واليوم الآخر.

ثم إنه تعالى ذكر مالكيته السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، وذلك لبيان أن له تعالى وحده التصرف في خلقه وعدم حاجته إلى شريك أو ابن أو معاون. ثم صرح بما يترتب على هذا بنفيه اتخاذه أحدا من خلقه ولدا، ونفيه أن يكون له شريك في ملك السماوات والأرض. ثم أثبت تعالى أنه ما من موجود إلا وقد أوجده سبحانه وتعالى فهو الذى خلق كل شيء، وهياه بقدرته لما هو معد له ومطلوب منه .

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿٢٥﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فإنه تعالى ذكر حال المشركين من التوحيد على سبيل التعجيب، فذكر أنهم اتخذوا لهم آلهة متجاوزين الله، ثم بين مدى غفلتهم وجهلهم ببيان حال آلهتهم التمثل في عدم قيامهم بعملية الخلق وهي صفة الإله الحق، فهم لا يخلقون شيئا كبر أو صغر، بل إنهم يُخلقون. وعموم القول يجعل جميع المعبودات داخلية في مفهوم الآلهة بما في ذلك الملائكة والأنبياء، وإن كان واقع أن الذين أندروا وقتذاك من مشركى العرب يسبغ القول بتخصيص القول ليكون في الأصنام .

ثم إنه تعالى بين عجز معبودات المشركين فذكر أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً، وهذا قد يفيد تعلق القول بالأصنام تكون من بعد صنعها عاجزة عن أن تدفع عن نفسها ضرا أريد بها وعن أن تجلب لنفسها نفعاً، ثم إنه لما كان حال من يعجز عن إفادة نفسه أنه يكون عن إفادة غيره أعجز، فإنه تعالى أثبت أنهم لا يملكون القدرة على إماتة حي ولا إحياء ميت ولا بعث الأموات من القبور إلى حياة: ولهذا يكون فعل المشركين مستوجبا التعجب منه.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ أُفْتَرِيَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
آخَرُونَ ط فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ۝٤

أولاً : الأسماء :

الزور: فى قوله تعالى «جاءوا ظلماً وزوراً» هو الميل الكامل عن الحق من «ازور» بمعنى مال. والمراد به - فى معنى الآية - هو الكذب الذى لا يحتمل فيه أى قدر من صدق.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى المشركين وقولهم الذى يبرون به كفرهم بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ، ثم بتقرير واقعهم منه تعالى. فهم يشيرون إلى القرآن العظيم مستصغرين شأنه بقولهم «هذا» ثم ينفون عنه كونه شيئاً غير كذب صاغه ﷺ مفترياً بادعائه أنه منزل من الله تعالى، وأعانه بإمداده بالمعلومات قوم آخرون، أرادوا بهم أهل الكتاب الذين آمنوا، بدعوى أنهم أمدوه ﷺ بما علموه من كتبهم. ومن هؤلاء الذين ادعوا عليهم عداس، وعائش مولى حويطب بن عبد العزى، ويسار، وجبر مولى عامر.

وبعد أن ذكر تعالى قول المشركين فإنه تعالى أثبت أنهم بقولهم هذا قد قارفوا ظلماً وزوراً. فهم بإنزالهم مرتبة القرآن العظيم الذى لا يدانيه قول ظلموا الحق وظلموا أنفسهم كما أنهم إنما قالوا كذباً ينطق بافتضاحه وبعده عن الصواب .

وَقَالُوا أَأُطِيرُ الْأَوَّلِينَ كُتِبَ مَا فِيهِ تَمَلَّ عَلَيْهِ بُكُوهُ وَأَصِيلًا ۝٥

التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - قولاً آخر من أقوال المشركين فى القرآن العظيم وفى

رسول الله ﷺ، فهم يقولون في القرآن العظيم إنه قصص الغابرين من الخلق والأمم وأكاذيبهم التي دونها، كتبها رسول الله ﷺ أو أمر بكتابتها له. فعلى الأولى يكون القائلون قد اعتقدوا أنه ﷺ يكتب ويقرأ، وعلى الثانية يكونون قد أقرؤا بأميته.

ثم إنهم يذكرون أنها تتلى عليه من أفواه كاتبيها ليتسنى له حفظها، وأن وقت تلاوتها عليه يكون عند مطلع النهار قبل أن ينتشر الناس في الطرقات وعند الأصيل حين يرجعون إلى بيوتهم؛ وذلك لكيلا يعلم خبره .

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١

التفسير:

بعد أن بين تعالى ما يقوله المشركون في القرآن العظيم وفي رسول الله ﷺ، فإنه تعالى رد على المشركين قولهم في شأن القرآن العظيم بأمر رسوله ﷺ أن يقول لهم إن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض .

وهذه العبارة على قصرها تتضمن معاني كثيرة. فهي تثبت كذب قولهم في القرآن إنه مفترى من رسول الله ﷺ أعانه عليه آخرون، وأنه أسنطير الأولين، وتثبت أن منزله هو الله تعالى. ثم إن وصف منزله بأنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يثبت أن أحدا غيره تعالى لا يعلم هذا السر. ثم إنه لما كان من هذا السر ما تعلق بأقدار الخلق المكتوبة في اللوح المحفوظ، وكان منه علة تشريع الأحكام، وكان منه أيضا بعض المعارف والعلوم التي لم يشأ تعالى أن يكشفها للناس، فإنه تعالى يكون قد أثبت في النص كمال القرآن العظيم في كل ما تضمن، فإن لم يقبل البعض بعض ما جاء فيه كما يشاهد اليوم من البعض من وصفهم عقوبات الحدود بالشدة، فإن النص يشير إلى قصور عقولهم ونقصها عن أن تدرك ما وراء ذلك من حكمة.

وقوله تعالى «إنه كان غفورا رحيمًا» قد يكون قولاً منه تعالى، وقد يكون قول رسول الله ﷺ

يقوله بأمر ربه للمشركين، وقد يكون المراد به هو أنه تعالى لكونه غفورا رحيمًا لم يعجل للمشركين الذين قالوا في القرآن ما قالوا عذابهم، وقد يكون المراد به - وهو الأرجح - أنه تعالى يؤمل المشركين ويطمعهم في غفران ذنبهم الذي اقترفوا بقولهم في القرآن غير الحق ورحمتهم إذا ما تابوا إلى الرشيد وآمنوا به كتابًا منزلًا من رب العالمين .

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا
﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ رُجَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ
تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْكُورًا ﴿٨﴾

التفسير:

بعد أن أظهر تعالى قول المشركين في القرآن العظيم وبعد أن رد عليه، فإنه تعالى يظهر قولهم في رسول الله ﷺ، فيقول تعالى إنهم في مبتدأ أمرهم أنكروا أن يكون رسولًا لكونه بشرًا مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بمعنى أنهم كانوا يطلبونه ملكًا من الملائكة. فجاءت «ما» في مبتدأ القول لإنكار أنه ﷺ رسول من الله تعالى ولنفي ذلك، ودليلهم على هذا مشابهته ﷺ في صفة البشرية ومن طبيعتها أكل الطعام وإخراجه - في المعنى المضمّر - فضلًا عن التماسه معاشه ورزقه في العمل والتجارة وهو المعبر عنه بالمشي في الأسواق.

ثم إن المشركين قالوا - على ما بين من النض - إنه إذا لم يكن ﷺ ملكًا رسولًا، فليس أقل من أن ينزل الله تعالى معه ملكًا يصدقه ويعاونه في الإنذار بالقرآن «لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا». ثم إنهم قالوا إن لم يكن هذا فليكن - لإثبات نبوته - أن يلقي إليه من ربه كنز يخفيه عن طلب المعاش، ليبين تفضيله على الناس. ثم قالوا إنه إذا لم يكن شيء من هذا فليكن إغناؤه بتمليك بستانا يدر عليه المال دون سعي منه شأن الأغنياء من الناس الموسع لهم في الرزق، والمستفاد من أقوالهم هو إنكارهم أنه ﷺ رسول من ربه وحجتهم على هذا

عدم تفضله بشيء عليهم .

ثم إنه تعالى أثبت أن المشركين أو أن العتاة منهم الذين وصفهم تعالى بأنهم الظالمون - لخروج قولهم عن العقل ومقتضاه - قالوا للمؤمنين له ﷺ إنهم إنما يتبعون رجلاً أصابه السحر فاختل عقله فلا يقول معقولاً ولا مقبولاً .

أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٩

التفسير:

يخاطب تعالى رسوله ﷺ في الآية تعجيباً له من قول المشركين فيه، كما يبين من فعل الأمر «انظر» وكون المطلوب النظر إليه أو تبصره هو الأقوال التي قالها المشركون فيه ﷺ. ثم إنه تعالى يبين أن أقوالهم هذه كانت سبب ضلالهم عن الحق، فالفاء في «فضلوا» هي للسببية ثم فسر تعالى ضلالهم بقوله «فلا يستطيعون سبيلاً» ويقبل المعنى أن يكون أنهم لا يملكون من بعد قولهم فيه ﷺ سبيلاً يبعد بهم عن الضلال. ويقبل أن يكون - وهو ما نراه والله أعلم - أنهم لا يملكون - لظهور خطل قولهم وحججهم - دليلاً على كذبه ﷺ، أو حجة يأخذونها عليه تثبت أنه مدعى نبوة وأنه لم يرسل من ربه بشيراً ونذيراً .

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ١٠

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مطلب المشركين في رسول الله ﷺ أن يلقي إليه كنزاً أو تكون له جنة يأكل منها، جاء قوله تعالى - في الآية - في بيان حقارة مطلبهم ودناءته مبتدئاً بقوله «تبارك الذي» وفيه بيان أنه تعالى المتكاثر خيره. في إشارة تغني عن التصريح أنه تعالى يهب

رسوله ﷺ ما يقصرونه ما اقترح المشركون من مظاهر الخير والنعيم. ثم قال تعالى إنه إن شاء الخير لرسوله فإنه يرزقه في الدنيا رزقا يفضل ما افتنن به الكافرون، ثم إنه تعالى لما ذكر الجنات التي تجري من تحتها الأنهار والقصور التي تكون فيها لرسول الله ﷺ، وكانت هذه من رزق الآخرة فقد بقى أن يكون الوعد بها منه تعالى هو رزق الحياة الدنيا الذي يفضل ما ذكروه من الرزق. فمجرد الوعد منه تعالى يفضل ما يعجبون به ويفتون من الرزق لأنه وعد من لا يخلف الوعد ولا الميعاد. وفي القول جاء تعليق الخير على مشيئته تعالى لبيان أنه ليس لأحد أن يعتقد أنه صاحب حق عليه تعالى في الدنيا أو الآخرة.

وجاء ذكر الجنات لبيان تعددها مع كون جنات الدنيا لا تعدل جنة واحدة من جنات الآخرة، وجاء ذكر القصور بصيغة الجمع أيضا لبيان أنه لا ينقص ﷺ شيئا في الآخرة بل تكون الوفرة في كل شيء يتنعم به.

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١

التفسير:

الذي نراه - والله أعلم - أنه تعالى بين أن واقع الذين لم يؤمنوا بالقرآن العظيم كتابا منزلا من الله تعالى، والذين أشركوا بالله، والذين كذبوا رسول الله ﷺ، أن واقع هؤلاء جميعا هو أنهم كذبوا بالساعة أي يوم القيامة والبعث والحساب. فلو كانوا يؤمنون بيوم القيامة لعلموا أنه تعالى يبعث الرسل لهداية الناس، وكان منهم تصديق رسول الله ﷺ، والتصديق بالقرآن كتابا منزلا منه تعالى. وكان منهم الإيمان به تعالى وتوحيده، وقيل إن القول يتعلق بالذين كذبوا بالساعة فقط مع إيمانهم بالله تعالى، فإن جمعوا إلى هذا الكفر بالله وبالرسول كانوا أشد كفرا.

ويذكر تعالى أنه أعد لهؤلاء المكذبين سعيرا في الآخرة تكون جزاء لهم على تكذيبهم بالساعة.

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْطًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في السعير التي أعدها الله للمكذبين، يذكر تعالى أنها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيطا وزفيرا. ولا يمنع أن يكون المراد بالرؤية هو الرؤية على الحقيقة بخلقه تعالى في السعير الحاسة والقدرة، يكون منها حالذاك أنه يصدر منها صوت يظهر غيظها يسمعه المكذبون، كما يصدر منها زفير قوي كأنه يتردد فيها نفس يسمعون فيشتد بهم هول الخوف مما ينتظرهم من العذاب.

وَإِذَا أَلْقَاوْهُمْنَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّنَيْنِ دَعَوْا هَٰذَا كُتُبُنَا ﴿١٣﴾

أولا: الأسماء:

١ - المقرنون: في قوله تعالى «إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين» هو المصفدون أو المكتفون الذين قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال. أو الذين قرن كل منهم إلى شيطانه، فهم المقرنون.

٢ - الثبور: في قوله تعالى «دعوا هنالك ثبورا» هو الهلاك، والمراد هو الدعاء به بقول «وا ثبورا». وهو طلب حلول الهلاك يكون به الخلاص من العذاب.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - فيما يكون من المكذبين من بعد إلقاءهم في السعير، فهم يلقون في مكان ضيق وهذا من قبل التضيق على الكافرين وحالهم أنهم يكونون مقرنين مع شياطينهم مقيدين بقيود تربطهم إليهم أو يكونون مقيدى الأيدي بالرقاب بالأغلال. فيكون منهم طلب الهلاك يخلصهم من عذابهم، يقولون «واثبورا» كأنهم يستدعون ويطلبونه.

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

التفسير:

مفاد القول هو إقناط المكذبين من أن يلحقهم هلاك ينجيهم مما يلقون من العذاب، أو إنهم إذا طلبوا الهلاك فإنه لا يكفي طلبه لمرة واحدة ولا حلوله بهم مرة واحدة، وقد يكون هذا لتجدد عذابهم يكون بإبدالهم بجلودهم التي نضجت جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولعدم لحوق الموت بهم يخلصهم من العذاب. فيكون معنى القول هو أنه يقال للمكذبين ألا يكتفوا بطلب الهلاك مرة واحدة، وأن يكرروا طلبه لتجدد عذابهم.

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّتَّسُولًا ﴿١٦﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أمر توجيه أن يسأل المكذبين - بعد بيان مآلهم المذكور يوم القيامة - على سبيل التحسير والتهكم بهم عما إذا كان حالهم الذي عرفوه مما ذكر أنفا هو الحال الخير والأفضل أم حال المؤمنين الذين يكونون في الجنة الخالدة التي لا تبلى والذين هم فيها يخلدون، وهي التي وعدهم الله بتقواهم تكون جزاء على إيمانهم واتقائهم غضبه وتكون مصيرا لهم إليه ينقلبون وييقنون.

ثم إنه تعالى بين لرسوله وللمكذبين أنه يكون للمتقين في الجنة كل ما يرغبون فيه، وأنهم في نعيمها يخلدون، لا يخرجون منها ولا يموتون.

ثم إنه تعالى أثبت أن ما ذكر أنه يكون للمتقين هو وعد عليه تعالى، بمعنى أنه تعالى محقق ما وعدهم، وأنه لهذا يجب أن يكون مطلوبا من الجميع «وعدا مستولا» فيسعون إليه بالإيمان والتقوى.

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فِيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
 ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ
 مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ
 وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

أولا: الأسماء:

البور: فى قوله تعالى «وكنتم قوما بورا» هم «الهلكى» من البوار- وهو الهلاك- وقيل هو ما لا خير فيه، وقيل هو الفاسد.

ثانيا التفسير:

قيل إن قوله تعالى- فى الآية- هو قول يقوله رسول الله ﷺ للمكذبين من بعد تفرعهم وتحسيرهم بما قيل لهم من قبل. والذي نراه- والله أعلم- أن القول إنما يتعلق بالمشركين وحدهم من بين المكذبين، فقد يكون من بين الذين كذبوا بالقرآن ورسول الله ﷺ ولم يؤمنوا من لا يشرك بالله، مثل الذين كذبوا بيوم الدين وأمنوا بوجود الله ولم يقولوا بآله آخر. ومثل بعض أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ولم يقولوا إن عزيرا ابن الله، ولم يقولوا إن المسيح ابن الله.

والقول إخبار عما يكون معهم يوم القيامة، أريد به- مع إخبار المؤمنين بحالهم- إعلامهم

أنفسهم بفساد عقيدتهم من عرض ما يكون عليه حالهم يوم القيامة تحفيزاً لهم على الانسلاخ من عقيدة الشرك وإعلان الإيمان .

فهو تعالى يطلب تذكريوم الحشر، يحشر فيه المشركين ويحشر ما كانوا يعبدون في الدنيا من آلهة بقولهم .

ثم يشير إلى المشركين ويخاطب في شأنهم معبوداتهم سائلاً أو مستفهماً - وهو العليم الخبير - عما إذا كانوا - أى المعبودات - قد دعوا المشركين إلى عبادتهم فكان منهم إضلالهم، أم أن المشركين هم الذين عبدوهم باختيارهم وإرادتهم فكان منهم أنهم ضلوا بأنفسهم الطريق الموصل إلى رضا الله وجنته .

وقيل إن المقصود بالمعبودات هم العقلاء من المعبودات فقط، مثل الملائكة وعزير والمسيح لكونهم فقط الذين ينطقون، وقيل هم جميع المعبودات بما فيهم الجمادات ومنها الأصنام، ينطقها الله يوم القيامة . وهذا هو الأظهر، ثم إن القول يثبت - من جهة ثانية - أن الضلال والكفر والإشراك هى اختيار الكافرين، لأن ضلال المرء بذاته السبيل لا يكون إلا لمن كان أمامه طريق الحق وطريق الضلال فاختر بذاته طريق الضلال .

ثم يخبر تعالى عن إجابة المعبودات على السؤال، يدأون إجابتهم بإبداء تعجبهم من أن يتصور فيهم صدور هذا الإضلال منهم، وذلك لكون العقلاء منهم معصومين عن إضلال الناس ولكون الجمادات صماء لا تنطق، كما يفيد القول تنزيهه تعالى عن الشرك به .

ثم إن المعبودات تذكر أنه لم يكن مستقيماً لهم ولا متصوراً فيهم أن يتوجهوا إلى غيره تعالى بالعبادة، وبالتالي فإنه لا يكون متصوراً فيهم أن يطلبوا من أحد أن يعبد غير الله الذى يعبدون، أو أن يتخذوا أتباعاً يشركون بالله . ثم إن المعبودات تخبر عن سبب ضلال المشركين برأيها، فتقول إنه تعالى أسبغ عليهم وعلى آبائهم - من قبل - نعمه، فكان منهم لما فيهم من فساد طبع أنهم - بدلاً من شكره على نعمه غفلوا عن ذكره وعن توحيد، فكان مصيرهم الثابت فى علمه تعالى الأزل أنهم الهلكى بعذابه تعالى .

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن المعبودات من دونه تكذب المشركين في زعمهم أنها التي أضلتهم فإنه تعالى يخاطب هؤلاء المشركين فيخبرهم عما عاينوه ويظهر لهم نتيجة، فهو تعالى يخبرهم أن معبوداتهم كذبتهم فيما ادعوه عليها أنها أضلتهم، ثم يخبرهم ما يترتب على هذا وهو أنهم لا يملكون صرف ما أعد لهم من العذاب عن أنفسهم ولا يجدون من ينصرهم من دون الله بتلافى عذابه، بعد أن تبين إقرار معبوداتهم بالعبودية لله تعالى.

ثم إنه تعالى يخاطب الناس جميعاً أو المكلفين بعد أن بين لهم عاقبة أمر المكذبين وعاقبة أمر المشركين فيخبرهم بأن من يظلم نفسه باختيار الكفر أو الشرك فإنه يكون له عذاب كبير، جاء تنكير العذاب مع وصفه بالكبر وبيان أنه تعالى هو المعذب لبيان أنه عذاب لا يتوصل إلى تقدير شدته، فيكون مفاد اللفظ هو بيان شدة جسامه العذاب، ويكون مفاد القول هو التحذير من الكفر والشرك، والحث على الإيمان.

وَمَا أَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُلُونَ أَطْعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ في جزئه الأول، وهو من قبيل تسليته، والقول فيه متعلق بقول المكذبين فيه «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق»، ثم يتحول

الخطاب ليكون إلى جميع الناس وإن كان القول متعلقا بما عابه المكذبون على رسول الله ﷺ عدم وجود كنز لديه ولا بستان، بمعنى أنهم عابوا عليه عدم غناه .

وعلى هذا فإن القول قد تضمن ردا آخر على قول المكذبين، فيه يبين تعالى أنه لم يرسل رسولا إلى الناس قبله ﷺ إلا كان رجلا يأكل ويشرب بحكم طبيعته البشرية، ويأشر العمل الذي يرتزق منه، كان هذا شأن جميع الرسل، ولم يكن الله تعالى ليخالف سته في هذا معه ﷺ فالقول يثبت أنه ﷺ رسول الله من الله مثل سائر رسله فيما تعلق بالطبيعة وما يترتب عليها .

ثم إنه تعالى يبين إن الغنى ليس دليلا على الفضل والتميز، ويبين أنه جعل بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء لحكمة منه تعالى، وأن هذه الحكمة هي التي وراء تقسيم الناس إلى متمتعين بالنعم وإلى مقتر عليهم فيها يدخل في هذا نعمة الصحة ونعمة الولد وغيرها مما ينعم به في الحياة الدنيا . ومن هذه الحكمة أنه تعالى جعل اختلاف الناس في هذا من قبيل الاختبار، ليرى هل يكون من صاحب الفضل عطف على المحروم أم لا، وليرى هل يكون من المحروم صبر على ما قدر عليه من الرزق أم يكون الحسد . ثم إنه تعالى يبين أنه يكون منه الجزاء ترتيبا على ما يكون من الناس في شأن هذا الاختبار، وذلك بقوله «أتصبرون» بمعنى هل تصبرون على ما ابتليتم به من غنى أو فقر، ومن صحة أو مرض، فيكون منكم الإفاضة من المنعم عليه على من قدر عليه رزقه أو صحتة . ويكون من المحروم منكم والفقير والضعيف الصبر وعدم الحسد، أم أنه لا يكون هذا .

ثم بين تعالى أنه يسأل العباد ويحاسبهم بما يكون منهم بقوله تعالى «وكان ربك بصيرا» بمعنى أنه تعالى يبصر ما يكون من كل من الفريقين من تصرف في الاختيار ويجازي به . والقول - بهذا المعنى - يتضمن توجيهها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبر على قول الكافرين والمكذبين فيه ما لا يرضيه .

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ فَأُفْزِزُوا رَبَّنَا
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - يتعلق بقول آخر للمكذبين، أو بقول فئة منهم، وصفهم تعالى بأنهم الذين لا يرجون لقاءه تعالى، والمعنى هو أنهم يكفرون بالآخرة والبعث وينكرون أنه تكون قيامة ويكون حساب وعقاب وثواب. وقيل إنهم لا يتمنون لقاءه تعالى فى الآخرة لعلمهم أنهم يعذبون بكفرهم، وقيل إنهم لا يخافون لقاءه تعالى فى الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وقولهم الذى يخبر عنه تعالى فى الآية هو طلبهم دليلا بعينه يثبت لهم أن محمدا ﷺ مرسل من ربه، وهو أن تنزل عليهم الملائكة - وليس ملكا واحدا - تخبرهم بصدقه ﷺ، أو أن يظهر لهم الله تعالى ويروه رؤية عين ليخبرهم أنه أرسل إليهم رسول الله ﷺ.

ثم إنه تعالى قد بين أن شيئا مما طلبوا ليس ثمة مجال لتحقيقه لهم بقوله تعالى «لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوتوا كبيرا» فيبين أنهم أعطوا أنفسهم أهمية ليست لها، وأنهم بلغوا أقصى مراتب الكفر بطلبهم هذا، فإن أمثالهم لا يرون الملائكة إلا عند الموت أو عند نزول العذاب، كما أن رؤيته تعالى ممتنعة إلا على من شاء من ذوى العزم من الرسل، فما بالك بمثلهم من الكافرين .

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

أولا: الأسماء:

١ - الحجر: فى قوله تعالى «ويقولون حجرا محجورا» هو الحاجز وهو المانع يحجز الشيء فلا يمكن الوصول إليه .

٢ - المحجور: هو المحرم ، والممتنع .

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان شطط المكذبين فى طلبهم أن تنزل إليهم الملائكة

تخبرهم بصدق رسول الله ﷺ، فيذكر تعالى ما يفيد أنه يكون هناك يوم يرون فيه الملائكة. وفي هذا اليوم يقال «حجرا محجورا»، ويتصور أن يكون المراد بهذا اليوم هو ساعة قبض أرواح المكذبين، فيه لا يكون تبشيرا لهم بالجنة كما يكون تبشير المؤمنين، وإنما يكون لهم الضرب بمقامع من حديد، ويكون من الملائكة قولهم لهم «حجرا محجورا» بمعنى أنه يكون حاجز بينكم وبين الجنة يجعلها ممتنعة عليكم، هذا الحاجز المانع هو عدم قولهم لا إله إلا الله والقيام بشرعها. ويتصور أن يكون المراد بهذا اليوم هو يوم القيامة، فيه يرى المكذبون الملائكة يشيرون المؤمنين بالجنة فيتمنون أن تكون لهم مثل هذه البشرى، ولكن لا تكون لهم البشرى، ولكن تقول الملائكة «حجرا محجورا» بمعنى أنه قد قام مانع «يحول بين الكافرين وبين البشرى هو إجرامهم في حق الله وكتابه ورسوله بإشراكهم ويتكذبيهم بالقرآن والرسول ﷺ».

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٥﴾

أولا : الأسماء :

الهباء: في قوله تعالى «فجعلناه هباء منثورا» هو التراب الدقيق، أو الغبار الذي تثيره سنابك الخيل .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - لا يزال في الكافرين الذين كانوا ينتظرون البشرى شأن المؤمنين، ربما توقعوا أن يثابوا بأعمالهم الخيرة الطيبة في دنياهم، فيكون القول إحباطا لهم، فهو تعالى يقصد إلى أعمالهم الطيبة ويجعلها في الآخرة مثل الغبار الدقيق الذي يتفرق في الهواء يكون معدوم الأثر، ولو كان موجودا مشتتا في ذرات متناثرة. والمراد هو إظهار عدم إثابة الكافرين بأعمالهم الطيبة - في دنياهم - في الآخرة، إذ هم يثابون عليها خيرا في دنياهم من خير الدنيا.

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٤٤﴾

أولاً : الأسماء :

المقيل : فى قوله تعالى «خير مستقرا وأحسن مقيلا» هو المنزل والماوى، من مقيل نصف النهار أو وقت القيلولة يكون فى منزل المرء الذى فيه راحته.

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - حال المؤمنين، وصفهم تعالى بأنهم أصحاب الجنة، وذكر أنهم خير مستقرا بمعنى أن مستقرهم وهو الجنة هو الخير، والقول لا يفيد معنى أنه يفضل مستقر أهل النار لأن النار لا خير فيها لداخلها، وإنما هو تعبير أجازه العرب فى المقارنة بين شيئين يستعمل لدى المقارنة بينهما فى صفة طيبة متوافرة فى أحدهما دون الآخر، كذلك يذكر تعالى أن أهل الجنة وهم أصحابها الملازمون إياها أحسن مقيلا، وقيل إنهم يدخلونها بعد الحساب الذى يقضى قبل انتصاف النهار فيكون أنهم يقبلون فى الجنة حين يقبل الكافرون فى النار. وقد يكون المعنى أعم من هذا، بمعنى أنه يظهر أن إقامة أهل الجنة هى الإقامة الحسنة فى المكان الحسن .

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٤٥﴾ الْمَلِكُ يَوْمَ ذَلِكَ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٤٦﴾

التفسير :

بعد أن ذكر تعالى بعض أحداث يوم القيامة مما يتعلق بالخلق، جاء قوله تعالى - فى الآية - فى بيان أحداث أخرى وأحوال لبعض خلقه، فبينما يكون من أحداث جاء قوله تعالى بالتذكير بها، فمعنى القول هو «وأذكر يوم تشقق السماء بالغمام» والمعنى أنه فى هذا اليوم

تشقق السماء عن سحب أبيض خفيف، ثم تنزل ملائكة السماء الأولى، فملائكة السماء الثانية، وهكذا إلى أن تنزل ملائكة السماء السابعة ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش. فيكون هذا هو معنى تنزيل الملائكة تنزيلاً .

ثم إنه تعالى بين أن الملك يكون في ذلك اليوم هو الملك الحق، فهو حق لأنه لله تعالى الملك الحق والمالك الحق، وهو حق لأنه الملك الدائم أما ملك الحياة الدنيا الذي كان لأهلها فإنه قد زال وأصبح عدماً كأنه لم يكن من قبل .

ثم إنه تعالى يذكر أن هذا اليوم يكون على الكافرين عسيراً وذلك لما يعاننون من أهواله، وما ينالهم من خزي وهوان، وما يصيبهم من عذاب .

والمستفاد من القول - بمفهوم المخالفة - أنه يكون على المؤمنين يسيراً. وفي القول جاء الفعل الماضي «كان» لبيان حتمية وقوع المخبر به وإن كان زمن تحققه في المستقبل .

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي
اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يُؤْتِلَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

الظالم: قيل إنه عقبة بن أبي معيط، وقيل إن خليفه هو أمية بن خلف. وعقبة هذا هو الذي قتله علي بن أبي طالب حين كان من أسارى بدر. وكان عقبة قد هم أن يسلم فمنعه أمية .

ثانياً : التفسير :

قيل فى معنى الآيات إنها تعلقت بعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف خليله وصديقه الذى صده عن الإيمان، وأن اليوم الذى عض كل منهما فيه على يديه هو يوم قتله، والمعنى هو اليوم الذى تحسرفيه عما كان منه من الكفر والإصرار عليه وعدم الإيمان .

والذى نراه - والله أعلم - أنه مع التسليم بصحة الخبر عن عقبة بن معيط الذى قتله على كرم الله وجهه، وأمية الذى قتله رسول الله ﷺ، إلا أنه لا يتصور أن يكون أيهما هو المعنى بـ «الظالم» فى معنى الآية، وذلك لأن التحسر لا يكون من الميت أو المقتول على موته أو قتله، لأنه بعد الموت أو القتل لا يكون لديه حاسة ولا إحساس. ثم إن وضع القول مع ما سبقه وما تلاه يفيد تعلقه بتحسر الكافر على ما كان منه فى الدنيا عندما يعاين العذاب فى الآخرة؟ ولذلك فإننا نرى تعلق النص بعموم الكفار والمشركين .

فيذكر تعالى أنه فى يوم القيامة يعرض الكافر على يديه، وذلك كناية عن تحسره على ما فات من أمره فى الدنيا. ثم يبين النص ما يكون عليه التحسر والحسرة بذكر قول الكافر، وهو «يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً» بمعنى أنه تحسر لعدم اتخاذ طريقاً إلى الرسول ﷺ يكون به الإيمان له والطاعة، وتحسر على تقصيره فى حق نفسه. ثم إنه يعقب هذا بقوله «يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلاً» يدعو بالويل والثبور لنفسه، أو يبدى تعرضه للويل. ثم يبدى تحسره على اتخاذ من اتخذ من الأصدقاء خليلاً زين له الكفر فأطاعه، وذلك من قبيل إلقاء تبعه كفره على صديقه الذى زينه له والندم على مصادفته ومصاحبته فى الدنيا. ثم إنه يذكر ما فعله به هذا الذى صادق وصاحب فى الدنيا، فيذكر أنه أضله عن الذكر لما جاءه. بمعنى أنه صده عن ذكر الله وعن القرآن العظيم الذى دعا إليه ودعا به رسول الله ﷺ، ووصلته دعوته .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وكان الشيطان للإنسان خذولاً» ويتصور فيه أن يكون المراد بالشيطان شياطين الجن والإنس الذين يزينون للمرء الكفر والعصيان، ثم يكون منهم خذلانه وعدم مد يد العون إليه عندما يعذب بكفره وعصيانه. وقد يكون المراد به هو

إبليس اللعين الذي كان وراء ضلال الخليل الذي أضل المعذب المتحسر، ووراء ضلاله، وكان الانصياع لأمر وسوسته سببا لعذاب الاثنين، يتخلى عنهما عند تعرضهما للعذاب ويتبرأ منهما فيكون خذولا.

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَجْزُورًا ۖ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْجُمُوعِ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝٢١

التفسير:

يذكر تعالى - في نص الآية - ما قاله رسول الله ﷺ شاكيا إلى ربه فعل قومه من قولهم في القرآن العظيم غير الحق، وتركه بعدم الإيمان به، وبالتخلي عنه، ويتصور أن يكون قوله هذا في الحياة الدنيا ترتيبا على ما يشاهده من قومه وما يسمعه من قولهم في القرآن، ويزكي هذا وعده تعالى رسوله ﷺ بالهداية إلى طريق التعامل معهم وبالنصر عليهم وإعلاء كلمة الدين والقرآن. وقيل إن القول هو قوله ﷺ في الآخرة أو في يوم القيامة، يشكو إلى ربه هجر قومه القرآن وتكذيبه.

وفي القول يعزى الله رسوله ﷺ ويسليه لكيلا يحزن على فعل قومه، فيذكر تعالى أنه كان على هذا النحو شأن جميع الرسل، يكون لهم أعداء من قومهم يحاربونهم بالقول وبالفعل، فإذا كان من قومه ﷺ أمثال هؤلاء مثل أبي جهل، فقد كان للرسول من قبله أمثالهم.

ثم إنه تعالى يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه هاديه إلى الصواب وناصره على أعدائه، وهذا يؤكد تعلق قوله صلى الله عليه وسلم بفعل قومه معه في الدنيا وأنه قول يقوله في الدنيا وليس في الآخرة.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٢٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قولاً من أقوال الكافرين يبين علة إنكارهم أن القرآن العظيم منزل من الله تعالى، وهذه العلة هي نزول القرآن منجماً وليس دفعة واحدة؛ ولذلك فإنه كما يتصور أن يكون المراد بالذين كفروا هم كفار قريش، فإنه يتصور أن يكون المراد بهم هم اليهود وذلك لنزول التوراة على موسى عليه السلام دفعة واحدة.

ثم إنه تعالى يرد على الكافرين حجتهم والعلة التي أبدوها بقوله «كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً». فيبين أن علة إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً هي في مقام تثبيت فؤاده، وفي مقام آخر هي ترتيل القرآن ترتيلاً. فأما تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيكون بتحفيظه إياه، لأنه لما كان صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب فإنه كان طبيعياً أن يحفظ القرآن في قلبه ليلعب به من بعد، ثم إنه لما كان القرآن العظيم قد تضمن أحكام العقيدة وأحكام الشريعة وكان من بين أحكام الشريعة ما يلائم وقتاً بعينه ثم يكون تغييره بما يكون عليه الحكم إلى يوم الدين، فقد استوجب هذا أن يكون نزول القرآن منجماً، كذلك الحال في الأحكام التي تضمنت ما يخالف عادات الناس وما درجوا عليه مما استوجب التدرج في الحكم مثل تحريم الخمر.

كذلك فإن تضمن القرآن الناسخ والمنسوخ استوجب هذا، وذلك ليكون ميسراً على العباد العمل بهذه الأحكام فيثبت بهذا فؤاده صلى الله عليه وسلم..

ثم إنه لما كانت تلاوة القرآن هي تعبد به، وكانت التلاوة مستوجبة التدبر، فقد تعين أن يكون القرآن مرسلًا ترسيلاً، ومنزلاً تنجيماً. لتكون التلاوة مع التدبر.

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، وهو في شأن المكذبين بالقرآن الذين استصوبوا أن يكون نزول القرآن جملة واحدة.

يبين تعالى أنه لعل خاصة كان نزول القرآن منجما، ومنها أنهم ما سألوا رسول الله عن أمر من الأمور التي لا يعرفها فسكت عن إجابتهم عليها، إلا ونزل القرآن عليها بالجواب الحق، الذي يفصل الأمر بأفضل مما كان عليه سؤالهم. فيكون في هذا الدليل على أنه من عند الله الذي لا يغيب عن علمه شيء.

ويقبل المعنى أن يكون إنه لا يتفوه المشركون والمكذبون بكلام يقدحون به في أمر نبوته ﷺ إلا وكان منه تعالى الرد عليهم بما يبطل قولهم مع تفسير معنى رده تعالى عليهم يكون من أسلوب القول وتفسير رسول الله ﷺ.

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو القول الفصل في المقارنة بين المكذبين وبين المؤمنين، ويبدو من قوله تعالى «أولئك شر مكانا وأضل سبيلا» أن القول هو قول يقال للمكذبين الذين ادعوا أنهم أفضل مقاما من المؤمنين وأنهم على صواب في عقيدتهم أو الذين قالوا للمؤمنين في رسول الله ﷺ إنه شر الخلق.

فجاء القول بما يفيد الإعلام بواقع، أو يقول بقوله المؤمنون لهم، وهو أن الكافرين الذين

يكون حشرهم إلى الله تعالى يوم القيامة وهم يزحفون على وجوههم ليكون مصيرهم جهنم التي يلقون فيها هم أصحاب شر الأماكن على الإطلاق كما كانوا في دنياهم أصحاب الطريق الضالة والمضلة فيكون القول مشيراً إلى بطلان عقيدتهم وضلالها، ومبيناً أن ضلال عقيدتهم هو الذي أدى بهم إلى أن يحشروا إلى جهنم زحفاً على وجوههم إذلالاً لهم وإهانة .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿٢٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٢٦﴾

التفسير:

لما كان منه تعالى أن وعد رسوله ﷺ بالهداية والنصر على المكذبين بقوله «وكفى بريك هادياً ونصيراً» فإنه تعالى شرع في الآية في بيان ما كان منه من قبل مع الرسل من هدى ونصر.

فذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب وجعل معه أخاه هارون بمرتبة الوزير التابع، وقيل إن المراد بالكتاب - في معنى الآية - هو التوراة. والذي نراه - والله أعلم - أنه الصحف وليس التوراة، وذلك لأنه لم تكن التوراة قد أنزلت بعد على موسى عليه السلام عندما أمره تعالى أن يذهب وهارون إلى فرعون وقومه. ثم إنه في هذه الفترة كان هارون عليه السلام تابعاً لموسى في مرتبة الوزير ثم إنه تعالى جعله نبياً .

ويذكر تعالى أنه أمر موسى وهارون بالذهاب إلى القوم الذين كذبوا بآياته تعالى والمراد بهم قوم فرعون، ووصفه تعالى بإيائهم بأنهم الذين كذبوا بآياته وقتذاك - أي قبل أن يعرض عليهم موسى آيات الله فيه ومعجزاته - يفيد أنهم كذبوا بآيات الله التي أيد بها رسله السابقين، وذلك لما ثبت من أن قوم فرعون كانوا مشركين .

وقوله تعالى «فدمرناهم تدميرا» يفيد أن موسى عليه السلام قد عرض آيات الله ومعجزاته على فرعون وقومه فكذبوا بها كما كذبوا بآيات الرسل السابقين فكان منه تعالى أن دمرهم بالهلاك أشد تدمير، وهو ما كان بالقضاء عليهم بإغراقهم .

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - مثلاً آخر لنصره رسله على مكذبيهم، فيذكر فعله بقوم نوح عليه السلام. وجاء لفظ «قوم» منصوباً من بعد قوله تعالى - في الآية السابقة - «فدمرناهم تدميراً» ليكون معنى القول هو «ودمرنا قوم نوح»، وقد بين تعالى السبب الذي دمر به قوم نوح وهو تكذيبهم الرسل، ذلك أنهم بتكذيبهم نوح عليه السلام قد كذبوا ما دعا إليه جميع الرسل في شأن العقيدة من إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. ثم إنه تعالى يذكر أنه جعلهم للناس آية، والمراد أنه جعل قصة هلاكهم للناس جميعاً آية عظيمة تدل على قدرته تعالى وعلى استحقاق المكذبين أشد العذاب، وصرح تعالى بأن عذابه فيهم كان بإغراقهم بالطوفان الذي علمه جميع الناس حتى المتأخرين منهم الذين ثبت لهم بطريق العلم وقوع الطوفان في هذه الفترة من الزمان .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً» يبين أمرين، حاصل أولهما هو أن تعذيبه قوم نوح كان تطبيقاً لحكم عام منه تعالى هو أن يكون للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل عذاب أليم إذا شاء تعالى. وحاصل ثانيهما أنه تعالى جعل لمكذبي الرسل - في الآخرة - عذاباً أليماً، بدخل منهم قوم نوح المذكورون في النص .

وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٢٨﴾

أولاً : الأسماء :

أصحاب الرس : قيل إنهم أهل قرية من «اليمامة» تدعى «الرس» و «الفلج» قتلوا نبيهم فأهلكهم الله، وقيل إنهم قوم كانوا يسكنون حول بئر تسمى «الرس» آذوا نبيهم فأهلكهم الله بالغرق في البئر الذي نهاراً بهم. وقيل إن الرس قرية بين نجران واليمن. وقيل غير هذا .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - لا يزال في بيان نصره تعالى رسله على المكذبين بهم أو الانتقام لهم منهم. جاء قوله تعالى «وعادا وثمود وأصحاب الرس» معطوفاً على قوم نوح، أو بمعنى «واذكر عادا وثمود وأصحاب الرس» والمراد هم الهلكى الذين أهلكهم الله بتكذيبهم الرسل. ثم إنه لبيان المعنى المطلوب إيصاله إلى الأفهام جاء قوله تعالى «وقرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا»، فدل على أنه تعالى أهلك أقواما كثيرين بتكذيبهم الرسل. ثم إنه لما كانت علة إهلاكهم هي المراد إظهارها، فلم يعد لازماً التعريف بهذه الأقوام على وجه التحديد والتعيين .

وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا نَبْرَنَا تَبِيرًا ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

التبشير : في قوله تعالى «وكلا نبرنا تبيرا» هو التفتيت، والمراد به - في معنى الآية - هو الإهلاك .

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أنه لم يهلك أمة من الأمم إلا آمن بعد أن ذكرهم بالإنذار وأنذرهم بعاقبة الكفر والتكذيب. فمعنى القول هو أن كل قوم من الأقوام المذكورين أو

المشار إليهم بعبارة عامة مما أهلك الله ومما أعد لهم العذاب الشديد في الآخرة. كان منه تعالى معهم أنه ضرب لهم الأمثال التي يتعظ بها فكان ذلك منه تحذيرا لهم، كما يبين النص - بيان حلول العذاب بهم - أنهم لم يتأثروا بالأمثال المضروبة ولا بالتحذير أو الإنذار، فكان منه تعالى أنه أهلكهم وبدد شأقتهم.

وَلَقَدْ أَنَاوَأَعْلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرُ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في كفار مكة، جاء من بعد ذكر عاقبة أمر المكذبين من قولهم، واستهدف القول إثبات عدم اعتبارهم بالآيات وتقصيرهم في حق أنفسهم. فيثبت تعالى أنهم وصلوا إلى مكان القرية التي أمطرت مطر السوء، وهي «سدوم» - على ما سبق بيانه - التي كان أهلها يباشرون اللواط أو إتيان الذكور وكفروا برسولهم لوطا، فأهلكهم الله بمطر السوء حجارة مسومة عند ربك .

ثم إنه تعالى يثبت عدم اعتبار مشركي مكة بما رأوا من آثار هذه القرية بقوله تعالى «أفلم يكونوا يرونها» فالقول يثبت أنهم رأوها ورأوا آثار تدبيرها، ثم إنه يثبت - على ما يبين من صيغة المضارع في الفعل - أن رؤيتهم القرية أو آثارها كانت متكررة منهم، وذلك لاستمرار رحلات التجارة بين مكة والشام، ثم إنه تعالى ينكر عليهم عدم تبصر آثار تدبير القرية والاعتبار به بالاستفهام الإنكاري المستدل عليه بقوله تعالى «أفلم يكونوا يرونها».

ثم إنه تعالى أوضح علة عدم اعتبار كفار مكة بما عاينوا من آثار «سدوم» بقوله تعالى «بل كانوا لا يرجون نشورا» والمعنى أنهم لا يعتقدون أنه يكون نشور من بعد الموت وحساب وجزاء؛ ولذلك فإن إنكارهم أن يكون هناك حساب وجزاء في الآخرة استوجب منهم إنكار وقوع الجزاء في الدنيا، فاعتقدوا أن ما حدث هو محض مصادفة بأن نزل الهلاك بقرية كان

أهلها مكذبين بالرسول .

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَخَذُوكَ إِلَّا هُزُواً هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝
 إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْهُ الْمُنَافِقُونَ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو فى كفار مكة وفى أقوالهم فى رسول الله ﷺ، وفيما ينتظرهم من سوء المصير .

يذكر تعالى أنهم ما أن يروا رسول الله ﷺ إلا اتخذوه مادة للهزء به والسخرية منه، ثم يبين تعالى فعلا من أفعالهم المنطوية على مثل هذا الهزء، فيبين تعالى أنهم يشيرون إليه بقول «هذا» تحقيرا لشأنه الرفيع ﷺ، ويسأل بعضهم بعضا فى استنكار قائلا «أىكون هذا هو الذى بعثه الله رسولا»، وقيل إن قائل القول هو أبو جهل وأصحابه .

ثم يذكر تعالى أنهم يضيفون إلى هذا قولهم فيه ﷺ إنه أوشك بدعوته أن يصرفهم عن عبادة أصنامهم التى ألوهها وهو الضلال عن الحق - بقولهم - إن كان قد حدث . ثم يذكرون أن ذلك لم يحدث لثباتهم على عقيدتهم وتمسكهم بعبادة أصنامهم . ومفاد قول المشركين هذا هو أنه ﷺ قد أخلص فى الدعوة وأقام من الحجج ما كاد به صناديد المشركين أن يعدلوا عن دين آبائهم ويؤمنوا له ﷺ .

ثم يجيء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا» توعدا لهم بالعذاب الأليم جزاء على هزئهم به ﷺ، وعلى إصرارهم على الكفر بعد أن تبين لهم صحة دعوته ﷺ . وبياننا لأنهم قالوا شططا حين زعموا أنه ﷺ أوشك أن يضلهم عن

الحق بدعوته التي لزم أن تكون إلى باطل كما لزم أن يكون عليه السلام على باطل - بقولهم - وإظهارا لواقع ما يكون منهم حين يرون العذاب وهو إقرارهم بما عرفوا بأنهم الذين كانوا ضالين، وأن شركهم هو الطريق الضال وأنه أضل سبيل يؤدي إلى شرمكان، جهنم يصلونها وبئس المصير.

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ وهو فى التعجب من فعال مشركى مكة فيما يتعلق بأمور عقيدتهم، وهو تعجب يكون للمؤمنين عموما .

والمتعجب منه هو اتخاذ المشرك من المشركين من هواه أو مما يهوى إليها يعبد، وقد كان ذلك يحدث حينما يرى المشرك حجرا يعجبه منظره أو لونه فيصنع منه تمثالا يعبد. فتكون الرؤية هى الرؤية على الحقيقة، ويقبل القول أن يكون المتعجب منه هو فعل المنافقين الذين يتبعون أهواءهم وشهواتهم فينشقون إليها ويتبعون ما تدفعهم إليه فتكون أهواؤهم بمثابة آلهة لهم يعبدونها .

وقوله تعالى لرسوله ﷺ «أفأنت تكون عليه وكيلا» هو استفهام أريد به إنكار توكله ﷺ بأمر هؤلاء المشركين أو كونه حفيظا عليهم مسئولاً، ثم إنه يفيد صعوبة انقياد من كان حاله اتخاذ إلهه هواه إلى الانقياد إلى الهدى، فلا يكون استمراره على الضلال مستوجبا الحزن .

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - موجه إلى رسول الله ﷺ الذي اجتهد في إبلاغ المشركين الرسالة، ينكر عليه تعالى حسابه أو اعتقاده أن أكثر هؤلاء المشركين يسمع آيات الله المثلوة حق السماع، أو يعقل ما يشاهد من آياته تعالى في خلقه أو ما يأتي به رسول الله من الحجج .

فيكون القول مفيدا أن أكثر المشركين هم على هذا النحو من الغفلة عن الحق .

ثم إنه تعالى يذكر أن حال هؤلاء الكثرة من المشركين يماثل حال الأنعام من سماع آيات الله تتلى أو سماع حديث البشر، لاتدرك منه إلا كونه أصواتا لاتفهم معانيها ولا تدبر منها مقصودا فيكون تعقل أمرها والاتعاظ به .

ثم إنه تعالى يذكر أن حال أكثر الكافرين والمشركين أنهم أكثر ضلالا من الأنعام، وذلك لأن الأنعام قد عرفت بغريزتها التي أودع الله فيها من يحسن إليها ومن يسيء فاقتربت من المحسن ونأت عن المسيء . أما الكافرون فإنهم لا يعرفون ما عرفته البهائم فهم يطيعون الذين يزينون لهم ما يريدونهم من شياطين الجن والإنس ويتأون عن رسول الله ﷺ ويعرضون وهو الذي يدعوهم لما يحييهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ
مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُجَعِّلُنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥
مُقْبَضَةً إِلَيْنَا فَبِضَائِسٍ ۝٤٦

أولا : الأسماء :

الظل : قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الفترة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وقيل هو ما بين غروب الشمس وطلوعها . وقيل هو ما يكون مشاهدا عندما يحول

جسم بين موضع وبين الشمس من عدم وصول أشعة الشمس إلى هذا الموضع. وهذا هو المقبول لدينا - والله أعلم - في معنى الآية .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في بيان آية من آياته تعالى الدالة على وحدانيته كان مفترضا أن يدركها المشركون، وهي متعلقة بالظل . والخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والمراد به كل من له عقل، والاستفهام أريد به تأكيد معنى رؤية المستفهم عنه فهو استفهام تفريري بمعنى أنه يقر واقعاً يللمسه ويدركه المخاطب بالقول .

وهذا المشاهد أو المرئي هو الظل الذي مده ربك، والمتعجب منه لكونه آية هو كيفية مده تعالى هذا الظل وهو بسيطه وامتداده بالنظر إلى الحركة الظاهرية للشمس .

وقوله تعالى «ولو شاء لجعلناه ساكناً» هو بيان لتحقيق ما يعرف بالقوانين الكونية ومنها ارتباط طول الظل وقصره بالحركة الظاهرية للشمس .

بين تعالى أن هذه القوانين لا تعدو كونها شيئاً من خلقه تعالى لانقيده، فهو تعالى قادر على أن يبطل عملها، فالأمر معلق بمشيئته تعالى وحدها، ولو كانت مشيئته أن يكون الظل ثابتاً لا ينسبط فيمتد ولا يقصر إلى أن يمحي، لكان ما أراد تعالى، أو لأيقاه على حاله من الطول أو القصر .

ثم إنه تعالى يبين ارتباط وجود الظل وامتداده وقصره بوجود الشمس وبحركتها الظاهرية بقوله تعالى «ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» بمعنى أنها علة وجوده وسبب تغير هيئته .

ثم إنه تعالى يذكر أنه يزيل الظل ويمحوه من بعد وجوده تدريجياً وعلى نجوى يسير بقوله تعالى «ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» وورود قوله هذا بعد ذكره تعالى جعله الشمس على الظل دليلاً، يفيد ارتباط زوال الظل بحركة الشمس الظاهرية دون أن يتخلل هذا بكون الأمر جميعاً بمشيئته تعالى .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

أولا : الأسماء :

١ - اللباس : فى قوله تعالى «جعل لكم الليل لباسا» المراد به - فى معنى الآية - هو الستر، وذلك باعتبار أن اللباس يستمر ما تحته من جسم الإنسان .

٢ - السبات : فى قوله تعالى «جعل لكم النوم سباتا» المراد به - فى معنى الآية - هو الراحة ، تكون بالانقطاع عن العمل، وذلك بالنظر إلى أصل اللفظ وقد روعى فيه ما جرت عليه عادة البعض وقت نزول النص من تقليد اليهود فى الانقطاع عن العمل يوم السبت، فاستعمل العرب اللفظ بمعنى الراحة، وبه جاء قوله تعالى .

ثانيا التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - بعض مظاهر قدرته تعالى التى تدعو إلى الإيمان به وتوحيده مع كونه من نعمه تعالى على الإنسان.

فيذكر تعالى أنه الذى أوجد الليل مظلماً ليكون سترًا للناس فلا تطلع منهم العيون على ما يريدون ستره، كما جعل النوم الذى أنعم به على الأحياء ومنهم الإنسان -والذى يكون وقته الطبيعى هو الليل - راحة للإيدان من تعب العمل، تسترد به الأجسام قوتها وترتاح العقول وتتغذى بما يصلها من دماء فى استلقائها.

وجاء قوله تعالى «وجعل النهار نشورا» مبينا عدة أمور، منها أنه تعالى جعل النهار هو الوقت الطبيعى للانتشار والعمل، ثم إن ورود القول من بعد ذكره تعالى جعله النوم سباتا أو راحة قد بين العلاقة المتلازمة بين حصول الإنسان على الراحة بالنوم وبين تجدد نشاطه على العمل فى النهار.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝٤٨ لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً
مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنَاسِيًا كَثِيرًا ۝٤٩ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا
فِيهِمْ لِيُذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٥٠

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان آيات أخرى من آيات قدرته تعالى التي تدعو إلى الإيمان به وتوحيده ثم هي من قبيل النعم المنعم بها على خلقه وأخصه الإنسان .

فيذكر تعالى أنه الذي أرسل الرياح، خلق مسببات وجودها من انخفاض ضغط الهواء في مناطق وزيادته في أخرى، ثم وجهها ليكون لها دورها في توجيه السحاب إلى حيث يشاء وليكون لها دورها في تسبيب حصول المطر - وقد سبق بيان كيفية حدوث هذا علمياً - وعلى هذا الحال تكون الرياح مبشرات قدام المطر أنه يكون من بعدها، ذكره تعالى باسم الرحمة لأنه يكون رحمة بالناس والحيوان والأرض، ثم صرح تعالى بأنه ترتيباً على إرساله السحاب يكون إنزاله المطر - على الأسباب الظاهرة - وصفه تعالى بأنه طهور، وهو كذلك لأن ماء المطر النازل من جهة العلو هو ماء نقي طاهر وصل في طهارته أقصى مراتب الطهارة، ثم لأنه يكون به التطهر من الدنس .

ثم إنه تعالى أظهر أخص أوجه الانتفاع بماء المطر الذي يبدو كأنه علة إنزاله ببعض المناطق، فبين تعالى أنه يحيى به بلدة ميتة، والمراد بهذا أنه يحيى موات الأراضي التي أجذبت بسبب نقص المياه، وهي المناطق التي لا تجري فيها أنهار ولا تنفجر فيها عيون، فهي تنبت نباتاً ينمو على مياه الأمطار، وبانعدامها تجف الأرض وتشقق فتكون مواتة، ثم ذكر تعالى أنه يسقي من ماء المطر هذا بعضاً من خلقه، والمراد هو الخلق الذي يشرب من

ماء المطر مباشرة أو يخزنها في مخازن، وليس من يشرب من مياه الأنهار، وهذا البعض من خلقه يتمثل في أنعام تعيش في هذه المناطق وأناس يحبون فيها متنقلين أو متخذين أكنانا.

ثم يذكر تعالى فعله في ماء المطر كيف يوزعه بين بقاع الأرض، مبينا ما كان واجبا تبيينه من هذا التوزيع، وما هو عليه الحال على الحقيقة. فيذكر تعالى أنه صرفه بين الناس. فجعل المطرينهم سيولا في مناطق ليجرى أنهارا تمر في مناطق أخرى فيكون لأهل كل بقعة. أو لسكانها نصيب منه على نحو تصرفه تعالى ماء السيل بينهم، ثم إنه جعل مطرا آخر ينزل في مناطق تحيا به على ما قدر تعالى أن يكون لهم فيه من نصيب. ثم أتبع تعالى ذكره هذا ببيان أنه كان مفترضا أن يكون لتصرفه تعالى المطر على هذا النحو بين الخلق الدليل على عظم قدرته فيكون منهم التذكرة والاعتبار والإيمان والشكر. ثم أثبت تعالى أن أكثر الناس لم يقع منهم هذا، ولم يرجعوا الأمر إليه تعالى، فمنهم من زعم أن تصرف الماء على هذا النحو هو نتيجة لحركة الكواكب والنجوم، ومنهم من أرجعه إلى فعل الطبيعة كما يقول بهذا الماديون اليوم، وهذا من قبيل الكفر بالله تعالى وكفران بالنعم.

وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَهْدُهُمْ بِهِ
جَهَادًا كَبِيرًا ۝

التفسير:

الخطاب - في الآيتين - إلى رسول الله ﷺ، بدأ القول بالتمهيد لأمر أمر به تعالى رسوله ﷺ. أما التمهيد للأمر فتمثل في بيان أنه تعالى لو كانت مشيئة قد اتجهت إلى تخفيف عبء الرسالة والدعوة إلى الإسلام عن رسوله ﷺ لكان منه تعالى أن عدد المرسلين فأرسل في كل قرية من القرى في زمانه ﷺ رسولا يدعون بدعوته، يكون منذرا بالعذاب جزاء لمن

لا يؤمن. ويفهم من القول أنه تعالى لم يشأ هذا ولم يفعله تشريفاً له ﷺ وإقراراً بكفائه وقدرته على الرسالة والإبلاغ بها.

أما الأمر المترتب على هذا، فقد جاء في جزء منه بالنهي عن الاستجابة لما يريد الكافرون منه ﷺ ومنه عدم التعرض لألتهم، وجاء في جزء آخر بالأمر بمجاهدتهم جهاداً كبيراً، وهو جهاد يكون بالقرآن العظيم، يبلغ به ويقيم به الحجج عليهم، ويعمل بأوامره وإن أمرت بقتالهم، وقد يكون كبر الجهاد بتوجيه الدعوة إلى جميع خلق الله لكونه ﷺ قد بعث للناس كافة.

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْخَرَيْنَ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجْرًا مَجْجُورًا ٥٣

أولاً : الأسماء :

- ١- الفرات : في قوله تعالى « هذا عذب فرات » هو الشديد العذوبة، وقيل هو البارد.
- ٢- الأجاج : في قوله تعالى « وهذا ملح أجاج » هو الشديد الملوحة، وقيل الشديد الملوحة والحرارة، وقيل هو الحار.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في ذكر مظهر آخر من مظاهر قدرته تعالى الدالة على وحدانيته، فيذكر تعالى أنه الذي أجرى البحار في مجاريها، أجرى الأنهار - المعبر عنها بالعذب الفرات - وأجرى البحار والمحيطات، وصفها بأنها مالحة أو شديدة الملوحة، ثم ذكر تعالى أنه جعل بينهما حاجزاً يحول دون انقلاب العذب مالحة وانقلاب المالح عذبا.

وواقع الأمر أن الآية تشير إلى معجزة علمية. ذلك أن عدم اختلاط الماء العذب بالماء المالح عند مصبات الأنهار وشواطئ البحار، حتى أن اختلاط المياه لا يتم أحياناً إلا في

عرض البحر يرجع إلى ظاهرة تسمى «قوة التوتر السطحي» تنشأ من اختلاف التجاذب بين جزيئات الماء العذب والماء المالح لاختلاف كثافتهما، فيكون هذا هو الحد الفاصل بينهما أو هو البرزخ الذي ينشأ عن التوتر السطحي بين البحرين وعن قوة الجاذبية التي تجعل الأنهار تصب في البحار وليس العكس، كما ينشأ عن الدورة الهيدرولوجية التي تبخر الماء من البحر لتعيده إلى النهر، ويظل التوازن قائما والحاجز موجودا. فسبحان الله العظيم أشار إلى هذا قبل أن يعرفه العلم بنحو ألف سنة أو يزيد.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤

التفسير:

يذكر تعالى — في الآية — آية تدل على قدرته تعالى، جاء ذكرها من بعد ذكره تعالى آياته المتعلقة بالماء لارتباط هذه بتلك. فيذكر تعالى أنه الذي أوجد جنس الإنسان من الماء، كان ذلك لكون الماء الذي دخل الطين هو أحد مكونات مادته والفاعل في التكوين، ولكون الإنسان مخلوقا من ماء مهين، ثم كان منه بعد هذا أن جعل الإنسان ذكورا ينسب إليها وإناثا ذوات أصهار، فكان بهذا بقاء جنس الإنسان.

ثم بين تعالى أن خلقه الإنسان من ماء وجعل التناسل فيه من ذكر وأنثى مرجعه إلى الماء هو مظهر من مظاهر عظم قدرته، وذلك لاختلاف شكل جسم الإنسان وأعضائه عن هيئة الماء، واختلاف هيئة الوليد عن هيئة الماء الذي كان به منشأ خلقه. وهذا جميعه دليل قدرته والباعث على الإيمان به تعالى وتوحيده.

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ظَاهِرًا ۝٥٥

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقات ما ذكر من صور قدرته ونعمه التي توجب الإيمان به وتوحيده، فإنه تعالى - في الآية - يعجب من فعل المشركين وهو عبادتهم من دون الله معبودات لا تنفعهم ولا تضرهم، والمراد بهذه المعبودات هي الأصنام على وجه الخصوص.

ثم إنه تعالى يبين واقع المشركين في هذا في عبارة تفيد معنى ذكر سبب تحول المشركين عن عبادته تعالى وحده المستدل عليها من آياته إلى عبادة الأصنام، فيقرر تعالى أن الكافر كان ولا يزال مظاهرا على ربه، بمعنى أنه يظاهر الشيطان ويناصره على ربه أو يظاهر عتاة الكافرين على ربه ويناصرهم.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى هذا من بعد ذكره تعالى حال المشركين والكافرين منه تعالى لإذهاب الحزن عن نفس رسول الله ﷺ لعدم إيمان هؤلاء. فيقول له تعالى إنه لم يرسله للناس إلا ليكون بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، وقيل لهم ولعصاة المؤمنين ينذرهم بالعذاب لدى إصرارهم على البقاء على الضلال، والمستفاد من النص هو أن الكافرين المنتذرين يكونون في كل زمان، ولهذا وجب إنذارهم.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ - في الآية - أن يقول للكافرين إنه لا يطلب منهم أجرا على إبلاغهم

الرسالة ودعوتهم للإيمان، والمراد بيانه هو نفى انتفاعه ﷺ من أداء الرسالة أو استهدافه مثل هذا النفع. ثم إنه ﷺ يستثنى من هذا القول العام الأجر الذي يكون له بإيمان من يؤمن منهم ويتخذ بإيمانه طريقاً موصلاً إلى ربه. ثم إنه لما كانت فائدة إيمان من يؤمن إنما تعود عليه في مقام أول، فإن القول - وإن بدى في شكل استثناء - إلا أنه يقرر ذات المعنى وهو أنه ﷺ لم يطلب بدعوته الكافرين للإيمان أجراً ولا منفعة.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ ذُنُوبَ عِبَادِهِ
خَيْرًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - استئناف لأوامره إلى رسوله ﷺ المتعلقة بتعامله مع الكافرين، فبعد أن بين تعالى لرسوله ﷺ ما يقوله للكافرين، فإنه تعالى بين له في الآية ما يفعله معهم. أو في شأن تعامله معهم، فيأمره تعالى أن يتوكل عليه واصفاً نفسه بأنه الحي الذي لا يموت كما أمره بتسبيحه وتزيهه عما لا يليق بذاته.

ومن عبارة القول يبين أنه يجب الاعتماد عليه تعالى وحده فيما يتعلق بنيل الأجر على الدعوة وأداء الرسالة، والاكتفاء به تعالى حافظاً من شرور الكافرين، كما يبين أيضاً خطأ التوكل على من ليس بحى مثل الأصنام، وعلى من هو حى ويجرى عليه الموت مثل البشر أو ذوى المكانة والسلطان منهم. والأمر وإن كان موجهاً إلى رسول الله ﷺ إلا أن مضمونه مأمور به بمعنى أنه يجب على جميع المؤمنين التزامه.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وكفى به ذنوب عباده خيراً» جاء لتسليته ﷺ لكيلا يحزن على إصرار الكافرين على الكفر، كما جاء وعيداً لهؤلاء، لأن خبرته تعالى بأعمالهم الظاهرة والباطنة تفيد معنى محاسبته تعالى الكافرين بها وتعذيبهم بكفرهم وبإساءتهم إلى رسوله ﷺ.

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾

أولاً : الأسماء :

الخبير : فى قوله تعالى «فاسأل به خبيراً» قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو الله تعالى، وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو رسول الله ﷺ، وقيل هو من لديه علم من الكتاب من أهل الكتاب .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - صفات أخرى لذاته فيذكر أنه الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو وصف يفيد عظم قدرته وعظم ذاته وقد سبق بيانه .

ثم إنه وصف نفسه بأنه الرحمن وهو وصف يتضمن المدح، ثم إنه تعالى قال «فاسأل به خبيراً» والمأمور بأن يسأل عن الرحمن هو كل من يريد معرفة إجابة المستفهم عنه، والمستفهم عنه ليس ذاته تعالى وإنما هو صفة المتعلقة بكونه الرحمن أو بمعنى لفظ الرحمن؛ ولهذا فإن الإجابة على المستفهم عنه لا تكون إلا لدى من عرف صفة تعالى هذه وهو رسول الله ﷺ عرفها منه تعالى بواسطة جبريل عليه السلام، والذى عرف معنى اللفظ هو من لديه علم من الكتاب بموضع اللفظ فيه وبدلالته. والقول يتضمن توجيهها ألا تطلب الإجابة على شىء مستفهم عنه إلا ممن تكون لديه المعرفة .

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - فعل الكافرين عندما يطلب منهم السجود لله تعالى مذكورا باسمه «الرحمن» أو بصفته. والأمر هو رسول الله ﷺ بأمرربه داعيا إياهم إلى عبادته تعالى. والذي يكون منهم هو ردهم على الأمر باستفهام، يقولون «وما الرحمن» ويتصور فى معنى القول أنه استفهام عن المسمى بالرحمن، فيكون السؤال تعبيراً منهم عن تجاهلهم رب السماوات والأرض وإدعاء عدم معرفته، ويتصور أن يكون الاستفهام هو عن معنى اللفظ، أى عن معنى لفظ «الرحمن»، قد يكون السبب هو أنهم لم يألفوا ذكره كما كانوا يذكرون «الرحيم» و «الراحم»، وقد يكون ما قيل من أن اللفظ أصله عبرى، دليل ذلك أن السؤال جاء بـ «ما» وليس بـ «من» مما يدل على أن الاستفهام كان عن اللفظ وليس عن المسمى.

ثم يذكر تعالى أنهم يخاطبون رسوله ﷺ بعد ذلك قائلين «أنسجد لما تأمرنا» والمعنى هو أنهم ينكرون أن يكون منهم السجود لمن لا يعرفونه لمجرد أن رسول الله ﷺ أمرهم بهذا السجود، فيكون قولهم متضمناً إنكارهم أن أمر رسول الله ﷺ هو أمرربه.

ويجىء قوله تعالى - بعد ذلك - «وزادهم نفورا» مفيداً معنى أن الكافرين ازدادوا ابتعاداً عن الدين ونفورا من الإيمان لدى سماعهم الأمر بالسجود للرحمن.

• تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان استحقاقه تعالى وحده أن يعبد وأن يستجد له، فهو الذى تزايد منه الخير، جعل فى السماء بُرُوجًا وهى الاثنا عشر برجاً المعروفة التى أجمعها قول الشاعر:

حمل النور حوزة السرطان * ورعى الليث سبل التيزان

ورمى عقرب بقوس لجدى * نزح الدلو بركة الحيتان

كما جعل تعالى فى السماء سراجا هو الشمس كما يبين من قوله تعالى «وجعل الشمس سراجا»، كما جعل فيها قمرا ينير الأرض إذا طلع .

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ يُرَادُّ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى فعال له من فعال قدرته الدالة على استحقاقه وحده أن يعبد، فهو تعالى الذى أوجد الليل والنهار يخلف كل منهما الآخر، يفيد من هذا من كان له عقل فيتدبر فى قدرة الله على الخلق فيكون تفكيره تذكرا يثاب عليه إذا ما كان دافعا له إلى الإيمان.

كما يفيد منه من فاته شىء من مفروضات العبادة فى أيهما فيؤديه أو يقضيه فى الآخر، كما يفيد منه من أراد أن يشكر الله على نعمه أو من أراد أن يؤدى نافلة من العبادات، يؤديها فى الليل أو فى النهار.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾
وَالَّذِينَ يَبْنُونَ رَبَّهُمْ مُّجَادًّا وَفِي مَآ

أولا : الأسماء :

الهون : فى قوله تعالى «الذين يمشون على الأرض هونا» هو اللين والرفق .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أفعال الكافرين والمشركين ومنها امتناعهم عن السجود لله تعالى لذكره تعالى في الأمر بأنه الرحمن، جاء قوله تعالى في الآية في المؤمنين وصفهم تعالى بأنهم عباد الرحمن، فجاء القول مبينا الفرق بين الذين رفضوا السجود للرحمن بادعائهم جهلهم به أو بمعنى اسمه أو صفته تعالى، وبين الذين قالوا سمعنا وأطعنا فدخلوا في عباد الرحمن الذين تشملهم رحمته.

ذكر تعالى حالهم مع أنفسهم ببيان أنهم يمشون على الأرض هونا، بمعنى أنهم يمشون برفق لا يدقون الأرض تدليلا على قوتهم على الخلق ولا يمشون مختالين مستكبرين على الناس.

ثم بين تعالى حالهم مع الناس فذكر أنهم إذا خاطبهم الجاهلون، والمراد هو مخاطبتهم بما يسىء إليهم كان منهم قولهم للجاهلين «سلاما»، بمعنى أنهم يطلبون محض السلام من أذاهم وتركهم دون رد إساءتهم، أو أنهم يسلمون عليهم سلام توديع وليس سلام تحية .

ثم يذكر تعالى حالهم مع ربهم فيذكر أنهم يبيتون ليلهم ساجدين وقائمين، فهم يحيون الليل أو بعضه بالعبادة وبالصلاة، وجاء ذكر السجود قبل القيام وإن كان متأخرا عنه في الفعل لأن العبد يكون أقرب ما يكون من الله تعالى وهو في سجوده .

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

أولا : الأسماء :

الغرام : في قوله تعالى «إن عذابها كان غراما» هو الأمر اللازم، وهو الهلاك

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى فعال المؤمنين مع الناس ومع ربهم، فإنه تعالى - في الآية - يذكر أقوالهم الدالة على ما فى قلوبهم، فهم يلتجئون إلى ربهم بالدعاء طالبين منه أن يصرف عنهم عذاب جهنم في آخرتهم فيجنبهم عذابها، فدل هذا على خشيتهم عذابه تعالى وأنهم لا يأمنون عذابه، ثم إنهم يعرفون أن عذاب جهنم هو العذاب المهلك الذى يتجنبون أن يردوه ويسألون الله أن يرده عنهم، ثم إنهم يؤمنون بما قاله تعالى فى جهنم فيصفونها بما وصفها به تعالى ذما لها وللاستقرار فيها والمقام فيقولون مستعطفين لأجل إبعادهم عن جهنم إن بشس المستقر هو الاستقرار فيها وبشس المقام هو المقام فيها .

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

أولا : الأسماء :

القوام : فى قوله تعالى «وكان بين ذلك قواما» هو الوسط، والعدل .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو فى صفات عباد الرحمن الذين وعدهم تعالى بالرحمة، والصفة المذكورة فى الآية متعلقة بصرف المال، فهم لا يسرقون، وكل إنفاق فى معصية هو إسراف، وهم لا يقترون، وكل إمساك عن إنفاق فى طاعة الله فهو إقتار أو تقتير، ثم إن أمرهم فى الإنفاق فى طاعة الله ومنها أعمال البر هو إنفاق العدل والوسط، فهو لا يصل فى الزيادة إلى حد الافتقار أو التعرض له أو صرف ما يلزم العيال، ثم هو لا يصل فى القلة إلى حد أنه لا يستفاد به. والمعنى هو اعتداهم فى الإنفاق .

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ٦٨

أولاً : الأسماء :

الآثام : فى قوله تعالى « يلقى أثاماً » هو العقاب .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى صفات المؤمنين وأعمالهم مع الناس ومعه تعالى مما يفيد استبعاد أن يكون منهم فعل من الأفعال التى ورد ذكرها فى الآية . فإنه يبين أن المراد بذكر عدم إقدام عباد الرحمن على هذه الأفعال هو التعريض بكفار مكة الذين درجوا على مقارفتها .

أما حال المؤمنين المذكور فهو أنهم لا يشركون بالله تعالى ، وأنهم لا يقتلون نفساً حرم الله قتلها وعصمها إلا حال وجود سبب يسوغ القتل من قصاص أو حد فى ردة أو فى زنى محض ، وأنهم لا يقارفون الزنى .

ثم إنه تعالى أوضح أن من يفعل شيئاً من هذه الأفعال يعاقب به فى الآخرة ، فيكون القول تنوعاً للكافرين بتعذيبهم بهذه الكبائر .

يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنِ تَابَ
وَأَمَّنْ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

التفسير :

بعد أن أوضح تعالى أن من قارف كبيرة من الكبائر المذكورة فى الآية السابقة يلقى العذاب عقاباً له ، فإنه تعالى بين ماهية هذا العقاب ، فذكر أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ، وقد يكون سبب ذلك أن مقارفات الفعل من الكافرين على ما بين من تعريض النص بهم ، فتكون مضاعفة العذاب لهم لأنهم يعذبون بكفرهم ثم يعذبون بدروبهم . كما ذكر تعالى

أنهم يخلدون في العذاب أذلاء مستحقين .

ثم إنه تعالى من بعد ذكره حكم هؤلاء استثنى ممن يوقع بهم من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فاشترط في المستثنى من الحكم أن يجمع بين التوبة عن الكفر وعن عمل الكبائر وبين الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، وبين عمل الصالحات. وغير مختلف على أن اجتماع هذه الأمور يغفر الشرك والزنى، والمختلف بشأنه هو غفران قتل النفس، وذلك لتعلق الأمر بحق للعبد مع حق الله وهو تعالى يغفر الخطأ في حقه. وقد يكون الملجأ هو إلى رحمته تجعل المقتول يصفح عن القاتل يوم القيامة.

وقد بين تعالى أن الذين تجتمع فيهم هذه الأمور الثلاثة يبذل الله سيئاتهم حسنات، فيكتب لأحدهم «مؤمن» بدلاً من كافر، وقيل إن الإبدال يكون في الدنيا، فيكون الإحصان بدلاً من الزنى والفجور، كما يكون الإيمان بدلاً من الشرك، وقيل إنه يكون في الآخرة حتى أن أقواماً يتمنون أنهم أكثر السيئات لما يشاهدون من وضع الحسنات مكان السيئات لمن اجتمعت فيهم هذه الأمور.

ثم إنه تعالى بين حتمية وقوع ما وعد بقوله تعالى «وكان الله غفوراً رحيماً» فبين أنه يفعل ما وعد به بحكم كونه غفوراً رحيماً، فهو يغفر للتائبين المؤمنين العاملين الصالحات ما قفروا من الذنوب من قبل، ويبذل سيئاتهم حسنات برحمته .

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

التفسير: من تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً

قوله تعالى - في الآية - يكاد يكون بياناً لاستحقاق التائبين للخير الوفير الذي عاد عليهم بتوبتهم وإيمانهم وعملهم الصالحات.

فهو تعالى يذكر أن الذي تاب عن الذنوب وندم على مفارقتها، وقرن توبته بعمل صالحاً، فإنه يتوب إلى الله متاباً، أي يكاد يكون بياناً لاستحقاق التائبين للخير الوفير الذي عاد عليهم بتوبتهم وإيمانهم وعملهم الصالحات.

الصالحات، فإنه يكون قد رجع إلى الله تعالى رجوعاً يرضيه تعالى، فيكون من آثاره محو ذنوبه وما استحق عليها من عقاب، ثم إنه لما كان تعالى يحب التائبين فإنه يكون شاملهم برحمته ولهذا فإنه يبدل سيئاتهم حسنات.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الزور: قيل إن المراد به - في معنى الآية - هو الشهادة الكاذبة، وقيل هو الغناء، وقيل هو النياحة، وقيل الكذب. وقيل هو كل شيء باطل ومائل عن الحق.

٢ - اللغو: هو كل ما لا خير فيه، وقيل هو الكلام الباطل، وقيل هو القول المستهجن.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في ذكر أوصاف أخرى لعباد الرحمن، فهم لا يفعلون الباطل من فعل ومن قول عمداً، ولذلك لا يتصور أن يكون منها قول الزور أو الشهادة الكاذبة أو الانكباب على مشاهدة صور اللهو المحرم، كما لا يكون منهم الاهتمام به أو بمظاهره إذا ما تعرضوا له أو عرض لهم بغير قصد إذ يكون منهم المرور به دون الالتفات إليه. فهم لا يفنون أوقاتهم فيما لا نفع فيه من ذكر الله أو كسب عيش أو ترويح عن النفس بما يرضيه تعالى ولا يفضبه.

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُوْا عَلَيْهَا سُطًا وَعُمِيَانًا ﴿٧٣﴾

التفسير:

القول لا يزال في وصف عباد الرحمن أو في ذكر صفاتهم، والصفة المذكورة بطريق النفي، لما جاء في صفة عدم شهادة الزور، وقد يكون المراد بهذا هو التعريض بالكافرين باعتبار

أنهم الذين يفعلون سوء الذي نفى تعالى فعله عن المؤمنين. وفي الآية وصف تعالى المؤمنين عباده بأنهم الذين إذا ما تليت عليهم آياته تعالى أو ذكروا بها سمعوها بأذان وإعية، وإذا ما تلوها أبصروها بعيون راعية وقلوب واعية، وعملوا بها، ولم يكونوا كالكافرين الذين يخرجون عليها صما وعميانا .

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

أولاً : الأسماء :

قرة الأعين : في قوله تعالى «قرة أعين» قيل هو دمة السرور تكون باردة، فيكون لفظ «قرة» من «القر» وهو البارد. وقيل هو استقرار العين، فيكون لفظ «قرة» من القرار. وعلى الحالين فإن التعبير يكتفي به عن السرور والفرح أو عن ذهاب الخوف وعدم الاطمئنان .

ثانياً : التفسير :

لا يزال القول في وصف عباد الرحمن، يكون شأنهم مع أولادهم ونسائهم ما يكون من الراعي مع الرعية إذ يبغي صلاحهم ويثمنه ويكون لهم قدوة حسنة. وهكذا فإن عباد الرحمن يدعون ربهم أن يهدي أزواجهم وذرياتهم إلى الحق والطاعة، فتقر بذلك نفوسهم وتستقر عيونهم لا تزيغ خوفاً عليهم من غضبه تعالى يلحقهم في الدنيا والآخرة. ثم إنهم لا ينسون أنفسهم في دعائهم لأزواجهم وذرياتهم بالخير، فيدعونه تعالى أن يجعلهم أئمة يهتدون إلى الحق ويكثرون لهم قدوة حسنة في الإيمان وفي فعل الخيرات .

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا حَبْحَبَةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْبَتْ مُسَفَّرًا وَمَقَامًا ﴿٧٦﴾

أولاً: الأسماء :

الغرفة: المراد بها - فى معنى الآية - هو الدرجة العالية فى منازل الجنة، وقيل أعلى منازلها، وقيل هى السماء السابعة .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو الإخبار عن عباد الرحمن المذكورين فى الآية الثالثة والستين من السورة. يخبر تعالى أنهم يجزون عن أفعالهم المتولدة عن صفاتهم المذكورة أعلى مراتب الجنة وهى منازل قيل فى وصفها وفى مادتها الكثير، يهمن من ذلك أنها تعنى علو مرتبة شاغلها بين أهل الجنة.

ثم إنه تعالى يذكر أنهم فى هذه المنازل العالية يتلقون تحية الملائكة ودعاءهم لهم بالسلام، ويبين أن نعمهم بهذا إنما كان بسبب ما صبروا عليه، من طاعة وعبادة وما صبروا عنه من المعاصى.

ثم إنه تعالى بين أنهم يخلدون فى الجنة لا يموتون ولا هم منها يخرجون، ثم مدح الجنة مبين أن خير قرار هو قرارها وخير المقام هو المقام فيها .

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى هذا ختاماً للسورة التى نزلت فى بيان القرآن العظيم أو الفرقان، وبيئت موقف المكذبين به والكافرين، وموقف المؤمنين. جاء القول فى خاتمتهما أو خاتما لها أمراً من الله تعالى إلى رسوله ﷺ أن يقول للمكذبين - على ما يبين من قوله تعالى «فقد كذبتهم» - أو يقوله للناس عامة باعتبار أن المكذبين بعض منهم.

وفى القول قد تكون «ما» للاستفهام فىكون المعنى هو «هل كان تعالى يهتم بأمركم أو

يعتد بكم لو لم يكن قد خلقكم لعبادته» وقد تكون للنفي، فيكون المعنى أنه تعالى لا يهتم بأمر الناس ولا يعتد بهم إلا لأمر واحد هو عبادتهم إياه تعالى.

فيكون المعنى هو أن سبب تكريم الإنسان وتسخير الكون له هو قيامه بعبادة الله تعالى، ولولا هذا لما ارتفع قدره على قدر العجماوات والبهائم والجمادات .

ثم يجيء الخاص من بعد العام بأن يخبر رسول الله ﷺ الكافرين بأنهم قد كذبوا بالقرآن العظيم، بمعنى أنه لم يكن منهم فقط عدم العبادة، وإنما كان منهم فوق هذا التكذيب بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ؛ ولذلك فقد لزم وتعين أن يلقوا جزاء ذلك عذاب جهنم والخلود فيه .

بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الشعراء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
طَمَ ۝ نَلَّكَ ۝ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

التفسير:

افتتحت السورة بأسماء الأحرف المتقطعة، وقد سبق بيان ما قيل فيها. ثم إنه تعالى أشار إلى السورة باسم الإشارة «تلك» لبيان بعد منزلها في السمو والعلو، وأخبر أنها آيات من آيات القرآن الذي أظهر جميع ما ورد به وفصل الأحكام .

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾

أولاً : الأسماء :

الباخع : فى قوله تعالى «لعلك باخع نفسك» هو القاتل، وذلك من «البخاع» وهو العرق الملاصق الفترات العنقية أو القريب منها الذى يكون أقصى مدى للذبح .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، ومفاد قوله تعالى هو «أنتك قاتل نفسك حزناً على الكفار لعدم إيمانهم أو خوفاً عليهم ألا يؤمنوا». فيكون المستفاد من عبارة القول هو أنه ﷺ قد بلغ به الحزن غايته لما رأى من عدم إيمان كفار مكة، شفقة عليهم وخوفاً أن يكون منه تقصير فى الدعوة، ثم إنه تعالى بين أنه ليس هناك موجب لأن يعتريه الحزن لعدم إيمانهم.

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٥﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - لإذهاب حزن رسول الله ﷺ لعدم إيمان كفار مكة، يعلمه تعالى أنه لم يشأ أن يؤمنوا جميعهم، وإنه لو شاء تعالى هذا لكان منه أن أنزل عليهم من السماء آية تكون مجبرة إياهم على الإيمان، ويكون من عجب أمرها أنها تجعل أعناقهم مرفوعة إليها لتراها عيونهم ولتخضع لها قلوبهم.

وجاء الإخبار عن الأعناق بجمع العاقل لبيان أن الكافرين هم الذين يخضعون. فيكون المستفاد من عدم إنزاله تعالى هذه الآية أنه تعالى لم يشأ لهم جميعاً أن يؤمنوا، وانعدام السبب الموجب لحزن رسول الله ﷺ.

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كُنُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - رواية لما يكون من الكافرين عندما ينزل تعالى على رسوله ﷺ جديدا من آيات القرآن العظيم يبلغ الكافرين خبرها أو يخبرهم بها مبلغا رسول الله ﷺ، فيذكر تعالى أنهم ما أن تبلغهم هذه الآيات إلا وكان منهم الإعراض عنها ثم إنه لما كان إنزال الآيات متجددا متكررا، فقد تكررت منهم الإعراض عنها.

فيكون القول مبينا مدى إصرار هؤلاء الكافرين على الكفر مما يستوجب عدم الحزن على عدم إيمانهم:

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٦

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن كفار مكة المضرين على الكفر قد كذبوا بالقرآن العظيم كتابا من الله تعالى من قبل أن يسمعوه ومن قبل أن يعرضوا عنه؛ ولهذا فليس ثمة موجب للحزن على عدم إيمانهم.

ثم إنه تعالى يتوعدهم بتوقع ما أخبر به القرآن العظيم وأنبأ أنه يكون لهم من العذاب، يدخل في هذا عذابهم بالقتل والأسر في بدر وعذابهم يوم القيامة يكون جزاء لهم على استهزائهم بالقرآن العظيم.

فيكون القول مثبتا عليهم استهزاءهم بالقرآن - وعلى كفرهم به .

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أُبْنِئْنَا فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

التفسير:

ينكر تعالى على الكافرين عدم اعتبارهم بآيات الله تعالى في الخلق من بعد ذكره عدم اعتبارهم بآياته تعالى المنزلة في القرآن العظيم.

فالاستفهام بالنفي في قوله تعالى «أولم يروا» يفيد أنه كان مفترضا في الكافرين أن يعتبروا بآية خلقه من الأرض الواحدة أنواعا مختلفة من النبات المتشابه بعضه والمختلف بعضه والذي منه الطيب والنافع فيكون منهم الإيمان به تعالى وتوحيده، كما أنه يفيد إنكاره تعالى عليهم عدم إيمانهم مع ظهور هذه الآية وتوبيخهم على ذلك.

ثم إنه تعالى يثبت أن في آية خلقه هذه معجزة كان مؤداها لدى ذوى العقول هو أن يؤمنوا بالله ويوحده وأن يؤمنوا بالقرآن العظيم ولرسول الله ﷺ.

كما يثبت أنه كان مقدرا منذ الأزل ألا يكون أكثر الكافرين مؤمنين على ما ثبت في علمه تعالى أنهم يصرون على الكفر.

ثم إنه تعالى يعلم المؤمنين أنه غالب على أمره بحكم كونه العزيز وأنه ناصر دينه، وأنه إنما يمهل الكافرين فلا يجعل عذابهم رحمة بهم، فهو يرحم من تاب وأمن يحكم ربوبيته برسوله وللناس أجمعين.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمُ فُؤَعُونَ ۝ الْآيَةُ قَوْمٌ ۝

التفسير:

يتصور أن يكون الانتقال في الحديث إلى الإخبار عما كان من موسى عليه السلام مع فرعون وقومه من قبيل التسمية عن رسول الله ﷺ بيان أن تكذيب الرسل والتكذيب بالآيات ليس أمرا مستحدثا معه ﷺ وإنما هو أمر كان من جميع الرسل. ويتصور أن يكون مقصوده هو أن يخبر رسول الله ﷺ الكافرين بقصة موسى عليه السلام مع المكذبين من قوم فرعون، تحذيرا لهم من أن يلقوا مصيرهم إذا ما أصروا على الكفر وبقوا عليه.

وفي الآيتين يذكر تعالى أنه نادى موسى وخاطبه أمرا أن يتوجه إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله والعمل بالمعاصي والتنكيل بنبي إسرائيل، ثم بين تعالى أن هؤلاء الظالمين هم قوم فرعون، أمر تعالى موسى أن يأمرهم باتقاء غضب الله تعالى يكون بإيمانهم وتركهم العمل بالمعاصي وإطلاق بنى إسرائيل، فكان معنى القول هو أن يأمرهم موسى بتقوى الله، أو أن يسألهم - منكرًا عليهم عدم اتقاء غضب الله - قائلا «ألا تتقوا ربكم».

قَالَ رَبِّ إِنِّي
أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ
إِلَيَّ هَٰرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - ما كان من بعد أمره تعالى موسى بالتوجه إلى قوم فرعون ودعوتهم إلى اتقاء غضب الله. فيذكر تعالى أن موسى عليه السلام اعتذر إلى ربه بثلاثة أسباب يخشى منها ألا تكون به الكفاءة والقدرة على أداء ما أمره به ربه، وأنه لهذا سأل ربه أن يرسل جبريل عليه السلام إلى أخيه هارون بالوحي فيكون نبيا يؤازره ويشد عضده.

والأسباب الثلاثة الذي ذكرها موسى هي: خوفه من تكذيب قوم فرعون إياه في قوله لهم إنه نبي، وخوفه من أن يضيق صدره بكفرهم فيكون من أثر ذلك تلعثمه وعدم انطلاق لسانه مفصحا بالإبلاغ والإنذار وما كلف به، وخوفه من أن يقتلوه بما كان منه من قتل الرجل الذي خاصم رجلا من بني إسرائيل بغير عمد حين وكزه موسى فقتل عليه. وقد يكون طلبه عليه السلام من ربه أن يرسل إلى هارون من بعد ذكره السبب المتعلق بعدم انطلاق لسانه مفيدا معنى الاعتذار بما كان في موسى من عيب في الكلام وأن الحدث لم يكن بعد أن أزال الله عنه هذا العيب في النطق.

قَالَ كَلَّا فَإِذَا هَبَا
بَيَّأَيْنَا أَنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ١٥ فَأَيُّا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦ أَن أُرْسِلَ مَعَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ١٧

التفسير:

تضمن قوله تعالى - في الآيات - ما يفيد أنه تعالى رفض أن يرفع عن موسى عليه السلام عبء التكليف بالتوجه إلى فرعون وقومه كما يبين من لفظ «كلا» كما تضمن بيان إزالة سبب الخوف من أن يقتله قوم فرعون بقتله أحدهم وذلك بإيضاح أنه تعالى يكون معه ومع أخيه يسمع قولهما ويحفظهما من اعتداء قوم فرعون وينصرهما عليهما، ثم إن القول قد يفيد إزالة سبب الخوف من عدم انطلاق لسانه عليه السلام بالحديث، على ما يفهم من كونه تعالى معهما يستمع إلى حديثهما. ثم إن القول يفيد استجابة الله تعالى لموسى في طلبه أن يبعث إلى هارون أو أن يرسل إليه.

ثم إنه تعالى أمر موسى وهارون بالتوجه إلى فرعون وأن يعرفاه بصفتهما التي يحدثانه بها وهي أنهما رسول رب العالمين، وفي القول جاء لفظ «رسول» بصيغة المفرد لبيان أنهما في

شأن الرسالة بمثابة رسول واحد لكونهما مبعوثين من الله الواحد، ورسالة واحدة وإلى قوم معينين.

ثم إنه تعالى أوجز مضمون ما يطلبان من فرعون بأنه إرسال بنى إسرائيل معهم، والمعنى هو التخلية بينهما وبين قومهما فلا يمنع بنى إسرائيل من اتباعهما، ولو كان فى ذلك خروجهم معهما إلى خارج البلاد.

قَالَ لِرَبِّكَ إِنَّا وَلِيدَا وَلَيْتَ فِينَا مِنْ مُّكْرَسِينَ ۖ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْنَاكَ الْإِنِّي
فَعَلْتُ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ ﴿١٩﴾

التفسير:

المستفاد عقلا من عبارة الآيتين والأحداث المروية فيهما أن موسى وأخاه هارون قد توجهوا إلى فرعون وأنهما خاطباه بما أمرهما ربهما أن يخاطباه به، ثم إنه تعالى يبين أن فرعون لم يلتفت إلى قول موسى وهارون، ولم يلق إليه بالا وأنه توجه إلى موسى مؤثبا مقرعا فسأله على سبيل الإنكار والتوبيخ لإقرار واقع أن فرعون وأهل بيته قاموا بتربية موسى فى بيت الملك منذ أن كان حديث عهد بالولادة، وأنه بقى فى مصر مع قوم فرعون عددا غير قليل من السنين، وذلك قبل مغادرته مصر متجها إلى مدين، ومذكرا إياه بأنه فعل فعلته التى فعل. وهى قتله رجلا من آل فرعون أو من خاصته، قائلا إن هذا قد وقع من موسى عليه السلام كفرانا بنعمته عليه إذ رباه فى بيته وأبقاه فى بلده. وقيل إن فرعون أراد بقوله إن موسى كان يؤمن بما يؤمن به قوم فرعون وهو ما ادعى موسى أنه كفر بالله فيما خاطب به فرعون. ويعد أن يكون هذا صحيحا لأن الأنبياء معصومون من الكفر قبل أن يبعثوا أنبياء، إلا أن يكون فرعون قد اعتقد هذا على خلاف الحقيقة فتحدث به.

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ
لَمَّا خَشَكُمُ قَوْهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَنِلْكَ نِعْمَةً
تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - رد موسى عليه السلام على فرعون قوله، فيذكر تعالى أن موسى أقر بقتله الرجل الذي هو من آل فرعون بقوله إنه قتله آنذاك عن جهل منه «فعلتها إذا وأنا من الضالين» والمعنى هو أنه عليه السلام لم يقصد إزهاق روح الرجل وإنما قصد فعل الكفر فقط ولم يدرك أنه قد يتج عنه إزهاق روح الرجل.

ثم إنه عليه السلام ذكر ما كان منه عقب ذلك وهو خروجه هاربا من مصر خوفا من قوم فرعون أن يقتلوه بالرجل، ثم أعلم فرعون بأن الله آتاه الحكمة والعلم وأنه اختاره نبيا ذا رسالة بعثه بها فكان من المرسلين، فكان القول متضمنا إشارة إلى أنه بعث إلى فرعون بدعوة تدخل في مضمون ما أرسل به .

ثم إنه عليه السلام رد على فرعون ما منَّ به عليه من تربيته في بيته فأنكر أن تكون هذه نعمة، لأن تربيته إياه في بيته إنما كانت نتيجة مترتبة على استعباده بنى إسرائيل، الذي كان منه أنه كان يقتل الذكور من أبنائهم، وهو الأمر الذي استدعى إلقاءه في النهر فكان التقاطه بواسطة أهل فرعون ثم كانت تربيته في بيته .

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ
﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين وما بعدهما - ما دار من حوار بين موسى عليه السلام وفرعون، فيذكر تعالى أن فرعون سأل موسى عن رب العالمين، فيكون الاستفادة من السؤال والمعنى المضمر فيه هو أن موسى عليه السلام قد نفذ ما أمره به ربه فقال لفرعون مع أخيه إنهما رسول رب العالمين؛ ولذلك سأله فرعون عن رب العالمين هذا الذي ذكره له ..

ثم يذكر تعالى أن موسى أجاب على سؤال فرعون بقوله إنه تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم أتبع هذا بقوله «إن كنتم مؤمنين» والمعنى أن موسى أفصح عن بعض صفاته تعالى بذكره أنه رب السماوات والأرض وما بينهما بمعنى أنه الذي أوجد السماوات والأرض وما بينهما مما تدور فيه الأفلاك وما يحيط بالكرة الأرضية من غلاف، وأنه الذي يحفظ كل هذه الموجودات العظيمة وما فيها، فيكون القول متضمنا بيان آية الألوهية وشرطها وهو القدرة على ما لا يقدر عليه غير الله، ولهذا جاء قوله لفرعون وقومه «إن كنتم موقنين» والمعنى هو «إن كنتم تعرفون أن لكل مخلوق خالقا، وأن القدرة هي مناط الألوهية» .

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو إن فرعون عندما سمع قول موسى خشى أن يكون منه تأثير على مستمعيه ممن كانوا حوله من خاصته، وقال لهم «ألا تستمعون» وقوله استفهام أريد به التعجب من رد موسى عليه السلام والتأثير على فكرهم بالإيحاء إليهم بقصور قول موسى عن الإفادة بالإجابة على السؤال .

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن موسى استرسل في إجابة السؤال عندما رأى من فرعون محاولته التأثير على خاصته فكان منه المزيد من البيان بذكر صفة أخرى من صفات رب العالمين موضوع السؤال، فقال لفرعون إنه ربه وقومه ورب آبائهم الأولين جميعاً. أراد بالقول دحض زعم فرعون أنه إله وبيان أنه رب نعمته وقومه ورب آبائهم بما يفيد احتياجهم جميعاً إليه تعالى.

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يخبر تعالى عما كان من فرعون بعد سماعه قول موسى عليه السلام، فيقول إن فرعون قال لمن حوله من خاصته إن رسولهم الذي أرسل إليهم مجنون، وهو يقصد موسى عليه السلام قال مستهزئاً به ساخراً منه إنه الرسول الذي أرسل إلى هؤلاء الخاصة التابعين، ثم إنه أراد أن يسفه قول موسى في نظر خاصته فوصف موسى بأنه مجنون، كأنه أراد أن يوحى لخاصته أنه لجنونه لا يعي السؤال الموجه إليه فيجيب عليه بما لا تعلق به ولا يرتبط به بعلاقة.

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن موسى عليه السلام بعد أن سمع قول فرعون الموجه إلى خاصته فسرله ولهم معنى وصفه الله بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما فذكر له ولهم أنه رب المشرق والمغرب، بمعنى أنه الذي أوجد الليل والنهار وقضى بحركة الكواكب والشموس أو النجوم، وسير السحاب المسخرين السماء والأرض. ثم إنه لما كانت هذه الأمور آيات ظاهرة فإنه قال لفرعون وقومه «إن كنتم تعقلون» بمعنى أنه لو كانت لهم عقول

تفهم وتتدبر لكانوا قد علموا أن من قدر هذا هو وحده رب العالمين المستحق أن يعبد.

قَالَ لِّئِنْ اتَّخَذْتُ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - أن فرعون قال لموسى «لئن اتخذت إلهاً غيرى لأجعلنك من المسجونين» والمستفاد من القول هو أن فرعون أعتبه الحيلة بغد أن أقام عليه موسى الحجة، وأنه لم يستطع أن يرد عليه بما يطل حجته، فكان منه الاعتماد على سلطانه، منتها إلى ما أراد الانتهاء إليه فأمر موسى عليه السلام بأن يتخذة إلهاً معبوداً من دون الله، وأنذره بأنه ما لم يفعل ما أمره به فإن أمره أن يكون واحداً من المسجونين بأمر فرعون الذين علم موسى ما يعانون من ألم فى سجونهم .

قَالَ أَوْ لَوْ جُنُّكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن موسى عليه السلام لم يهرب من فرعون تهديده له أن يجعله من المسجونين، وأن ذلك كان منه عليه السلام ثقة منه بقول ربه له إنه معه وأخيه يسمع ويرى، وإظهاراً لفرعون صحة قوله إنه وأخاه رسولاً رب العالمين، فكان قوله لفرعون استفهاماً عما إذا كان يقوم على سجنه فى حال إتيانه بأمر يفصح بجلاء عن صدقه وكونه نبياً مرسلًا من ربه. وهو استفهام أريد به إنكار ما توعد به فرعون إن لم يتخذة إلهاً له معبوداً .

قَالَ قَائِلٌ بِهَيْئَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَشَآءٌ لِلنَّٰظِرِیْنَ ﴿٣٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - أن فرعون تلقى قول موسى عليه السلام طامعا أن يجد حجة على موسى إذا ما عجز عن أن يأتي بأمر يدل على صدق قوله، فطلب منه أن يأتي بالشئ الذي يعتبر دليلا واضحا على صدقه، وأنه استحثه على هذا بقوله له «إن كنت من الصادقين» طامعا أن يثبت عكس هذا .

ثم يذكر تعالى أن موسى عليه السلام أتى بالدليل المبين، كان ذلك حين ألقى عصاه على الأرض فتحولت ثعبانا ظاهرة ثعبانيته، ثم أخرج يده من جيبه فإذا هي أمام الناظرين بيضاء من غير مرض .

قَالَ لِللَّاحِظِينَ
إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلَيْهِمْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا
تَأْمُرُونَ ٣٥

التفسير:

يبين تعالى - في الآيتين - رد فعل فرعون عندما شاهد الدليل الذي أتى به موسى على صدقه، فيذكر تعالى أن فرعون خاطب خاصته وعلية قومه مشيرا إلى موسى عليه السلام مخبرا عنه بأنه ساحر عليم بفنون السحر وأحاييله. فيكون القول محاولة من فرعون أخرى للتأثير على عقيدة المشاهدين وعلى رأيهم الذي خلصوا إليه .

ثم يبين تعالى أن فرعون قد استهدف أن يوغر صدور خاصته على موسى عليه السلام، فقال لهم عنه إنه يريد أن يخرجهم من أرضهم مستعينا على ذلك بقدرته على السحر والعلم بفنونه، يكون هذا بأن يكون له أتباع يتبعونه فتكون له بهم القوة التي يخرج بها قوم فرعون من البلاد.

ثم إنه طلب منهم إبداء رأيهم فيما يكون اتباعه مع موسى عليه السلام، ولعل في التعبير

عن رأيهم بلفظ «الأمر» ما يفيد ارتباك فرعون من معاينة الآيات لدرجة أنه - وهو من يدعى الألوهية - طلب منه خاصته أن يأمرؤا أمرا، والمعلوم أن الإله وحده هو صاحب الأمر، وأنه لا يؤمر فيطيع

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِيرِينَ ﴿٣٦﴾ يَا نُؤُوكَ
بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن خاصة فرعون أبدؤا له رأيهم المطلوب ، تمثل فى طلبهم منه إرجاء الفصل فى أمر موسى وأخيه وتأخيره إلى ما بعد إجراء منازلة بينه وبين السحرة، يدل على هذا طلبهم منه أو اقتراحهم عليه أو أمرهم إياه - كما يبين من فعل الأمر «ابعث» - أن يبعث فى مدن مصر من رجال شرطته من يقوم بجمع العاملين بالسحر، يأتون منهم إلى فرعون بكل ممارس للسحر عليم بفنونه وأحاييله .

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ
هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّآ نَبْعُ السَّحَرَةَ إِنْ كُنَّا هُمْ أَوْ غَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

المستفاد من قوله تعالى «فجمع السحرة» هو أن فرعون قد استجاب لما اقترحه عليه خاصته، وأنه بعث الحاشرين فى المدن أتؤه بكل سحار عليم، وأنه تم جمع السحرة لوقت معين فى يوم معين - هو وقت الضحى من يوم الزينة - ثم إن أتباع فرعون استحؤا الناس على

التجمع في هذا الميعاد لمشاهدة المنافسة بين موسى وبين السحرة بقولهم لهم «هل أنتم مجتمعون»، ثم إنهم بينوا لهم علة حثهم على التجمع في الموعد المحدد وهو اتباعهم دين السحرة - وهو دين قوم فرعون القائم على عبادته - ولهذا فإنه لا يتصور أن يكون فرعون من بين قائلى القول. ثم إن القائلين بينوا أن شرط اتباع دين السحرة هو تغلبهم بسحرهم على موسى. وببين من قولهم أنهم استبعدوا أن يكون موسى هو الغالب.

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَجْرُ إِيَّاكَ لَئِنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ
 ٤١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لِلَّهِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيتين - أنه عندما حضر السحرة إلى فرعون أبدوا ثقتهم فى انتصارهم على موسى وأنهم لهذا سألوا فرعون فيما يبدو أنهم اشترطوا عليه أن يتعهد لهم أنه يجازيهم بأجر حسن إن كان منهم الغلبة على موسى، كما يذكر تعالى ما يفيد أن فرعون قبل شرطهم فتعهد لهم أن يوفيهم الأجر الذى طلبوه، وأنه زاد على هذا تعريفهم بأنه يكون لهم منه أنه يدينهم منه فيجعلهم من ذوى الحظوة والنصيب الكبير عنده أولديه، وذلك لاستشارة همهم ليبدلوا قصارى جهدهم للانتصار على موسى.

قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا
 أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٤٣ فَأَلْقَوْا حِبَاهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ٤٤

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيتين - ما كان لدى إجراء المنافسة بين موسى عليه السلام والسحرة.

فيقول تعالى إن موسى طلب من السحرة أن يلقوا ما لديهم من أدوات السحر.

بمعنى أن يكونوا هم البادئين بإبداء فنونهم في السحر.

ثم يذكر تعالى أن السحرة التي أدوات سحرهم على الأرض تمثلت في حبال لهم وعصى، وأنهم تملقوا فرعون لدى فعلهم هذا فذكروا أنهم يستعينون بقوة فرعون وقدرته ويتبركون بذكر اسمه لإبداء إيمانهم به إلها ومعبودا.

ثم أكدوا أنهم بالاستعانة به منصورون بإذنه .

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَلْجٌ مُّاءٍ فَأَكُونَ ﴿٤٥﴾
فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِيدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَى
وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

التفسير:

الآيات في بيان ما تم خلال المباراة التي جرت بين موسى والسحرة وبيان ما أعقبها من فعل السحرة وقولهم ترتباً على نتيجة التي ظهرت واضحة في نفسها وفيما تدل عليه.

فيذكر تعالى أن موسى عليه السلام ألقى عصاه من بعد إلقاء السحرة حبالهم وعصيهم.

فكان من عصاه - بعد أن تحولت ثعباناً مينا - أنها ابتلعت في سرعة ما ألقاه السحرة من حبال وعصى.

وصفها تعالى بالإفك لأنها ظهرت في أعين الناس كذبا وتخيلاً في شكل الثعابين والأفاعي .

ثم يذكر تعالى أن السحرة - عندما عاينوا هذا - كان منهم التصديق الفوري لموسى وأنه

نبي مبعوث من ربه؛ ولهذا فإنهم لم يملكو زمام أنفسهم ولم يستمروا على الكفر، فكان منهم أن ألقوا أنفسهم إلى الأرض ساجدين .

ثم كان منهم إيضاح أن سجودهم هذا كان لرب العالمين، أشاروا بقولهم إلى قول موسى لدى التعريف بربه الذي أرسله بقوله «إنا رسول رب العالمين». ثم إنهم أوضحوا أن رب العالمين الذي سجدوا له هو الرب الذي أرسل موسى وهارون، والذي ذكر موسى وهارون أنهما رسول منه. فيكون مفاد قول السحرة أن سبب إيمانهم هو معايتهم المعجزة التي أجراها الله على يد موسى وعلمهم أنها ليست من قبيل السحر، وإنما هي من معجزات الله تعالى .

قَالَ آمَنْتُ لَهُ وَقَبِلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خَلْفٍ وَلَا أُولَاصِلَبَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أثر فعل السحرة حين أعلنوا إيمانهم على فرعون، وما كان منه عندما شاهد سجودهم لله تعالى وسمع منهم إعلانهم إيمانهم بالستهم. فيقول تعالى إن فرعون أخذ عليهم أنهم قد آمنوا لموسى قبل أن يأذن لهم بهذا، فكأنه جعل نفسه صاحب السلطان على القلوب والأفهام، واعتبر إيمانهم قبل إذنه إثماً أو ذنباً يستحق العقاب. ثم إنه طعن في موسى عليه السلام وحاول التهوين من أثر إيمانهم على النظارة فنسب إلى موسى أنه كبير السحرة، وعاب على إيمان السحرة به صدور إيمانهم مشوباً بعبث التأثر بالعاطفة، وذلك تقديراً منهم لمن علمهم السحر واحتراماً، أو خوفاً من قدرته على السحر التي هي أعظم من قدرتهم عليه، لكونه علمهم بعضاً من علمه .

ثم إنه كان من فرعون بعد ذلك تهديد السحرة بالعذاب، جاء في قول عام يفيد التوعد

بالشر هو «فلسوف تعلمون» بمعنى أنهم سيعرفون عاقبة فعلهم السيء فى نظره. ثم إنه فصل ماهية الجزاء أو العقاب الذى توعدهم به فذكر- مقسما- أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأنه سيقوم بصلبهم .

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ
كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

أولا : الأسماء :

الضير : فى قوله تعالى «لا ضير» هو الضر، مصدر الفعل «ضار- يضير» ضيرا وضورا.

ثانيا : التفسير :

يقول تعالى إن السحرة عندما سمعوا تهديد فرعون وتوعدهم بالشر لم يرهيبهم قوله، وقالوا له «لا ضير» بمعنى أنه ليس علينا ضرر حقيقى مما توعدتنا به. ثم إنهم بينوا علة استخفافهم بعذابه الذى توعدهم به بقولهم «إنا إلى ربنا منقلبون» بمعنى أنهم يعلمون أن مصيرهم فى الدنيا هو الموت، وأنه يكون من بعده البعث والانقلاب إلى الله تعالى للحساب، وأن صبرهم على العذاب الذى توعدهم به فرعون مؤد بهم إلى ثواب الله، فيكون تعذيبهم سببا لفوزهم فى آخرتهم.

ثم إنهم أبدوا سببا آخر لاستهانتهم بالعذاب الذى توعدهم به فرعون، هو طمعهم فى أن يغفر لهم به ويصبرهم عليه خطاياهم السابقة، وأنه مما يزيهم عنده تعالى ليغفر لهم أنهم - وفق ما علموه أو اعتقدوه - كانوا أول من آمن من قوم فرعون بموسى وأخيه .

وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمَ أَنَّا كَانُوكُمْ مُّسْتَعْبِدُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه أمر موسى عليه السلام بطريق الوحي أن يغادر مصر بقومه بنى إسرائيل، يسير بهم ليلا لدى مغادرة البلاد، كما يذكر تعالى أنه أعلم موسى أن فرعون وقومه يتبعونه وبنى إسرائيل مصبحين. وقيل إن هذا كان بعد فترة طويلة من وقت حدث المباراة التي أجريت بين موسى عليه السلام والسحرة .

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ
خَاشِرِينَ ٥٢ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٣ وَإِنَّهُمْ لَنَا لِعَائِلُونَ ٥٤
وَأَنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٥

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - ما كان من فرعون من فعل وقول حين بلغه أمر خروج موسى بنى إسرائيل من مصر، فيقول تعالى إنه بعث في مدن مصر من يجمعون جنوده، وأنه أمرهم أن يقولوا للجنود المجموعين فقالوا إن بنى إسرائيل الذين خرجوا من مصر والمراد اللحاق بهم هم طائفة من الناس قليلة العدد أو ضعيفة الشأن لكونهم مستذلين، بمعنى أنه لا يخشى منهم على مطاردتهم، فيكون القول متضمنا تشجيع الجنود على اللحاق بهم بإذهاب الخوف من أن تكون منهم عند اللحاق بهم واقعة يخشى منها عليهم.

ثم إن فرعون أظهر للجنود بواسطة الخاشرين أن بنى إسرائيل قد استأثروا غضب فرعون وغضب قومه، استأثروا غيظه بخروجهم من مصر ومن نير استعبادهم دون إذن منه، واستأثروا غضب قومه باستعارتهم حليهم منهم وفرارهم بها مستولين عليها .

ثم إنه عليه اللعنة بين أن من دوافعه على اللحاق ببنى إسرائيل ما عرف عنه وعن قومه من أنهم حاذرون، بمعنى أنهم يحذرون أن يغربهم أحد، وقد غرّبهم بنو إسرائيل بمغادرة البلاد خلسة، وبالاستيلاء على مصانعهم بطريق خيانة الأمانة، ثم إنهم لفرط خذولهم قد تاهبوا

للقاء بنى إسرائيل بالعدة وبالسلح، ولهذا فإنه وقومه مطمئنون إلى تحقق ما انتروا أن يكون منهم مع بنى إسرائيل وموسى من ظفر عليهم والعود بهم إلى نيز العبودية والاستعباد.

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنى إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾
فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيات - أنه كان منه تعالى أن أخرج فرعون وجنوده من الجنات والعيون التى كانت لهم فى مصر بخروجهم من مصر خلف بنى إسرائيل وعدم عودتهم إليها ثانية لفرقهم فى البحر، كما أنه تعالى أخرجهم من الأرض التى اتخذوها أماكن اختزنوا تحتها أموالهم واكتنوزوها ومن مساكنهم الحسان التى كان مقامهم فيها مقاما كريما .

وقيل إن مفاد قوله تعالى «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» هو أن بنى إسرائيل قد عادوا إلى مصر فامتلكوا ما كان لفرعون وجنوده من الجنات والعيون والكنوز والمساكن، أو إن البعض منهم عاد إلى مصر فامتلك هذه الأشياء فكانت لهم إرثا. والذي نراه - والله أعلم - غير هذا، فنحن نرى أن جملة «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» جاءت جملة معترضة، اعترضت سير الأحداث المروية وهى أنه بعد خروج فرعون وجنوده من مصر خلف بنى إسرائيل، كان من فرعون وجنوده أنهم ساروا خلف بنى إسرائيل متجهين إلى الشرق. ثم يأتى مكان قوله تعالى «كذلك وأورثناها بنى إسرائيل» فيكون المعنى أنه تعالى أورث بنى إسرائيل جنات وعيونا وكنوزا ومساكن طيبة، تكون ما ملكوا حين دخلوا فلسطين، أو تكون هى الخلى التى استعاروها من قوم فرعون تملكوا بها الجنات والعيون وكنوزها ما كنوزها وأقاموا بها المساكن الطيبة. دليلنا على هذا أنه لم يثبت تاريخيا أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم

منها، وأن الثابت تاريخيا ومن نصوص القرآن العظيم أن جميع ما أقام فرعون وقومه من مبان وجنات قد أبيد وهلك من بعد خروجه بجنوده خلف بنى إسرائيل كما جاء بقوله تعالى «ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» فلم يكن هنالك ما يورث من الجنات والعيون ولا من المساكن.

وقد ثبت تاريخيا أن جميع آثار وممتلكات الأسرة الهكسوسية الأولى التي كان آخر ملوكها - فيما نرى - هو فرعون موسى قد أبيدت تماما فلم يكن منها ما يورث.

فَلَمَّا تَرَى الْجُمُعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا
لَمَذْكُورُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - بعضاً من الأحداث التي جرت بعد خروج فرعون وجنوده خلف بنى إسرائيل، فيذكر تعالى أنه حين تراءى الجمعان بمعنى أنه عندما اقترب فرعون وجنوده من بنى إسرائيل إلى المسافة التي أصبح فيها كل فريق أو جمع يرى الفريق أو الجمع الآخر، قال بنو إسرائيل أو قال القريبون منهم من موسى عليه السلام «إنا لمذكورون» والمعنى أنهم يتوقعون لحاق فرعون وجنوده بهم وإدراكهم إياهم .

ثم إنه تعالى يخبر عما كان من موسى عليه السلام حين سمع قولهم هذا، نفى أن يكون ذلك قابلاً لأن يحدث، ثم بين علة ثقته في أنه لا يحدث بقوله «إن معي ربي سيهدين» فهو يثق أن ربه تعالى معه وما دام معه فهو حافظه ومن معه من كل شرياد به وبهم، ثم إنه يثق في ربه يكون منه أنه يهديه إلى التصرف الصواب الذي تكون به نجاته ونجاتهم من كيد أعدائهم.

فَأَوْجِنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ
الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه بعد أن قال موسى عليه السلام إن معه ربه سيهديه، كان منه تعالى أن أمره بطريق الوحي أن يضرب بعصاه البحر، وهو بحر القلزم المعروف حالياً باسم البحر الأحمر - على الراجح - والمستفاد من قوله تعالى «فانفلق» هو أن موسى عليه السلام قد نفذ أمر ربه فضرب البحر بعصاه فكان من أثر هذا انفلاق البحر صار فرقين، ارتفعت المياه في كل فرق منهما فصارت مثل الجبل العظيم وكان بينهما ممر سارت فيه بنو إسرائيل.

وقيل إنه كان تحت كل فرق ما يشبه السرداب مرت فيه بنو إسرائيل، وقيل إن المسالك كانت بعدد أسباط بنى إسرائيل بمعنى أنها كانت اثني عشر مسلكا فيكون عدد فروق المياه ثلاثة عشر فرقا، كل منها يماثل الجبل العظيم شيها.

وَأَرْفَأْنَاهُمُ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أنه قرب الآخرين - والمراد بهم فرعون وجنوده - من الأولين وهم موسى ومن معه، كان هذا التقريب في المكان الذي يجتازه بنو إسرائيل أى في المسالك المضروبة لهم في البحر.

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

لما كان مفاد ما سبق ذكره من أحداث القصة هو أن كلا من بنى إسرائيل مع موسى، وجنود فرعون معه كان في المسلك الذي جعله الله في البحر يضرب موسى البحر بعصاه، فقد جاء قوله تعالى في الآيتين لبيان اختلاف مصير كل فريق عن مصير الآخر رغم اشتراكهما في الموقف، فيبين تعالى أنه أنجى موسى ومن معه، ثم كان منه أنه أغرق الآخرين أى فرعون وجنوده، وجاءت «ثم» في القول لبيان أن الإغراق كان بعد تمام عبور بنى إسرائيل البحر مجتازين المسلك، فيكون المتصور هو اتصال أجزاء البحر بعضها ببعض بعد خروج بنى إسرائيل مما أدى إلى إغراق فرعون وجنوده .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن ما حدث من إنجاء بنى إسرائيل وهلاك فرعون وجنوده بالغرق كان آية عظيمة منه تعالى تدعو إلى الإيمان بالله إيماناً صحيحاً وإلى الإيمان الصحيح لموسى عليه السلام. يكون ممن عاين الحدث وهم بنو إسرائيل، ويكون ممن علم به وهم قوم فرعون الذين لم يخرجوا معه.

ثم إنه تعالى يثبت أن ذلك لم يكن ممن بقى حياً بعد غرق فرعون وقومه، فأكثر بنى إسرائيل لم يؤمنوا لموسى إيماناً صحيحاً وإنما ارتابت فيه قلوبهم ولذلك كان عصيانهم الدائم ما أمرهم، كما أن أكثر قوم فرعون بقوا على كفرهم، فلم يعرف من مؤمنهم إلا امرأة فرعون وبعض السحرة، ومؤمن آل فرعون، والمرأة التى دلت موسى عليه السلام على قبر يوسف عليه السلام .

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - في ختام الآية - لبيان أنه لكونه العزيز الذي لا يغلب فإنه أعز بنى إسرائيل فنصرهم على أعدائهم، وأنه لكونه الرحيم لم يعجل لمن لم يصح إيمانهم منهم العذاب فأمهلتهم رحمة منه لعلهم يتوبون ويعملون الصالحات فيغفر لهم .

وَأَنبَأَ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

خاطب تعالى رسوله ﷺ أمراً أن يكون منه تلاوة خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه الذين يفخرون بانتسابهم إليه، فيكون المقصود بتلاوة قصة إبراهيم عليهم هو ترقب ما يكون عليه تصرفهم أيكون هو الإيمان، أم يكون هو الإصرار على الكفر فيكون قد ثبت أنهم ليسوا ممن يتذكرون أو يعتبرون .

ثم إنه تعالى يبدأ في ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذكر أنه سأل أباه وقومه عما يعبدون، سألهم وهو يعلم إجابة سؤاله، فلم يكن مقصوده هو تحصيل العلم منهم وإنما كان مقصوده معرفة ما يجيبون به ليكون منه بيان خطئه وإبطاله .

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَاكِفِينَ ﴿٧٠﴾

التفسير:

يقول تعالى - في الآية - إن أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه أجابوا على السؤال بقولهم «نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين» ذكروا إجابة السؤال بقولهم «نعبد أصناماً» ثم أضافوا إليها ما يفيد استمرارهم على عبادتها أو قيامهم على هذا .

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ٧٣

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - ما قاله إبراهيم لأبيه وقومه حين أعلنوه أنهم يعبدون أصناما وأنهم باقرون على العكوف على عبادتها، ومضمون قوله تعالى هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم فعلهم وما سمع منهم فسألهم منكرا - لإقرار واقع حماقتهم بعبادة الأصنام - عما إذا كانت الأصنام تسمع دعاءهم أو صلواتهم، وما إذا كانت لديها القدرة على نفعهم لدى عبادتها أو لديها القدرة على الإضرار بهم عند ترك عبادتها .

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن آبا إبراهيم وقومه لم يملكوا ردا على سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهم، ولم يريدوا أن يقرروا صراحة بحماقتهم فلم يكن منهم سوى التعلل بتقليد آباؤهم فيما رأوه منهم من عبادة الأصنام .

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ٧٦
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٧٧

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - قول إبراهيم لأبيه وقومه ردا على ما تعللوا به سببا لعبادتهم الأصنام وجه نظرهم إلى معبوداتهم هذه وخاطبتهم في أمرها بوصفها - محقرا لها - بأنها ما

يعبدون وما عبد آباؤهم من قبل ثم أخبر عنها بأنها عدوله وذلك لأن الموسوس بعبادتها هو الشيطان عدو الإنسان وعدوه بالتالي، ثم إنه لما كان من آباؤهم الأولين ممن كان مع نوح عليه السلام من عبد الله تعالى، فإنه استثنى من معبودات آباؤهم الأولين رب العالمين فلم يجعل حكمه تعالى حكمهم في المعادة .

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

التفسير:

القول - في الآية - من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه، وهو في رب العالمين الذي استثناه عليه الصلاة والسلام من الحكم العام الذي انتظم معبودات آباء قومه، يذكر في القول صفات له تعالى من جهة تعلقها به ﷺ .

فيقول عنه ﷺ إن الله خلقه فهو يهديه، وصفه بأنه الذي خلقه بأن أوجده من العدم، ورتب على هذا نتيجته وهي أنه تعالى هاديه إلى ما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة، فهو يهديه إلى ما يكون فيه خير معاشه، ويهديه إلى ما يكون فيه خير آخرته الهداية إلى الجنة والتنعيم بها.

ويقول عنه تعالى ﷺ إنه الذي يطعمه ويسقيه، والمراد - على الراجح - هو الطعام والشراب على الحقيقة، فهو تعالى الرازق بالطعام والشراب وهو المنعم بالقدرة على تناول الطعام والشراب وعلى الاستفادة منهما، وعلى إخراج ما لم يعد فيه خير منهما .

ثم إنه ﷺ يقول عنه تعالى إنه إذا مرض فإنه تعالى يشفيه، وهو بيان لكون الشفاء من المرض بإذنه تعالى ومشيته، وما كان العلاج بالجراحة أو بالعقاقير والأدوية بذاته محققا شفاء لولا أن شاءته إرادة الله، مع كونه القادر على أن يشفى بغير ذلك كما يشاهد من تقوية

المناعة لدى البعض يكون شفاؤهم من الأمراض بغير دواء ولا علاج ويبقى أنه تعالى قادر على أن يشفى بدون تقوية المناعة الذاتية للجسم، بحكم كونه القادر على كل شيء.

كذلك فإنه ﷺ يصف رب العالمين بأنه الذي يميتة ثم يحييه. ويلاحظ أنه في القول نسب الموت إليه تعالى لكونه مصيباً جميع الأحياء مما لا يعد معه نقمة، ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام لم يستح أن ينسبه إلى الله تعالى.، هذا على حين أنه نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تعالى لاعتبار المرض نقمة، فكان تأدياً منه ﷺ ألا ينسبه إلى الله.

وفي القول ذكر أن رب العالمين هو الذي يميتة ثم إنه يحييه في الآخرة فدلل على إيمانه بالبعث والحساب والجزاء.

ثم إنه عليه الصلاة والسلام وصف رب العالمين بأنه الذي يطمع أن يغفر له خطيئته يوم الدين، وقيل في هذا إنه عليه الصلاة والسلام اعتبر قوله «إني سقيم» وقوله «بل فعله كبيرهم هذا» وقوله في سارة «هي أختي» من قبيل الخطايا التي يرجو أن يغفرها له الله. وقد يكون مقصوده هو ما قد يصدر منه من هفوات يعتبرها لفرط قربيه من الله تعالى وكونه خليله من قبيل الخطايا.

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَخْضِني بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآيات - هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام توجه بالدعاء إلى ربه. وفي الآيات دعا إبراهيم لنفسه، سأل ربه أن يهبه حكماً وأن يلحقه بال صالحين، بمعنى أنه سأل أن يهبه العلم المتعلق بال عقيدة والأحكام من بعد العلم بالذات والصفات، والعلم بالخير للعمل به. وأن يكون بعمله أهلاً لأن يدخله تعالى في زمرة المعترين عند الله

صالحين.

ثم إنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل الأمم من بعده تذكره بالخير فينتفع بذكرهم إياه كما أنهم ينتفعون بذكره. والملاحظ أن ما من أهل كتاب إلا وهم يذكرون أنهم على ملة إبراهيم أو يتشرفون بالانتساب إليه. وقد يكون لسان الصدق في الآخرين هو لسان أنه رسول الله ﷺ فيه عليه الصلاة والسلام لأنهم الذين على الخيفية، ثم لأنهم هم الآخرون لأن شريعتهم هي القائمة التي لا تنسخ إلى يوم الدين.

وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعله من ورثة حنة النعيم بمعنى أنهم الذين يرثون الفردوس على ما سبق بيانه.

وَأُغْفِرْ لَأَيِّئِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الصَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

التفسير:

في الآية دعا إبراهيم لأبيه بالمغفرة مقرا عليه بالضلال، ويتصور أن يكون الدعاء بالمغفرة لأبيه في حياته، ولذلك كان جائزا الدعاء لأنه يكون متضمنا الدعاء بالهدى والمعلوم أنه ﷺ قد استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وأنه عندما تبين عداوته للإيمان تبرأ منه.

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ
وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه مما يتعلق بأمور

آخرته. سأل الله تعالى ألا يخزيه يوم يبعث الناس للحساب، بمعنى ألا يكون من الله تعالى معه إنقاص رتبته أمام الخلق أو عتاب على ما فرط في أمر نفسه يخزيه .

ثم إنه عليه الصلاة والسلام وصف يوم البعث هذا بأنه اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون فلا يفيد أحدا مال اكتنزه في دنياه ثم تركه ولا ولد وأعوان وأنصار كانوا يناصرونه ويتقوى بهم .

ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينفع يوم الدين هو إيمان الله تعالى بقلب سليم، بمعنى أنه ما يكون من إيمان صحيح وعمل لم يفسد بالمراعاة أو نفاق.

ثم إن الاستثناء يفيد اعتبار القلب السليم من قبيل المال والأنصار، بمعنى أنه غنى في حد ذاته، وأنه الغنى الصحيح في الزاد والمعين. فالحسنات هي خير زاد وسلامة القلب هي العون المقبول .

وَأَرْلِفَ الْجَبَّةَ لِلنَّاقِثِينَ ۝ وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝

التفسير:

بعد أن بين تعالى أنه في يوم الدين لا يتنفع بمال ولا بنين وإنما يكون الانتفاع هو بالقلب السليم الذي آمن إيماناً صحيحاً وكان العمل موافقاً لإياه، وهو ما علمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال به في دعائه. فإنه تعالى يذكر في مجال التفرقة بين حال من لم يكن لهم زاد يوم الدين إلا المال والبنون وحال الذين كان زادهم هو القلب السليم، أنه يكون للمتقين - وهم الذين أتوا الله بقلب سليم - أن تقرب الجنة منهم فيشاهدوها ويعرفون ما فيها من نعم فيتهجون لعلمهم أنهم إليها يحشرون، وأنه يتم إيراد الجحيم للغاوين الذين لم يكن لهم زاد إلا زاد الدنيا مال وبنون يشاهدونها ويتقطع لديهم الأمل في أن ينجوا منها ويعلموا أنهم واقعوا وأن حشرهم فيها قريب فيكون لهم ذلك عذاباً فوق ما أعد لهم فيها من عذاب.

وَقِيلَ لَهُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوكُمْ
أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى عبدة الأصنام الذين كان منهم أبو إبراهيم وقومه، يذكر تعالى أنه يقال لهم يوم القيامة على سبيل التفریع والتوبيخ «أين ما كنتم تعبدون من دون الله» وذلك لبيان أنهم إنما عبدوا فى الدنيا باطلا لا ينفع واستمروا على ذلك، عبده من دون الله تعالى متجاوزينه، معه أو من دونه، ثم إنهم يسألون عن معبوداتهم هل يصرونهم أو يشفعون لهم فيدفعون عنهم ما يشاهدون من الجحيم، أو هل يملكون نصر أنفسهم بدفع العذاب عن أنفسهم. والاستفهام مراد به تقرير واقع عدم الإفادة من معبوداتهم التى عبدوا فى الدنيا.

فَكَبِّهُوا فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى المعبودات أو فى الأصنام التى عبدت فى الدنيا يذكر تعالى أنه يكون فى الآخرة أنها تلقى أو تكب مرة من بعد مرة فى جهنم إلى أن تستقر فى قعرها، ليعلم أنها لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، وأنه يلقى معها الغاؤون الذين عبدوها، كما يلقى مع الفريقين جنود إبليس أجمعون من شياطين الإنس والجن .

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يُخَصِّمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفْضِلُّ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نَسُوا كَرَّمَ رَبِّ
الْعَالِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

التفسير:

الآيات الأربع هى قمة البلاغة فى التعبير عن المعنى على اتساعه بأقل ألفاظ وعبارات فالآيات تظهر وقوع التنازع والاختصاص بين الغاوين العابدين، وبين معبوداتهم، ثم بينهم وبين الذين زينوا لهم الشرك من شياطين الإنس والجن .

فيذكر تعالى أن المشركين يقولون حال اختصاصهم معبوداتهم ومن زينوا لهم عبادتها، أنهم كانوا فى عبادتهم معبوداتهم سادرين فى ضلال ظاهر وواضح، ويقسمون على هذا بالله الذى أشركوا به من قبل ثم أيقنوا من العذاب أنه وحده الحق .

ثم إنهم يهينون معبوداتهم ببيان أن حماقتهم تمثلت فى أنهم ساووا بين معبوداتهم التى يخاطبونها وبين رب العالمين، ثم إنهم يخاصمون شياطين الإنس والجن الذين زينوا لهم عبادة معبوداتهم ويهينون معبوداتهم فى ذات الوقت بوصفهم شياطين الإنس والجن، بأنهم المجرمون وبنسبة الإضلال إليهم دون معبوداتهم لبيان أن معبوداتهم أعجز من أن تضل أحدا .

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيات - قول الغاوين المشركين من بعد اعترافهم بخطئهم وضلالهم فى الدنيا فى عبادة غير الله تعالى فيذكر تعالى أنهم يتحسرون على افتقاد الشفيع الذى يشفع لهم بعد أن تبين لهم أن ما عبدوا من دون الله لا يجد لنفسه شفيعا، كما أنهم يتحسرون على افتقادهم الصديق الذى يهتم بأمرهم ويشفق عليهم فينجيهم مما هم فيه أو يعمل على ذلك:

ثم يبين تعالى أنهم وقد علموا أنهم معذبون يتمنون الرجوع إلى الدنيا أو يقولون بهذا وهم

يعلمون أنه ممتنع عليهم كما يبين من أداة الشرط «لو» وهي للاستمتاع، يتمنون ذلك ليكون منهم الإيمان بالله وترك الشرك فيكون تجنب العذاب .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

التفسير: **وَأَنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١١٤﴾**

مفاد قوله تعالى - في الآيتين - هو أنه في ذكر خبر الذين كفروا والذين آمنوا آية عظيمة على قدرته تعالى بما يوجب على أصحاب العقول السليمة الإيمان به تعالى، ثم إنه تعالى يثبت أن هذا لا يكون، وأن أكثر الناس يكونون كافرين في كل زمان . ثم إنه تعالى يثبت أنه معذب الكافرين بحكم كونه العزيز الذي لا يُغلب والذي يملك تنفيذ أمره، وأنه يمهل في إيقاع العذاب لعله تكون من الكافرين توبة تدفع عنهم العذاب، وذلك من قبيل رحمته .

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ
أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١١٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١١٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٨﴾ وَمَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا ﴿١٢٠﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيات - قصة نوح عليه السلام مع قومه، يستهل تعالى القصة ببيان حال قوم نوح من رسالات الرسل ويذكر في الآيات في إيجاز قول نوح عليه السلام لهم .

ففى مبتدأ ذكر القصة يعرف تعالى واقع ما كان من قوم نوح وهو تكذيبهم المرسلين عموماً، والقول يفيد أن جميع الرسل قد بعثوا بعقيدة واحدة هى توحيد الله تعالى، ولهذا كان فى إشراك قوم نوح بالله تكذيب لدعوة المرسلين جميعاً.

ثم إنه تعالى بين أن نوحاً بدأ دعوتهم إلى الإيمان بطلبه منهم أن يتقوا الله بمعنى أن يتقوا غضبه عليهم لشركهم به، فالاستفهام فى قوله «ألا تتقون» هو لإنكار عدم التقوى عليهم وللحث على التقوى.

ثم إنه تعالى يظهر أن نوحاً عليه السلام أراد جذب قومه للاستجابة له بقوله لهم «إنى لكم رسول أمين» فبين لهم من استعمال لفظ «لكم» أن ما يدعوهم إليه هو أمر لصالحتهم ذواتهم وليس لمصلحته، ثم إنه بين لهم صدق قوله معهم بتذكيرهم بما عرفوه عنه من الأمانة، فلا يتوقع منه أن يدعى كذباً أنه رسول من الله، ولا أن يكون قد استهدف أمراً آخر غير تحقيق مصلحتهم فى الدين والدنيا.

وبين من قوله تعالى أن نوحاً عليه السلام من بعد أن استشهد على صدقه بما عرفه عنه قومه من الأمانة كان منه أن أتبع هذا بأمره إياهم أن يتقوا الله باتقاء غضبه عليهم للعصيان، وذكر أن سبيلهم إلى هذه التقوى هو إطاعته عليه السلام فيما يأمرهم به.

وبين من القول أنه عليه السلام قد ذكر لقومه دليلاً آخر يبين لهم أنه لم يستهدف سوى صالحهم، وذلك بتقريره لهم أنه لا يطلب منهم أجراً على ما يدعوهم إليه ولا على إبلاغهم ما أرسل به من ربه، ثم يقرن هذا بقوله إن الذى يشبهه على فعله الأجر الحسن هو الله تعالى وصفه بأنه رب العالمين إثباتاً لوحدانته وإعلان بأن ربوبيته هى لجميع الخلق.

ثم يرتب على هذه الحقيقة أثرها المتعلق بالرسالة بأن يدعو قومه ثانية إلى تقوى الله وإطاعته فيما يدعوهم إليه.

هَـ قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَأَتَّيَبَكُمُ الْآرْزَاقَ ۖ

التفسير:

بذكر تعالى - فى الآية - قول قوم نوح له بعد أن طلب منهم أن يتقوا الله وأن يطيعوه، فيقول تعالى أنهم قالوا له «أنؤمن لك واتبعك الأزدلون» فهم يسألون منكربين حدوث المستفهم عنه، هل يتصور أن يكون منا إيمان لك وقد شاهدنا أن الذين اتبعوك هم الأزدلون، بمعنى أنهم أصحاب الخسة والدناءة، وقد تكون متمثلة فى حقارة الحرف التى يمتهنونها. وقد تكون متمثلة فى شيء ما فى قلوبهم أخذهم عليهم المشركون بعد أن عرفوه عنهم. فيكون مانعهم من الإيمان لنوح هو استكبارهم على أن يكونوا مع المحقرين على مرتبة من القرب واحدة منه .

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول نوح الذى رده على قومه حين أظهروا له أن سبب امتناعهم عن الإيمان له هو اتباع الأزدلين دينه وإيمانهم له. فيقول تعالى إنه ذكر ما يوجب عدم أخذه بشيء يقال فيهم من أمور الباطن لا يعلمه هو، فهو بحكم طبيعته البشرية ليس له إلا الظاهر من الأمر، أما أمر القلوب فهو لله تعالى .

إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٤﴾

التفسير:

القول - فى الآية - من قول نوح عليه السلام لقومه يقول لهم ما ترتب على ذكره أنه لا يعلم سرائر متبعيه، وهو إعلامهم بأن الذى يحاسب على السرائر هو ربه وربهم. ثم إنه يقول لهم إنهم لو كانوا من أصحاب القلوب التى تستشعر الحقيقة والحق، لعرفوا ذلك. إلا أنهم

لكونهم من غير هؤلاء، فإنهم لم يعرفوه .

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنَّا إِنَّا لَا نَذِيرُ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾

التفسير:

القول تنمة قول نوح عليه السلام الذي قاله لقومه، قاله لهم لما فهم منهم أنهم يطلبون منه أن يطرد الذين آمنوا له من مجلسه ممن وصفهم الكافرون بأنهم الأذليون. فأعلم الكافرين أنه ليس بطارد المؤمنين .

ثم إنه عليه السلام بين لهم غلة عدم طرده المؤمنين وذلك بتقريره لهم أنه ليس سوى نذير مبين، كلف بأن ينذر المكلفين بالعذاب إذا هم لم يؤمنوا بالله، وبأن يجرهم عن المعاصي مخوفاً بالعذاب، لا يفرق في هذا بين شريف وبين حقير، فأقذار الناس عنده تعالى ليست بما يملكون من أموال ولا بالنسب، وإنما هي بالإيمان الصحيح وبالعامل الصالح.

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - وهو إخبار عما كان من قوم نوح، وهو أنهم طلبوا منه الكف عن نصحتهم وعن زجرهم عما هم عليه من الكفر، وعن دعوتهم - بعامية - إلى الإيمان، كما أنهم هددوه وتوعده بقتله رمياً بالحجارة حال استمراره على دعوتهم للإيمان وعدم الكف عن ذلك.

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ﴿١١٧﴾ فَأَفْضَحْ بَنِيَّ وَيَنُوحُ فَهَاجُوا وَنَجَّيْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - أنه كان من نوح عليه السلام لما تهدده قومه بقتله رجماً بالحجارة، أنه التجأ إلى ربه مستعيناً به قائلاً ما يعلمه ربه «رب إن قومي كذبون» والقول تعبير عن التألم من استمرار قومه على تكذيبه .

ثم إنه دعا ربه بطلب الفتح بينه وبين قومه ، بمعنى أن يحكم بينه وبينهم بما يستحقه كل منهما . كما دعاه بطلب النجاة لنفسه ولمن معه من المؤمنين . وطلب النجاة قد يكون من أذى المشركين ، وقد يكون من العذاب الدنيوي الذي أعلمه الله تعالى أنه يحيق بالكافرين .

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ الْمَشْتُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

التفسير:

الآيتان في بيان ما قضى به تعالى فاصلا بين الحق والباطل في قصة نوح مع قومه، يذكر تعالى أنه أنجى نوحاً ومن اصطحب معه من المؤمنين في السفينة التي كانت مشحونة بصنوف الأحياء من كل زوجين اثنين وبالزاد والطعام، كانت نجاتهم من الهلاك بالموت غرقاً الذي قدره تعالى شأنه على المكذبين، وصفهم تعالى بأنهم الباقون للتدليل على أنه تعالى أهلك كل من هم دون الذين كانوا في السفين .

والمستفاد من القول هو أنه تعالى استجاب لدعاء نوح عليه السلام .

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - تذييل لقصة نوح عليه السلام والمكذبين من قومه، ذكر تعالى أنها آية عظيمة يستدل بها على سوء مصير المكذبين بآيات الله ورسله، مما كان يفترض معه أن يبادر الذين تبلغهم رسالات الرسل - بعد معرفتها - إلى الإيمان ، إلا أن ذلك لم يكن لأن أكثرهم اختاروا الكفر، فحق عليهم عذابه تعالى لا يدفعه عنهم دافع لكونه تعالى العزيز الغالب على أمره، وإن لم يعجل لهم عذابهم رحمة منه لعله إتاحة الفرصة لهم للتوبة .

كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَجِيَّ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِينَ ﴿١٢٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيات - انتقال إلى رواية قصة أخرى من قصص الرسل مع المكذبين بهم ليكون الاعتبار بها .

يفتح النص القصة ببيان واقع ما كان من قبيلة «عاد» وهو أنها كذبت المرسلين، بمعنى أنها كذبت بما دعا إليه جميع الرسل من عقيدة التوحيد أو الإسلام بالمعنى العام . ثم يذكر تعالى أن أخاهم هودا - وصفه تعالى بأنه أخوهم للتدليل على انتسابه للقوم - دعاهم إلى اتقاء غضب الله بإنكاره عليهم عدم تقوى الله «ألا تتقون» ثم مهد لدعوته بإيهم إلى ما كلف بدعوتهم إليه بقوله لهم إنه رسول من الله إليهم، أمين على ما كلفه به ربه وعلى الإبلاغ به، ثم أتبع هذا بأمره بإيهم بتقوى الله وبطاعته . ثم إنه أظهر لهم عدم استهدافه نفعاً منهم من وراء دعوتهم إلى الإيمان، وأن الذي يوفيه أجره هورب العالمين، ليعلموا أنه ما استهدفه غير مصلحتهم فيكون منهم الإيمان .

أَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾
وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيات - فيما أنكره هود عليه السلام على قومه من أفعال، جاء إنكاره في صيغة استفهام يدل عليه. والذي ينكره عليهم هو أنهم يتبنون في كل ريع من الأرض، أي بكل مكان يصلح للبناء مثل الفج بين جبلين أو المكان الممهّد في الجبل الصالح للبناء، يتبنون بناء يكون آية ودليلا على قدرتهم على التشييد، دون ما تكون لهم به حاجة - على ما يبين ومن وصفه فعلهم بأنه من قبيل العبث الذي لا فائدة منه «آية تعبتون» .

ومما ينكره عليهم أيضا أنهم يتخذون المصانع مبتغين بها أغراضا دنيوية محضة كأن الدنيا هي مبلغ اهتمامهم. ويدخل في معنى المصانع كل مصنوع أو مشيد أو مقام بقصد إنتاج شيء، أو بقصد الاحتفاظ بشيء مثل مخازن المياه والحصون. ويلاحظ أن الإنكار لم يتعلق بإقامة هذه المصانع مجردا. وإنما تعلق بها بهدف دنيوي محض اعتقادا من مقيميها أنهم يخلدون في الدنيا فلا يكون منهم العمل للأخرة .

كذلك فإنه عليه السلام ينكر عليهم عدم المساواة بين الاعتداء وبين الجزاء عليه «وإذا بطشتم بطشتم جبارين» فهم إذا ما ثأروا لعدوان وقع عليهم تجبروا وتجاوزوا حد القصاص، وإذا اعتدوا تجاوزوا الحد في الاعتداء فلم يردعهم رادع عن طفل أو شيخ أو امرأة.

وبعد هذا جاء قوله عليه السلام «فاتقوا الله وأطيعوا» متضمنا أمرهم باتقاء غضب الله وذلك بالإقلاع عن مقارفة ما أنكره عليهم. وإيطاعته فيما أمرهم به من عمل الطاعات.

وَاتَّقُوا
الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَابِ
وَعُيُونِ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

التفسير:

بعد أن أنكر هود عليه السلام على قومه ما أنكر من أفعالهم وطلب منهم اتقاء غضب الله يكون بالإقلاع عنها، ثم أمرهم بطاعته فيما يأمرهم به، فإنه أمرهم بتقوى الله مرة ثانية مع ذكره الله بأنه الذي أمدّهم بما يعلمون من النعم، فدل بهذا على أن التقوى المأمور بها تختلف عن المأمور بها من قبل، فالمأمور بها سابقا كانت بترك المعاصي، أما التقوى المأمور بها في النص فهو بأداء حق النعمة من الشكر، بمعنى أنها تكون بأداء أو بعمل أو بفعل إيجابي .

ثم إنه عليه السلام بين لهم ماهية هذه النعم التي يعلمونها مما أنعم الله بها عليهم، فذكر الأنعام - وهي أموال في ذاتها أو يحكم المال - ثم ذكر البنين . وجاء ذكر الأنعام مقدما على البنين لأنه بالمال تكون القوة ويكون المقام العالي للإنسان بين قومه في الدنيا، ولأن البنين بغير مال عبء على ذى البنين، فإن كان ذا مال كان البنون له نعمة .

ثم ذكر عليه السلام لهم نعمة الجنات التي ملكهم الله إياها والعيون التي أجزاها فيها . ثم أعقب هذا بقوله «إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» فبين لهم أنهم إذا لم يؤدوا حق هذه النعم فإنهم يعرضون أنفسهم لعذاب عظيم يكون يوم القيامة، وبين لهم حرصه على أن يكون منهم تجنب هذا العذاب، وهو ما يكون بطاعته بأداء حق النعم من الشكر.

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
أَوَعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فنى الآيات - ما أجاب به قوم هود دعوته، استهملوا قولهم بأن بينوا له انعدام الجدوى من أن يتغير حالهم أو يتبدل تأثراً بدعوته أو بنصحه إياهم أو تحذيرهم، بأن صرحوا بأنه يتساوى لديهم أن ينصح لهم وأن لا ينصح فيكون شأن الساكتين عن الوعظ منهم، فالأمر فى الحالين واحد هو استمرارهم على ما هم عليه وعدم إقلاعهم عنه .

ثم إنهم قالوا له رأيهم فى وعظه إياهم، فذكروا أن فعله هذا ليس إلا ما درج عليه الأولون، بمعنى أنه يماثل فعل الطبع لدى كثير ممن كانوا فى الأمم السابقة، كانوا يطلبون من أقوامهم الكف عما اعتادوه ويكلفونهم ما لم يعتادوا. ويقبل القول أن يكون مرادهم هو أن فعالهم من جنس وطبيعة أفعال من سبقوهم .

ثم كان منهم إبداء عقيدتهم فى صحة ما ذكره لهم من تحذير وتوعد بالعذاب إذا ما أصروا على ما هم عليه، بقولهم «وما نحن بمعذبين» والمعنى أنهم يرون ما يقوله لهم محض كذب، ومنه توعدهم بالعذاب، مما مفاده أنهم يصرحون له بأنهم لن يطيعوه فى شيء .

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

التفسير:

القول - فى الآيتين - قوله تعالى، يصرح بما استنتج من قول قوم هود وهو أنهم كذبوه عليه السلام ولم يؤمنوا له، ويبين أنه تعالى أهلكهم بسبب تكذيبهم إياه على ما يبين من «الفاء» التى تفيد السببية وتفيد التعقيب .

ثم يذكر تعالى ما يفيد أن فى قصتهم آية عظيمة على قدرته تعالى إهلاك مكذبي الرسل

يفترض أن يعتبر بها الخلق، إلا أن المحقق هو أن أكثرهم يكونون كافرين. فيستقم تعالى ممن يشاء ويعجل له العذاب بحكم كونه العزيز الغالب على أمره، ويرحم من يشاء بحكم كونه الرحيم فلا يعجل له العذاب .

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَالَاتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٤٥﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيات - رواية لقصة أخرى من قصص الأقوام التى كذبت الرسل فأهلكها الله بتكذيبهم .

بدأ تعالى بإظهار ما كان عليه حال قبيلة ثمود من تكذيب للرسل الذين كانت دعوتهم جميعا إلى الإيمان بالله وتوحيده. ثم بين أنه أرسل إليهم صالحا عليه السلام الذى كان من القوم، وذكر أن صالحا عليه السلام أنكر عليهم عدم اتقائهم غضب الله بعصيانهم وعدم طاعته - على ما يبين من الاستفهام الإنكارى «ألا تتقون» - ثم إنه حاول استمالتهم إلى طاعته بذكره لهم أنه رسول من الله أمين على الرسالة التى بعث بها إليهم ولهذا طلب منهم تقوى الله، وإطاعته؛ وأظهر لهم أنه لا يرجو من دعوتهم إلى الحق أجرا يؤدي إليه منهم أو مصلحة تقضى له، مبينا أن الذى يثيبه على فعله هو رب العالمين الذى يدعوهم إلى الإيمان به وتوحيده .

أَلَمْ تَكُونْ فِي مَا هُمْ أَهْلَاءَ آمِنِينَ ﴿١٤٧﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٨﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلُوعًا ﴿١٤٩﴾ هُضِيمٌ ﴿١٥٠﴾ وَنَحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُوْتًا فَرِهِينَ ﴿١٥١﴾

أولاً: الأسماء:

١- الطلع: في قوله تعالى «ونخل طلعتها هضيم» هو ما يطلع من النخل - في المعنى المراد في الآية - وهو ثمار البلح أول ما تطلع .

٢- الهضيم: في قوله تعالى «طلعتها هضيم» هو المنضم الجنين. تكون عليه هيئة ثمار البلح في مبتدأ طلوعها، إذ يكون بعضها داخلاً في البعض. وقيل هو الرطب اللين، وقيل هو ما يتهشم في الفم .

٣- الفارزون: في قوله تعالى «وتنحتون من الجبال بيوتا فارزين» جمع، مفردة «الفاره»، هو النشط، وهو الحاذق، وقيل إن المراد به - في معنى الآية - هو «الأشر» و «البطر» .

ثانياً: التفسير:

بعد أن أظهر صالح عليه السلام الأسباب التي تقنع بتصديقه وطاعته لقومه، فإنه فيما تقول الآيات شرع في إبداء ما ينكره على قومه من أفعالهم. فجاء الاستفهام في قوله «أتركون فيما هاهنا آمنين» لإنكار فعلهم المذكور في الآية، وسائر أفعالهم المذكورة في باقي الآيات، ولتقرير أنها تعلقت بنعم أنعم بها الله عليهم.

فهو عليه السلام ينكر عليهم أنهم وقد تركهم الله تعالى في مكانهم الذي هم فيه «هاهنا» آمنين شر اعتداء الأعداء عليهم، لا يؤدّون حق النعمة من الشكر، أو أنه عليه السلام ينكر عليهم أنهم يأمنون أن يعذبهم الله بأفعالهم السيئة يوم القيامة. ثم إنه يبين المكان الذي هم فيه وما يزخر به من النعم بقوله «في جنات وعيون، وزروع ونخل طلعتها هضيم» فيكون القول بدلاً من «هاهنا» فيكون مكانهم هو جنات الأرض وبساتينها والنخل الذي يخرج ثمره هضيمًا، يكون في مبتدأ أمره متلاصقا بعضه البعض، أو يكون متميزاً عن غيره بأنه يتهشم في الفم عند تناوله، أو بأي صفة أخرى تجعله أفضل من غيره من ثمار البلح .

كما أنكر عليه السلام منهم أنهم ينحتون بيوتهم في الجبال من أحجارها حال كونهم بطرين لا يعترفون بأنه تعالى الذي أعلمهم كيف يكون نحتها، ولا يشكرونه على أنه تعالى

جعلها لهم حصونا تحميهم من أعدائهم ومن اللصوص .

فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ١٥٠ وَلَا تُطِيعُوا
أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ١٥١ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ ١٥٢

أولا : الأسماء :

المسرفون : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم التسعة الرجال الذين قتل القوم ذكورهم المولودين لهم بعد أن أخبرهم صالح أنه يولد لهم فى شهرهم ولد يقتل الناقة فيعذبهم الله بفعله، فقالوا له « لا يولد لنا ذكر فى هذا الشهر إلا قتلناه » فولد تسعة ذكور قتلوهم ثم ولد العاشر فأبى أبوه أن يقتل، فغضب التسعة الرجال الذين قتل أبناءهم على صالح عليه السلام وتآمروا عليه قصد قتله بعد أن أكثروا من الإساءة إليه .

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآيات - هو أن صالحا عليه السلام - بعد أن أنكر على قومه ما أنكره من فعالهم - أمرهم باتقاء غضب الله بالإقلاع عما لا يرضيه من الأفعال وبإداء حق النعمة من الشكر، كما أمرهم بطاعته فيما يأمرهم به بأمر ربه .

ثم إنه عليه السلام نهاهم عن إطاعة ما يأمرهم به المسرفون فى الإفساد، وقيل إنهم التسعة الرجال الذين عادوا صالحا وتآمروا على قتله .

ثم إنه عليه السلام وصف هؤلاء المسرفين بما هم عليه قصد تغير القوم من الانصياع لهم وإطاعتهم، فقال إنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون، والمعنى أنهم قد ضلوا فى أنفسهم، وأنهم من كثرة ضلالهم يضلون غيرهم، ثم إنهم لا يأتون عملا صالحا، فجميع أعمالهم أعمال فاسدة .

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - إجابة قوم صالح على دعوته إياهم إلى تقوى الله وطاعته، وعدم إطاعة المسرفين، فيذكر تعالى أنهم رموه بأنه ليس إلا واحدا من المسحورين، الذين فعل فيهم السحرائره فأذهب عقولهم. ثم إنهم أبدوا اقتناعهم بأنه لا يفضلهم بشيء يوجب له عليهم حق الطاعة، فهو ليس إلا إنسان بشر مثلهم لا يختلف عنهم في شيء إلا فيما اعتري عقله من آفة بسبب السحر الذي أثر فيه. ثم طلبوا منه - معاجزين - أن يأتي بالدليل على صدقه، مستحثينه على هذا بقولهم «إن كنت من الصادقين».

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
مَّعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - ما كان من صالح عليه السلام عندما تحداه قومه أن يأتي بآية تدل على صدقه، ولأنهم كانوا قد اقترحوا عليه من قبل أن يخرج لهم ناقة من صخرة عنيوها، تلد وليدا آية منه ومن ربه، فإنه عليه السلام أشار إلى هذه الناقة - مما يستفاد معه أن الله أخرجهما من الصخرة بدعاء صالح - وقال لهم إنها الآية المطلوبة، ثم أضاف إلى هذا أمرا هو أن يكون لها من عين ماء تشربه هو شرب يوم يكون لها لايزاحمونها فيه على الماء. ويكون لهم شرب يوم آخر، وهكذا.

ثم إنه عليه السلام نهاهم عن أن يؤذوها على أى نحو أو أن يسيئوا إليها بفعل أو قول مثل ضرب أو زجر، وحذرهم من الإساءة إليها بإعلامهم أنه إذا وقع منهم شيء من هذا فإنه يصيبهم من الله تعالى عقاب عظيم. ويدل أن وقوع ما كان منه التحذير داخل في معنى الآية، إلا أنه يكون كذلك لمن بعدهم، لأنه متى وقع، لا يكون منه فائدة ترجى من الاعتبار به لهم.

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى ما كان من قوم صالح مع الناقة التى نهاهم عن الإساءة إليها متوعدا إياهم بالعذاب إن فعلوا ما نهاهم عنه، فيخبر أنهم فعلوا غاية الإساءة إليها كان بعقرها، ورغم أن الذى عقرها كان واحدا منهم، إلا أن الفعل نسب إليهم جميعا لأنهم وافقوه عليه وأعانوه بموافقتهم، وقيل إن العاقر كان يدعى قدار بن سالف.

ويذكر تعالى أنهم بعد أن عقروها أصبحوا نادمين. والظاهر أن ندمهم هذا إنما كان حين ظهرت لهم أمارات العذاب ولهذا فإنه لم ينفعهم، وأنه لم يكن عقب عقر الناقة وندما على ذلك بدلالة أنهم قالوا بعد عقرها - على ما ثبت بالنص - «يا صالح اثنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين».

ويذكر تعالى أنه جزاء لهم على فعلهم أخذهم العذاب، كان بصيحة خمدت لها أبدانهم وماتوا جميعهم.

ثم إنه تعالى أظهر أنه كان فى قصة قوم صالح آية يفترض أن يعتبر بها أهل الأمم اللاحقة عليهم فلا يكون منهم تكذيب الرسل، إلا أن أكثر هؤلاء لم يكن منهم إيمان بما أرسل به الرسل.

ثم ذكر تعالى بأنه غالب على أمره بحكم أنه العزيز، وأنه يمهل الكافرين فلا يعجل لهم العذاب رحمة منه بحكم كونه الرحيم .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِينَ ﴿١٦٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيات - في ذكر قصة أخرى من قصص الأمم التي عصت الرسل فأهلكها الله بذنوبهم، فيقدم تعالى للقصة بيان ما كان من قوم لوط عليه السلام أو ما كانوا عليه من قبل أن يدعوهم لوط إلى ما دعاهم إليه. فيذكر تعالى أنهم كذبوا المرسلين بما أرسلوا به من عقيدة التوحيد ومن أمر باتباع الخلق القويم الذي يتنافى مع ما كان القوم يمارسونه من أفعال الشذوذ.

ثم إنه تعالى بين أنه أرسل فيهم لوطا عليه السلام، وصفه بأنه أخوهم لأنه تزوج منهم وعاش بينهم فصار كواحد منهم، وبين أن لوطا سألهم أن يتقوا غضب الله عليهم فسألهم منكرا عليهم شيئا من أفعالهم «ألا تتقون» وأنه أظهر لهم السبب الذي يؤهلهم نفسيا لطاعته فذكر لهم أنه رسول من ربه، أمين على أداء ما كلف به، ثم أتبع هذا بأمره إياهم بتقوى الله، وبطاعته، كما أنه عليه السلام أظهر لهم أنه لا يطلب منهم أجر قيامه على هدايتهم لأن من يشبه على هدايتهم أو العمل عليها هورب العالمين .

أَنَّا تَوَوَّأْنَا الذِّكْرَ إِنْ مِنْ الْعَالِينَ ﴿١٦٥﴾ وَنَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

أولا : الأسماء :

العادون : فى قوله تعالى «بل أنتم قوم عادون» جمع، مفردة «العادى» وهو المتعدى حدا من الحدود، والمراد به - فى معنى الآية - من لم يحده حد يوقفه عن الاسترسال فى فعل من أفعال الظلم .

ثانيا : التفسير :

القول فى الآيتين قول لوط عليه السلام لقومه ينكر عليهم أنهم يأتون الذكور من الناس، بمعنى أن الذكور منهم يطؤون الذكور من العالمين فى دبرهم، والمقصود بالعالمين هم البشر أو أبناء آدم وحدهم دون الملائكة والجن بحكم الضرورة العقلية، وجاء لفظ «العالمين» لتعدد أجناس البشر. وكما أنه عليه السلام ينكر عليهم هذا فإنه يوبخهم عليه أيضا. ويكمل معنى التوبيخ ما ذكره عليه السلام لهم من أنهم ينصرفون عن الأعضاء التى أعدها الله فى أجساد نسائهم لتكون مكان الوطء المباح على ما يوافق الطبيعة القويمة إلى المنحاشى القذرة فى الذكور الذين لم يخلقوا ليكونوا محلا لوطء؛ ولهذا فإنه عليه السلام وصفهم فى نهاية قوله بأنهم قوم عادون بمعنى أنهم جاوزوا فى أفعالهم الدينية كل حد فبلغوا من الظلم مبلغا لا حد بعده .

قَالُوا لَيْنَ لَدُنَّتِهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُرُجِينَ ﴿١٢٧﴾

التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - ما أجاب به قوم لوط عليه، أوجزوا رأيهم فيما نصحهم به وما أمرهم به وما نهاهم عنه بقولهم له إنه ما لم يكف عن وعظهم ونهيهم عن أفعالهم وتوبيخهم على هذا فإنهم سيعقابونه بعقوبة النفى، والمعنى هو أنهم مصررون على الاستمرار على ما هم عليه من فعل القبائح، وأنهم يعتبرون فعلهم فعلا غير قبيح، ويعدون النهى عنه جريمة تستوجب العقاب. وقيل هذا ومعهم أنهم لا ينتقون أو أنهم ينكرون أنه مرسل من ربه.

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قول لوط عليه السلام لقومه حين أنذروه بالنفى من المدينة إذا هو لم ينته عن نصحتهم وتوبيخهم. فيقول تعالى ما مفاده أنه رد فأوجز قال إنه لعملهم - بمعنى ما استحقوا عليه التوبيخ، وإصرارهم عليه، وإنذارهم إياه بالنفى - من المبغضين أشد البغض، فيكون المعنى هو عدم اكترائه بتهديدهم إياه، وأنه راغب في الخلاص منهم .

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَنَّبَهُ
وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن لوطا عليه السلام بعد أن أظهر لقومه بغضه صنيغهم كان منه أن اتجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه وأهله مما يعمل قومه - ويتصور أن يكون دعاؤه بطلب النجاة مما كان يصنع قومه من الفواحش، لأنه ليس ثمة ما يمنع المعصوم من الدعاء بالنجاة مما عصم منه، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام.

ويتصور أن يكون الدعاء بالنجاة من العذاب الدنيوى الذى يلحق بهم جزاء على أفعالهم. وهذا هو ما تفسخ الآيات التالية عن كونه المقصود .

فقوله تعالى «فنجيناها وأهلها أجمعين» * إلا عجزوا فى الغابرين» يفيد أن العذاب الدنيوى بالهلاك قد أصاب قومه أو أنه أصاب المدينة التى كان فيها وأهله مع قومه، وأنه تعالى أنجى

لوطاً وأهل بيته والمؤمنين له جميعاً إلا عجوزاً من أهل بيته - هي زوجته عليه السلام - وصفها تعالى بأنها عجوز وبأنها من الذين بقوا على الحياة مع موت الذين ماثلوها في العمر، فيكون القول لبيان أنها كانت طاعنة في السن. والاستثناء يتعلق بالنجاة من الهلاك، ثم إنه تعالى صرح بأنه دمر الآخرين، بمعنى أنه أهلك باقي القوم، فدل على أنه أهلك زوج لوط مع المهلكين.

ثم إنه تعالى أوضح كيفية إهلاكه قوم لوط بقوله «وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، فساء مطر المنذرين». فبين أنه أنزل عليهم مطراً من السماء، جاء تنكيره في النص لبيان أنه ليس من قبيل المطر المعروف، ذلك أنه كان حجارة من سجيل، ولهذا جاء ذمه بذكر أن أسوأ مطر هو مطر المنذرين، ذلك أن المطر المعروف يكون من قبيل النعمة، على حين كان مطر المنذرين نقمة فيها الهلاك والمحو، فليس في مثل سوئه مطر.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيات - تذييل لما ورد في الآيات من قصة قوم لوط يفيد أن في العلم بها آية عظيمة على أنه تعالى يعذب المكذبين رسلهم بما كان يستوجب الإيمان للرسل، إلا أن الكائن هو أن أكثر الناس لا يؤمنون للرسل، ثم إنه تعالى ينصر رسله بحكم كونه العزيز الغالب، وإن كان لا يعجل العذاب لمن يشاء ألا يعجله له من باب رحمته لكونه الرحيم.

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ
﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيات - فى ذكر رواية أخرى نقص خبر قوم من الأقوام الذين كذبوا رسلهم، وما كان منه تعالى معهم جزاء على تكذيبهم الرسل، والقوم المروية قصتهم هم أصحاب الأيكة الذين بعث الله إليهم شعيبا نبيا يهديهم .

وصف تعالى القوم بأنهم أصحاب الأيكة، لأنهم كانوا يسكنون غرطة تنبت بالشجر، كانت تمتد من ساحل البحر إلى قرب مدين التى كان فيها قوم شعيب عليه السلام، وذكر تعالى أن القوم كذبوا المرسلين بمعنى أنهم خالفوا عقيدة التوحيد التى دعا إليها جميع الرسل.

ثم يذكر النص ما يفيد أن شعيبا عليه السلام استنكر منهم أفعالا تغضب الله تعالى فطلب منهم اتقاء غضبه، على ما يبين من الاستفهام الإنكارى فى قوله لهم «ألا تتقون» .

ثم يبين تعالى أن شعيبا صرح لهم بأنه مرسل من ربه لهم ، وأنه أمين على ما كلف به، وذلك حثا لهم على الإيمان له وطاعته؛ ولهذا أمرهم - من بعد - بتقوى الله، وبطاعته.

كذلك يبين النص أن شعيبا أظهر لهم أنه لا يستهدف من إبلاغهم ما أرسل به نفعا يحصل عليه منهم أو أجرا على قيامه على هدايتهم، وأوضح لهم أن الذى يشبه على عمله هورب العالمين. والبين من القول أنه كان تمهيدا لما سيأمرهم به وما ينهاهم عنه.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْـَٔتِيرِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَحْسَبُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى

خَلَقَكُمْ وَأَجْبَلَهُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

أولاً : الأسماء :

الجبلية : هى الخلقة الطبيعية، يقال «جبل عليه» بمعنى «فطر عليه فكان من طبعه المخلوق عليه» وقيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو الجماعة الكثيرة .

ثانياً : التفسير :

القول - فى الآيات - لشعيب عليه السلام، فمن بعد أن بين لقومه أنه رسول من رب العالمين، ومن بعد أن أمرهم بتقوى الله عامة ويطاعته، أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء بعينها تعلقت بأمور معيشية ومعاملات .

أمرهم إذا ما باعوا شيئاً مما يكال بالمكاييل أن يوفوا الكيل بأن يتموه، ونهاهم عن أن يلحقوا بمن يشتري منهم شيئاً يكال خسارة نتيجة عدم إيفاء الكيل . فيكون الإنهى مبيناً معنى الأمر وذكرنا لعلته .

وأمرهم إذا باعوا شيئاً مما يوزن أن يكون الوزن بالعدل أو بالميزان السوى . والمعلوم أنه ليس ثمة ما يمنع البائع من أن يزيد للمشتري فى الوزن تكراً، لأنه يتصرف آنذاك فى حق له .

ثم أمرهم بعدم إنقاص الناس شيئاً من حقوقهم، أو إنه نهاهم عن إنقاص الناس حقوقهم بصفة عامة فى جميع المعاملات يدخل فيها أعمال البيع والشراء . ويدخل فيها سائر المعاملات من أمانة واستئمان، ومن قضاء فى المنازعات، وغير ذلك مما يتعلق بالحقوق والواجبات .

كما أمرهم بعدم الإفساد فى الأرض، أو إنه نهاهم عن الإفساد فى الأرض يكون بكل ما فيه فساد ونشر فساد من قتل وقطع طريق وإفشاء المعاصى .

ثم كان منه أن أمرهم أن يتقوا غضب الله تعالى ، وصفه بأنه الذى خلقهم، وأن يتقوا عذاباً يحق بهم من صنف ما أصاب الذين ماثلوهم فى التصرفات السيئة من الذين سبقوهم من الأمم، أو الذى خلقهم وخلق من قبلهم .

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا
أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا
كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾

أولاً : الأسماء :

الكسف : فى قوله تعالى «فأسقط علينا كسفا» جمع، مفردة «الكسفة» وهى القطعة من
الشيء، والمراد باللفظ - فى معنى الآية - هو القطع من الحجارة .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآيات - رد أصحاب الأيكة على شعيب عليه السلام، اتهموه بأنه
مسحور فعل فيه السحراؤه فخاب عقله فهذى بما ليس فيه خير.
فالقول تكذيب له مع اتهام بالجنون.

ثم إنهم بينوا أنه يتساوى معهم فى الطبيعة البشرية، لا يمتاز عليهم بصفة خاصة تجعل له
عليهم حق الطاعة.

فضلا عن أنهم يروونه كاذبا فيما يدعيه من أنه رسول من رب العالمين، وفيما أنذرهم به
من العذاب إن هم كذبوه .

ثم اتبعوا هذا بتحذيره أن يأتيهم بالعذاب الذى توعدهم به، فطلبوا منه أن يسأل ربه الذى
يدعى أنه أرسله إليهم أن يسقط عليهم قطعا من الحجارة التى تعلوهم ليثبت
صدقه فيما ادعاه .

قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾

التفسير:

أجاب شعيب عليه السلام على الحديث الطويل للمكذبين الذى انتهى بتحديه أن يأتيهم بالعذاب بعبارة قصيرة تفيد أن تعذيبهم موكل إلى الله تعالى الذى يعلم أعمالهم السيئة فى تعاملاتهم، ويعلم تكذيبهم له. والعلم يفيد المحاسبة بالمعلوم .

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

أولا : الأسماء :

يوم الظلة : هو اليوم الذى أرسل الله تعالى فيه سحابة فيها برد اجتمع تحتها القوم هربا من الحر الشديد الذى بعثه تعالى عليهم. فلما اجتمع شملهم تحتها أسقطها الله عليهم نارا أكلتهم جميعا .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - إخبار عما كان من القوم، وما كان منه تعالى معهم. فيذكر تعالى أن القوم استمروا على تكذيبهم شعبيا فعذبهم الله به بأن أخذهم عذاب يوم الظلة، وفيه أرسل تعالى عليهم حرا شديدا دخل عليهم بيوتهم، ثم بعث سحابة فيها برد. اجتمعوا تحتها فأسقطها تعالى عليهم نارا أكلتهم.

ثم وصف تعالى ما أصابهم بأنه كان عذاب يوم عظيم، كان اليوم عظيما لأنه تعالى عذب فيه المكذبين بتكذيبهم. وكان العذاب عظيما فى شدته فأكلهم جميعا وقضى على جمعهم.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى تذييلا لقصة قوم شعيب وتذييلا للقصص السبع المروية، يبين تعالى أن ما روى من أخبار الأقوام الذين كذبوا الرسل وأصروا على الكفر وما حاق بهم من عذاب آية عظيمة لمن أتى بعدهم ومنهم هؤلاء الذين بعث إليهم وفيهم رسول الله ﷺ، إلا أنه لا يكون اعتبار أكثرهم بما علموا من قصص المكذبين رسلهم، فيكون أكثرهم كافرين، ثم إنه تعالى يبين قدرته على الانتقام من المكذبين بعذاب دنيوى إن شاء أو يرجمهم إلى عذاب يوم القيامة لمن يموت منهم على الكفر بعد إمهاله بعدم تعجيل العذاب له، يفعل سبحانه وتعالى هذا بحكم كونه العزيز الغالب على أمره. ويحكم كونه الرحيم بخلقه.

وَاللَّهُ نَزَّلَ رَّبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٤﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ ﴿١٩٥﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٦﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٧﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى «وإنه لتنزيل رب العالمين» مرتبطا بما أثبتته تعالى من أن فى قصص المكذبين آية للناس إلا أن أكثر الناس لا يؤمنون بها. فجاء قوله تعالى متعلقا بالقرآن العظيم وبرسوله ﷺ وقد كذب بهما كفار مكة ولم يؤمنوا، فأثبت تعالى أن القرآن العظيم منزل منه تعالى ومنه الآيات التى أخبرت عن قصص المكذبين التى لم يعرف بها رسول الله ﷺ إلا من القرآن العظيم الذى أنزل إليه وحيا، فيكون القول متضمنا أيضا إثبات نبوته ﷺ.

ثم إنه تعالى يثبت أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن العظيم، دعا تعالى جبريل بالروح الأمين لكونه قد نزل بما فيه حياة الأرواح والعقول والحياة الدائمة فى الآخرة، ولأنه أمين على حمل الرسالة وبلغ كما أمر.

ثم إنه تعالى أثبت أن نزول جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم كان على قلب

رسول الله ﷺ - المخاطب بالقول - وذلك لأن القرآن العظيم لم ينزل مدونا في صحف وإنما أقرأه جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فحفظه في قلبه وأمن به فكان القرآن في قلبه، وليكون إنذاره ﷺ إنذارا بما آمن به، فيدخل بهذا في عداد الرسل المنذرين بما أنزل إليهم من ربهم، والذين استحقّ مكذبوهم العذاب .

وجاء قوله تعالى «بلسان عربى مبين» متعلقا بالقرآن المنزل على قلب رسول الله ﷺ، وقد يكون متعلقا أيضا بالإنذار به .

فهو تعالى يثبت في القرآن العظيم أنه أنزل باللفظ العربى الواضح الذى يستطيع استيعابه وحفظه ومعرفة معناه قوم رسول الله ﷺ أول المبلغين به، ثم إنه ﷺ قد أنذر بما ورد في القرآن العظيم باللغة التى أنزل بها، ثم إن أهل الدعوة الذين يدعون أقواما من غير العرب إلى الإسلام ويخاطبونهم بلغاتهم غير العربية، إنما ينذرونهم بالقرآن المترجم باللفظ العربى، بمعنى ما ورد فيه من العقيدة ومن الأحكام .

ولتكون منهم الصلاة بالقرآن مقروءا ومتلوا بلفظه العربى، وإن فهموا معناه بلغة غير العربية .

وَلَنِّ زُبُرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

التفسير:

القول هو فى القرآن العظيم يثبت تعالى أنه قد ورد خبره فى كتب الأولين وصحفهم، ومن ذلك ما سبق أن أشرنا إليه من نصوص لاتزال موجودة فى التوراة والإنجيل اللذين بين أيدينا اليوم وفى بعض أسفار العهد القديم ومنها سفر «المزامير» وسفر «اشعيا» فهى جميعا ضريحة فى التبشير برسول يبعثه الله من أبناء إسماعيل فى مكة «أرض قيدار» ينزل عليه كلام الله وحيا، فيبلغ به شفاة لأنه أسمى لا يقرأ ولا يكتب .

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾

التفسير:

القول يثبت أن علماء بنى إسرائيل الذين درسوا التوراة قد علموا أن القرآن العظيم حق، وأن رسول الله ﷺ مبعوث من ربه بالقرآن، ومن هؤلاء من آمن، ومنهم من لم يؤمن خوفا من قومه أو عنادا وإصرارا على الكفر. ثم إن القول ينكر على كفار مكة أنهم عرفوا من علماء بنى إسرائيل أن الوقت أو أن نبيا يبعثه الله، مذكورة صفاته فى التوراة، يكون من أبناء إسماعيل، يوحى إليه من ربه. وأنهم رغم تيقنهم من أن ذلك محقق فى رسول الله ﷺ لم يؤمنوا له.

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَفَرَّاهُ وَعَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾

أولا: الأسماء:

الأعجمون: فى قوله تعالى «ولو نزلناه على بعض الأعجمين» جمع، مفردة «الأعجم»، وهو شاذ لأن ما كان من الصفات، وكان مؤنثه على وزن فعلاء لا يجمع بالواو والنون جمع المذكر. واللفظ بمعنى «الأعاجم»، والأعجم هو الذى لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب، والذى فى لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية.

ثانيا: التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - فى كفار مكة يبين فيه أن حالهم لا يختلف عن حال الذين لا يفهمون العربية - فى موقفهم من القرآن العظيم - فإن كان للعجم عذرهم أنهم لا يفهمون القرآن لكونه باللفظ العربى، فإن كفار مكة ليس لهم عذر فى الكفر به.

ويقبل المعنى أن يكون أنه لو كان تعالى قد أنزل القرآن باللفظ العربي على بعض الأعاجم فقرأ عليهم لما آمنوا به لعدم فهمهم معانيه. ويقبل أن يكون أنه لو كان تعالى قد أنزل القرآن على رجل من الأعاجم أو العجم فقرأه عليهم - أي على كفار مكة - لما آمنوا به لعدم إبانته وإفصاحه، أو أنفه وكبره. والمعنى المراد إيصاله هو انعدام حججهم لعدم الإيمان بالقرآن أو انتفاء سبب عدم الإيمان به .

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في القرآن العظيم ومحله في قلوب الكافرين به وعقولهم، ثم ما يكون عليه موقفهم منه.

فيقول تعالى إنه على النحو المذكور كان دخوله في قلوبهم، فهو لكونه عربى اللفظ فهموه وعلموا أنه ليس كلام البشر، ثم تيقنوا أنه كلام الله أنزل على قلب رسول الله ﷺ فأبلغ به مما أخبرهم به علماء بنى إسرائيل.

وقد وصفهم الله تعالى - في الآية - بأنهم المجرمون، هم ومن علم أنه الحق من أهل الكتاب ولم يؤمن به. ثم كان منهم بعد هذا الكفر به، بمعنى أن القلوب منهم أنكرته وقد علمت أنه الحق من رب العالمين. ثم أوضح تعالى أنهم يظنون على كفرهم به إلى أن يروا العذاب الأليم، فيكون منهم الإيمان به فلا ينفعهم إيمانهم .

فَيَأْتِيهِمْ بَغْةً وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن الكافرين يظنون على كفرهم بالقرآن العظيم إلى أن يروا العذاب الأليم فيكون منهم الإيمان به وقت أن لا ينفعهم إيمانهم.

فإنه تعالى أوضح أن العذاب يأتيهم بغتة، بمعنى أنه لا تكون له مقدمات يفهمون منها أنه آتيهم، وإنما يفجأهم وذلك على ما يبين من «الفاء» في «فيأتيهم» وهي للتعقيب.

ثم يذكر تعالى أنهم يقولون آنذاك «هل نحن منظرون» والمعنى أنهم يطلبون مهلة يتداركون فيها ما فاتهم، فهم يقرون بخطئهم ويتحسرون على تفریطهم في أمر أنفسهم ويتمنون محالاً أن تكون لهم رجعة فيؤمنوا.

أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

﴿٢٠٥﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٦﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿٢٠٨﴾

التفسير:

بعد أن أئذرتعالى المكذبين بالعذاب يأتيهم بغتة، وبعد ما كان منهم من طلب إنزال العذاب المنذربه بهم فإنه تعالى أنكر عليهم استعجالهم العذاب لكونه دالاً على حمقهم، ثم خاطب رسوله ﷺ ليخبرهم أنهم مهما تمتعوا في دنياهم فإن تمتعهم لن يتعدى سنيها معدودة يجيئهم بعدها عذاب الآخرة، فإذا جاء عذاب الآخرة تبين لهم أن تمتعهم في الحياة الدنيا قد زال وانمحي أثره، وأنه لم يغن عنهم شيئاً من عذاب الآخرة.

﴿٢٠٩﴾ وَمَا أَهْلَكَ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢١٠﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١١﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآيتين - ما جرت عليه سنته تعالى في شأن الأمم المهلكة، فهو تعالى لم يهلك أهل قرية إلا من بعد إرسال المنذرين فيها أو من بعد علمهم بما جاء به الرسل المنذرون قبل رسولهم الذي بعث فيهم، ولهذا كان قوله تعالى في مبتدأ قصة كل قوم أهلكوا أنهم كذبوا المرسلين. فيكون الرسل الذين علموا برسالاتهم منبرين لهم .

ثم إنه تعالى أظهر أن حال هؤلاء المنذرين أنهم ذكروا أو أنهم ذكروا الأقوام ذكروا، أو إنهم أئذروا الأقوام المكذبة ليكون إهلاكهم ذكروا يعتبر بها ويتعظ، وذكر أن إهلاكه إياهم كان عدلاً لكونه جزاء على كفرهم، وأنه لم يكن ليعد من قبيل الظلم فيما لو كان قد حدث من غيره تعالى، لأنه تعالى لا يوصف منه فعل بالظلم وإن عدم سببه .

وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ
الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ
لَمَعْرُوُونَ ﴿٢١٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيات - في القرآن العظيم الذي قال فيه تعالى «وإنه لتنزيل رب العالمين»، قال كفار مكة إن لمحمد ﷺ تابعا من الجن يخبره بالقرآن العظيم فينطق به. فنفي تعالى ذلك بنفيه نزول شيطان من الشياطين به، ثم بين تعالى أنه غير مستقيم ولا متصور أن يكون ذلك من الشياطين أو من أحدهم، ثم بين تعالى امتناع معرفة الشياطين بالقرآن العظيم قبل نزوله على رسول الله ﷺ، بإثباته أنه ممنوع عليهم سماع ما تتكلم به الملائكة في السماء.

وذلك لكونهم ممنوعين عن السماء بالشهب:

وبالتالى فإنهم عاجزون عن معرفة شىء مما دون فى اللوح المحفوظ. فيكون القول بيانا لكذب القائلين بأن شيطانا ينزل بالقرآن على رسول الله ﷺ، وتأكيدا لكونه تنزيلا من رب العالمين.

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ - على الظاهر - وهو لجميع المكلفين، تلتطف بهم ربهم فجاء النهى إلى رسوله ﷺ الذى لا يتصور منه الشرك ليعلم الخلق أنه قمة الذنوب حتى إنه تعالى تلتطف بهم فى النهى عنه بتوجيه النهى إلى من لا يكون منه المنهى عنه.

ثم بين تعالى أن جزاء الشرك هو العذاب الذى لا يقبل عفوا ولا تأقينا بقوله «فتكون من المعذبين».

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

التفسير:

من بعد النهى عن الشرك بالله جاءت الأوامر بالأفعال، فأمر تعالى رسوله ﷺ أن ينذر بالقرآن عشيرته الأقربين وهم ذوو القرابة القريبة منه، والأمر توجيه للمؤمنين أن يكون منهم توجيه أقاربهم إلى الصواب وإنذارهم بالعذاب جزاء على العصيان قبل أن يتقبلوا بالتوجيه والإنذار إلى الغير.

ثم إنه تعالى أمر رسوله ﷺ بالتواضع لمن اتبعه من المؤمنين، وفى هذا قيل إن من المؤمنين من صدق برسول الله ﷺ واتبعه - وهؤلاء الذين أمر ﷺ بالتواضع لهم - وأن منهم من

صدق ولم يتبع. وقد يكون الصحيح هو أن جميع المؤمنين متبعون أو أتباع، وأن القول يفيد التعميم.

وبعد أن أمر تعالى رسوله بإنذار عشيرته الأقربين، فإنه تعالى أخبره عما يكون منه مع من يعصونه منهم وهو أن يتبرأ من فعلهم. وقيل إن القول تعلق بالمؤمنين فيما يتعلق بالمعاصي التي يرتكبونها بالمخالفة لأوامره ﷺ، يعلن ﷺ تبرؤه منها.

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُ فِي السَّجْدِ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

التفسير:

بعد أن أخبر تعالى رسوله ﷺ بما يفعله مع عشيرته الأقربين إذا عصوه، ومن هؤلاء كفار قريش. فإنه تعالى أمره بالتوكل عليه واصفا ذاته بأنه العزيز الرحيم، لبيان أنه تعالى ناصر رسوله ﷺ بعزته وأنه شامله برحمته فلا يؤثر فيه كيدهم.

ثم إنه تعالى أوضح رعايته رسوله في أغلب أوقاته ﷺ، ومبيناً للمؤمنين أن التوكل الصحيح يكون ممن أدى حقوق ربه وأخلص نفسه له.

فهذا هو المستفاد من وصفه تعالى ذاته بأنه الذي يراه حين يقوم إلى الصلاة وحين يتقلب حاله في الصلاة من حال كالجلوس أو السجود إلى حال آخر كالقيام، يكون منه ذلك لدى صلاته إماماً بالمصلين، وصفهم تعالى بأنهم الساجدون لأن العبد يكون أقرب ما يكون إلى الله أثناء سجوده.

وجاء قوله تعالى «إنه هو السميع العليم» لبيان أنه يسمع ما يصدر منه ﷺ وما يصدر من المؤمنين الذين اتبعوه ومن الذين عصوه من القول، وأنه يعلم أفعالهم المعلنة وما انطوت

عليه قلوبهم. فيكون المراد إيصاله من معنى هو أنه تعالى محاسب بما سمع وبما علم،
يثيب ويعاقب .

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن نَّزَّلُ
الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ نَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ
كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيات - رجوع إلى الحديث فى قول المكذبين إنه ﷺ له تابع من الجن يحمل إليه القرآن العظيم، وذلك لإبداء مدى جسامة القول وجدارته أن يكون هناك عودة لدحضه، ويكون القول أيضا تأكيدا لقوله تعالى فى القرآن «وإنه لتنزيل رب العالمين» .

وقوله تعالى فى الآيات هو لإظهار كذب القائلين قول الزور المذكور وبيان استحالة دنوه من الحقيقة. بدأ تعالى باستفتاح يهيب لذكر المراد إيصاله من معنى «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين» فكأنه تعالى يخاطب المكذبين بقوله «هل أخبركم أيها الجهلة على من تنزل الشياطين» ثم يجيب تعالى بأنهم إنما ينزلون على من كثر منه الكذب والإفك فدعى «أفاكا» وكثر منه ارتكاب الآثام فدعى «أثيما»؛ ولما كان قد عرف عنه ﷺ أنه الصادق الطاهر الذى لم يقرف إثما قبل البعثة وبعدها، فقد ظهرت استحالة كونه ﷺ ممن تنزل عليهم الشياطين.

ثم إنه تعالى أخبر أن هؤلاء الذين تنزل عليهم الشياطين هم ممن يصغون إلى الشياطين ويطيعونهم، ولم يكن ﷺ من هؤلاء فقد كان سمعه وقلبه مع جبريل عليه السلام حين يتلو عليه ما نزل إليه من ربه من القرآن. كما أخبر تعالى أن الذين تنزل عليهم الشياطين أكثرهم كاذبون، بمعنى أن أكثر حديثهم كذب. وهو ﷺ لم يؤخذ عليه يوما كلمة كذب .

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
وَادٍ يَمِيمُونَ ﴿٢٢٦﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٧﴾

أولاً: الأسماء:

١ - الشعراء : جمع، مفردة «الشاعر» والشاعر هو من يقول الشعر، والشعر هو الكلام الموزون المقفى .

٢ - الغاؤون : جمع، مفردة «الغاوى» وهو من غوى بمعنى ضل وتحير، ومن لم يثبت على حال بعينه وتقلب من حال إلى حال في السلوك .

ثانياً: التفسير:

بعد أن نفى تعالى عن رسوله ﷺ أن يكون ممن يتلقون من الشياطين خبر القرآن أو بعد أن أثبت كذب القائلين بهذا الإفك المفترى، فإنه تعالى - في الآية - ينفي عن القرآن العظيم أن يكون شعراً وعن رسوله ﷺ أن يكون شاعراً، ويثبت كذب القائلين بهذا الإفك. وقيل في هذا إن قوله تعالى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله» هو شطر من بحر «الطويل» «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن»، وقوله تعالى «إن قارون كان من قوم موسى» من بحر «المديد» «فاعلات فاعلن فاعلاتن»، وقوله تعالى «فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم» من بحر «البسيط» «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعولن». وقد لا يكون هذا صحيحاً على إطلاقه، فغير متصور أن يجهل العرب أن القرآن العظيم ليس شعراً، وإنما أرادوا رمي رسول الله ﷺ باختلاقه، فقالوا عنه إنه كلام فضيح منمق وبلغ كالشعر الذي يقوله الشعراء، وأنه ملئ بالخيالات والتصاویر مثل الشعر؛ ولهذا فإنه تعالى بتفنيه عن رسوله ﷺ أن يكون شاعراً يكون قد نفى عنه أنه يخلق القرآن من عنده .

وقد جاء نفى تعالى عن رسوله ﷺ أن يكون شاعراً بإثبات أن الشاعر يكون إماماً للغاوين، يتبعونه في الانتقال من غرض إلى غرض، فهو تارة يكون مادحاً، وتارة يكون هجاء، ويكون

متغزلاً ويكون مفتخراً. وليس هذا هو حال رسول الله ﷺ ولا حال الذين اتبعوه، فهم على ثبات من الأمر على هدى من ربهم .

ثم إنه تعالى أوضح باللفظ الصريح عدم ثبات الشعراء وأتباعهم على الأمر الواحد بقوله تعالى «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» بمعنى أنهم يتنقلون بين الأغراض المختلفة للشعر، يكون لهم في كل منها أقوال. كما أوضح باللفظ الصريح أنهم يقولون ما لا يفعلون، إذ يتبع الشاعر خياله فيذكر قصصاً يظهر فيها أنه صاحب القدر المعلى في رفقة النساء يسىء فيها إلى الحرائر دون أن يكون لما يقول نصيب من الحقيقة، كما يذكر أحداثاً يفتخربها على غيره لا يكون لها ظل من واقع، وليس هذا من شأن رسول الله ﷺ الصادق الذي لم يكذب، والأمين الذي لم يسىء إلى أحد بالباطل. وليس من شأن أتباعه الذين وافق عملهم إيمانهم فلم يقولوا ما لم يفعلوا .

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا ظَلَمُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٧﴾

أولاً : الأسماء :

المنقلب : فى قوله تعالى «أى منقلب ينقلبون» هو المصير والمرجع .

ثانياً : التفسير :

يستثنى الله تعالى بنص الآية من الشعراء الموصوفين بالإغواء والذين يتبعهم الغاؤون الشعراء المؤمنين الذين قرنوا إيمانهم بعمل الصالحات وبذكر الله كثيراً. وتشير الصفات التى وصف بها الله تعالى هؤلاء المستثنين من الحكم إلى أنه لا يتصور أن يصدر منهم ما يعيب الشعر والشعراء، فهم لإيمانهم بالله وتوحيده لا يصدر منهم ملق فى مدح لأنهم لا يسألون غير الله تعالى، وهم لعلمهم أنه تعالى لا يحب المتكبرين، لا يستعلون على الناس ولا

يتكبرون مفتخرين، وهم لا يخوضون في أعراض الناس ولا يلمزون المحصنات.

وقوله تعالى فيهم «وانصروا من بعد ما ظلموا» هو بمثابة إباحة لمقابلة الهجاء بمثله شريطة عدم تجاوز حد المساواة فيه، فيكون تجاوز الحد ظلما يَأْثَمُ به المتجاوز؛ ولهذا جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» فأعلم تعالى أن الذين ظلموا غيرهم متخذين الشعر وسيلة لهم يكون حكمهم حكم غيرهم من الظالمين سوء المرجع والمصير، والمعنى هو العذاب بما قرفوا، يعلمون حين يقع بهم أنهم أوردوا أنفسهم بظلمهم مورد التهلكة.

وأخيرا فإنه يجب ألا يفهم من الآية وما سبقها أن قول الشعر محرم أو مكروه، وإنما المحرم هو ما كانت فيه الغواية والإثم. وقد استمع رسول الله ﷺ من كعب بن زهير إلى لاميته التي يقول في مطلعها:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * متيسم إثرها لم يقد مكبول

ومن شعرا أبي بكر رضى الله عنه:

أمن طيف سلمى بالبطاح الدماث * أرقق وأمر في العشيرة حادث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَسَّٰنُكَ أَيُّ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ۝

التفسير:

افتتحت السورة بأسماء الأحرف «الطاء والسين» وهى - على الراجح - من المتشابه على ما سبق بيانه. ثم أشار تعالى إلى السورة باسم الإشارة «تلك» لبيان علو منزلتها وأخبر أنها من آيات القرآن العظيم الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ثم إنه تعالى وصف القرآن - بطريق العطف - بأنه كتاب مبين، بمعنى أنه ظاهر الإعجاز، وأنه مفصل مبين كل ما جاء به من توحيد وقصص وأحكام وما ذكر من أحوال الدنيا والآخرة.

ثم ذكر تعالى حال القرآن العظيم وهو كونه هدى وبشرى للمؤمنين، فهو لهم قبل أن يؤمنوا هاديا يهديهم إلى الطريق الموصل إلى رضا الله وهو الإسلام، وهو للمؤمنين يزيدهم إيمانا وبه يستبشرون، ثم إنه يبشرهم بالجنة وحسن الثواب.

فهم وحدهم المنتفعون به دون الذين كفروا به ولم يؤمنوا .

ثم إنه تعالى وصف المؤمنين بأنهم الذين يقيمون الطاعات جاء ذكر العبادة البدنية منها

والعبادة المالية لبيان أنهم يؤدون حقوق الله وحقوق العباد.

ثم بين تعالى أن شرط قبول الطاعات والأعمال الحسنة هو الإيمان .

جاء التعبير عنه بأنه اليقين بالآخرة وما يكون فيها من حساب وثواب وعقاب، لأن من يؤمن بها يكون قد آمن بالله وكتابه ورسوله وما جاء بالكتاب من وجوب الإيمان برسوله تعالى وكتبه.

ويكون قد خشى الله فعمل الطاعات وتجنب المعاصي. فالمؤمنون الذين هم على هذا النحو هم الذين اهتدوا بالقرآن العظيم واستبشروا .

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ
فَهُمْ يَحْمِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمْ الْأَخْسَرُونَ ۝

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى حال الذين آمنوا بالقرآن العظيم الذين كان القرآن هاديا لهم في الدنيا، ومبشرا بحسن المآل في الآخرة، فإنه تعالى - في الآية - ذكر حال المكذبين به، وصفهم بأنهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن الإيمان بالآخرة قرين الإيمان بالقرآن العظيم. ثم ذكر تعالى أنه الذي زين لهم أعمالهم السيئة التي تردوا بسببها في طرق الغواية، وهو ما قد يكون بتوسيعه عليهم في الرزق فيكون منهم الإنفاق على شهواتهم، وما قد يكون بالتخلى بينهم وبين الشيطان فتكون منهم إطاعته . ثم إنه تعالى يشير إلى هؤلاء الكافرين بالآخرة ويخبر عنهم أن لهم سوء العذاب. والظاهر من النص أن المراد به عذاب الدنيا، والمؤكد منه هو ما يلحقون من عذاب عند قبض أرواحهم، ثم إنه منه ما يشاهد من فساد الأبناء وانقلابهم على آبائهم حتى يصل الأمر ببعضهم إلى قتل آبائهم، وكل ما يصيب الكافرين من الرزايا وأنواع البلاء في

الدنيا. كذلك يخبر النص عنهم أنهم هم الأخسرون، والمعنى أن خسارتهم فى الآخرة تفوق خسارتهم فى الدنيا لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فضلا عن كونه منقطعا وإلى نهاية، على حين أن عذاب الآخرة أشد وله الخلود، إذ لانهاية له. ثم إنهم يكونون الأخسرين أعمالا، فهم لا يثابون بعمل صالح عملوه فى الدنيا فى حين يثاب عصاة المؤمنين بأعمالهم الطيبة فى دنياهم فكان وصفه تعالى إياهم حقا أنهم فى الآخرة هم الأخسرون .

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ①

التفسير:

بعد أن بين تعالى حال المؤمنين بالقرآن العظيم وحال المكذبين به، فإنه تعالى أثبت حقية القرآن بالإخبار عن واقع أن رسول الله ﷺ - المخاطب بالقول - يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام منزلا من الله تعالى الحكيم العليم، وفى القول تعظيم للقرآن العظيم ببيان اشتماله على الحكمة والعلم؛ ولهذا يكون القول تمهيدا لما سيأتى ذكره من بعد من قصص وعظات .

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِغًا فِيهَا نَجَبٌ أَتَىٰ نَجْمَ الْوَيْهِ ۖ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمَلَكُوتِ ۖ بِشَاهِدٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑤

التفسير:

مفاد قوله تعالى - «إذ قال موسى لأهله» هو واذكر لقومك ما ورد فى القرآن من أن موسى عليه السلام قال لأهله - فىكون الخطاب إلى رسول الله ﷺ أمرا بأن يتلو على قومه ما ورد فى القرآن فى شأن قصة موسى عليه السلام .

ويذكر تعالى من قصة موسى - في الآية - ما كان منه بعد خروجه من مدين مع أهله، لدى وصوله وادى طوى حائدا عن الطريق في ليلة مظلمة باردة، قدح فيها زنده فأصلد ولم يوقد نارا. ثم شاهد من جانب الطور نارا، فقال آنذاك لأهله إنه شاهد نارا، ثم طمأنهم وقد تركهم وحدهم متجها صوب النار إلى أنه آتيهم منها بخبر أو بشهاب قبس يصطلون به، بمعنى أنه إما أن يتمكن من التعرف على الطريق الصحيح مستعينا على هذا بالضوء المنبعث عن النار، وإما أن يأتهم من النار بشعلة مأخوذة منها يستدفئون بها .

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنَ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ٨

أولا : الأسماء :

١ - من فى النار : قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هو موسى عليه السلام، وقيل هم الملائكة .

٢ - من حولها : بمعنى من هو حول النار، قيل إن المراد به - فى معنى الآية - هم الملائكة، وقيل هو موسى عليه السلام.

ثانيا : التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن موسى عليه السلام غادر أهله واتجه صوب النار، فلما وصل إليها أو وصل إلى الشجرة - فى قول - نودى موسى من جانب الطور يقول مفاده مباركة من فى النار - والمراد بهم الملائكة - ومن حولها، والموجود حولها هو موسى عليه السلام، ثم تمتد منه البركة إلى أرض الشام وهى البقعة المباركة .

وجاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «وسبحان الله رب العالمين» تعجيبا له عليه السلام من

الحدث الواقع وبياناً لكونه آية من آيات رب العالمين المتزّه عن كل ما لا يليق بشأنه عز وعلا.

يَمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أنه تعالى نادى موسى عليه السلام باسمه، وأعلمه أن المنادى والمكلم هو الله، فلفظ الجلالة - فى جملة الآية - خبر، والمبتدأ «أنا» ثم إنه تعالى وصف نفسه بأنه العزيز الحكيم .

تمهيدا لما سيظهره على يدى موسى عليه السلام من معجزات يكون بها نصره على أعداء الله على ما قضت به حكمته تعالى.

وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا يَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ
الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾

أولاً: الأسماء :

الجان : فى قوله تعالى «تهتز كأنها جان» هو الحية الصغيرة .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى «وَأَلْقَىٰ عَصَاهُ» هو من جملة ما نادى به رب العزة موسى عليه السلام، أمره أن يلقى عصاه على الأرض، والمستفاد من رواية ما يعد الإلقاء أن موسى عليه السلام ألقى

عصاه استجابة لأمره، ثم يذكر تعالى أن العصا اهتزت متداخلة في بعضها في حركة سريعة تشبه حركة الحيات الصغيرة في جريها زحفا على الأرض، كما يذكر أن موسى عليه السلام حين شاهد حركة العصا هذه أعطى العصا دبره وفر مبتعدا عنها لخوف اعتراه من منظرها. ثم يذكر تعالى أنه استدعاه ناهيا عن الخوف وعما يؤدي إليه من انهزام عن الشيء الذي ولد في النفس الخوف. ثم إنه تعالى ذكر علة نهيهِ عن الخوف، أو علة تحليه بالشجاعة فأعلمه أنه اصطفى رسولا من الله تعالى وأنه بحكم صفته هذه لا يخاف إلا الله تعالى لأن الرسل لا يخافون غير الله الذي عليه يتوكلون والذي يؤيدهم بنصره .

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١

التفسير:

قيل إن المراد بـ «من ظلم» هو من أذنب من غير الأنبياء، يقول تعالى إنه إذا تاب من بعد الذنب فإنه يغفر له. وقيل إنه يتعلق بالأنبياء وما قد يصدر منهم من صفات تعتبر بالنسبة لرفعة مقامهم ذنوبا، وقيل إنهم الأنبياء والقول فيما يكون قد صدر منهم من أفعال اعتبروها ذنوبا قبل الرسالة. والذي نراه - والله أعلم - أن القول في الأنبياء، اعتبر تعالى أن شعور أحدهم بالخوف من أحد أو من شيء غير الله تعالى ظلما لأنفسهم، ولما كان حدوث مثل هذا متوقعا وإن ندر، كما حدث من موسى عليه السلام. فإنه تعالى أشار إليه، وذكر أنه إذا تاب الرسول عن خوفه من غير الله ثم استبدل بهذا الخوف يقينا بالله فإنه تعالى يغفر له بموجب رحمته. فيكون القول مشيرا إلى ما وقع من موسى عليه السلام حين خاف من عصاه إذ رآها تهتز كأنها جان، طالبا منه الاستغفار عن هذا والتوبة من مثله ليغفره له الله بموجب رحمته.

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي
تَسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٢

التفسير:

مفاد القول أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يدخل يده فى فتحة قميصه مدخل الرأس ثم يخرجها يشاهدها لدى خروجها بيضاء من غير مرض مثل البرص، ثم أخبره تعالى أنه يفعل هكذا أمام فرعون وقومه لتكون آية من تسع آيات تكون له من الله مع فرعون وقومه الذين وصفهم تعالى بأنهم كانوا فاسقين.

والسبع الآيات هى: الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والجذب، والعصا، واليد، والفلق.

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْنُا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَخَدُّوا بِهَا
وَأَسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

التفسير:

المستفاد عقلا من قوله تعالى - فى الآيتين - هو أن موسى عليه السلام قد توجه إلى فرعون وقومه وأنه دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وأظهر لهم آيات الله تعالى التى كانت واضحة الدلالة على كونه رسولا مؤيدا بالمنجزات من الله تعالى ، ثم إنه كان منهم أن نعتوا الآيات بأنها من قبيل السحر الواضحة معالمه .

ثم إنه تعالى يذكر أنهم قالوا ما قالوا فى الآيات منكرين حقيقتها بألسنتهم، على حين كانت نفوسهم متيقنة من حقيقتها وأنها آيات من الله تعالى .

ويثبت تعالى أنهم بجحدهم الآيات وقولهم فيها إنها سحر كانوا ظالمين للآيات وكانوا مستكبرين فى أنفسهم أن يؤمنوا لموسى وقومه لهم مستعبدون .

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - انتقال إلى قصة أخرى من قصص الأنبياء التى أمر تعالى رسوله ﷺ أن يتلوها من القرآن على قومه ليعلموا أن القرآن ينزل عليه من لدن حكيم خبير.

يذكر تعالى أنه أتى كلا من داود وسليمان عليهما السلام علما. جاء لفظ «علما» نكرة منونا لبيان قلة ما أوتي داود وسليمان من العلم مقيسا بعلمه تعالى، وعظمه بالنسبة إلى كل منهما. والمراد بالعلم هو العلم بالأحكام والشرائع، وما أوتي داود من علم «صنعة لبوس» وما أوتي سليمان من علم منطق الطير.

ثم إنه تعالى يذكر أن كلا منهما قد حمد الله تعالى فى قلبه وبلسانه معترفا ومصرحا بأنه فضله على كثير من عباده المؤمنين بإتيانه علما لم يؤته إياهم. وجاء التعبير فى النص عن قول النبيين بصيغة المتكلم مع الغير للإيجاز.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمًا مِّنْطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

أولا: الأسماء:

المنطق: فى قوله تعالى «علما منطق الطير» المراد به فى معنى الآية هو «النطق» وهو اللفظ الذى يعبر عما فى النفس. وفيه تشبيه صوت الطير بمخارج الألفاظ التى ينطق بها الإنسان.

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أن سليمان ورث داود، والمراد بهذا أنه ورث النبوة والملك ، فقد خلفه في النبوة وفي اعتلاء ملك مملكه يهوذا. ويذكر تعالى أنه خاطب الناس، والمراد بهم أفراد مملكته أورؤساؤهم، فقال لهم إن الله تعالى علمه لغة الطير وأنه آتاه من كل شيء ما تكرم به تعالى عليه، يقصد بهذا كرسي الملك، فيكون قوله مشيراً إلى أنه تعالى آتاه النبوة المدعمة بالآيات العظيمة كما آتاه الملك، وقد يكون قوله مشيراً إلى تسخير الله له الجن والشياطين والإنس والريح. ثم يذكر تعالى أنه قال للناس إن هذا الذي آتاه الله إياه هو الفضل الواضح الذي تكرم به الله عليه، فيكون قوله إقراراً أمام الناس بأن ما حاز هو من فضل الله عليه وكرمه.

وَحِشْرَ سُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أنه جرى جمع جنود سليمان من أماكنهم التي كانوا فيها، والمستفاد من كون المجموعين جنوداً هو أن ذلك إنما كان للحرب، وقد يكون ورود الفعل «حشر» مبنيًا للمجهول دالاً على أن الحاشرين كانوا من جنس المحشورين، ويقول النص إن المحشورين كانوا من الجن والإنس والطير، ويشت أنهم كانوا يوزعون بمعنى أن أولهم كان يستبطأ ليلحق به آخرهم، والمراد بهذا هو إثبات أنه كان هناك قادة لهم يقومون على تنظيمهم أثناء السير أو أثناء التحرك إلى ميدان القتال .

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاصَلَوْا بِالْمَلِكِ قَالَتْ امْلِكُ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

١- وادى النمل: قيل هو واد بأرض الشام كثير النمل، وقيل هو واد بأقصى اليمن من جهة الشام.

٢- النملة: فى قوله تعالى «قالت نملة» قيل هى نملة. عرجاء اسمها «طاخية»، وقيل اسمها «جرمى». وهذا مما لا أصل له من نص ولا يزكبه عقل فلم يعرف أن النمل تكون لأفراد أسماء.

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - أن جنود سليمان عليه السلام ظلوا سائرين حتى بلغوا وادى النمل، وعند وصولهم الوادى صاحت نملة بأخواتها محذرة طالبة منهم أن يدخلوا مساكنهم فى شقوق الأرض، فالمقصود من أنها قالت هو أنها أخبرت بلغة النمل. والذى قالت هو طلبها من النمل الاختباء تحت الأرض حتى لا يطأهم سليمان وجنوده بأقدامهم فيحطموهم دون أن يلاحظوهم فيكون تحطيمهم عن غير معرفة منهم ولا إرادة.

وقد يكون الشئء الجدير بالتناول فيما قيل عن القصة هو ما تعلق بمعرفة سليمان عليه السلام لغة النمل مع أنه لم يؤت سوى معرفة لغة الطير. وإن كان غير مستبعد أن يكون قد عرفها فى هذه المرة وجزءها لحكمة لديه تعالى.

أما ما قيل من أن النملة كانت ذات أجنحة فكانت من الطير فهو قول غير مقبول فنحن نعلم أن أجنحة تثبت لبعض أفراد النمل فى موسم التزاوج دون أن تتغير طبيعة النمل إذ يظل من الحشرات ولو ثبت له أجنحة.

أما غير الجدير بالالتفات إليه مما قيل فى القصة فهو ما ذكر من أن سليمان أمر بإحضار النملة فأحضرها إليه وأنه داربته وبينها حديث قالت فيه إنها إنما قصدت تحطيم إيمان النمل إذ يرون ما أنعم به الله على سليمان فيكون منهم إغفال تسييح الله، وأنها سألته عن

معنى اسمه واسم أبيه وأنها شرحت له معنى كل اسم وسبب التسمية به. فهذا فيما نرى - والله أعلم - شطحات خيال .

قَبَسَمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما كان من سليمان عليه السلام عندما سمع قول النملة - إن كان قولها بالصوت - أو عندما فهمه - إن كان بتحريك قرون الاستشعار - وهو أنه تبسم ضاحكا، وقد يكون ذلك سرورا لما سمعه أو عرفه من النملة أنها جعلت وقوع إهلاكه النمل - إن حدث - بغير شعور منه ولا إرادة .

كما يذكر تعالى أنه سأل ربه حالذاك أن يجعله مرتبطا بشكر النعمة ملازما ذلك لا ينفك عنه، واصفا النعمة بأنها التي أنعم تعالى بها عليه وعلى والديه، وذلك لأنه استفاد مما أنعم الله به على والديه، ولأن والديه يفتيدان مما أنعم به الله عليه من النعم بشكره الله كما علماه وبالדعاء لهما .

ثم يذكر تعالى أنه عليه السلام دعا ربه أن يجعله مداوما على عمل الأعمال الصالحة وأن يقبلها الله منه «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ»، وأنه كان خاتمة دعائه سؤاله ربه أن يدخله برحمته تعالى في عباده الصالحين .

والقول يبين أنه حتى الأنبياء لا يطمعون في الجنة بعملهم وإنما برحمته تعالى، ثم إن القول يظهر تواضعه عليه السلام، فهو إنما يرجو أن يكون - برحمة الله - واحدا من عباد الله الصالحين .

وَنَفَقَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ هَ أَهَمْ
كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ لَاُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْهُ وَأَوَّلِيَا تَبَيَّنَ
بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝

أولاً : الأسماء :

الهدهد : هو الطائر المعروف، ومن أسمائه «أبو الأخبار»، و«أبو الربيع»، و«أبو ثمامة» وهو من طيور الحقل يأكل دود الأرض، وما أنتن من أجساد الحشرات والهوام والزواحف .

ثانياً : التفسير :

مفاد قوله تعالى - في الآيتين - أن سليمان عليه السلام قام بالتحقق من وجود جميع جنوده من الطير وهو ما يؤدي إلى معرفة الغائب منها إن كان هناك غائب - على ما يسمى اليوم «التميم على الجنود» - وأنه تبين له عدم وجود الهدد بين الطير. وقد يكون هذا مشيراً إلى أن جنوده من الطير كانوا واحداً من كل صنف منها، فتساءل عن سبب عدم رؤيته الهدد، ثم سأل عن مدى صحة ما استنتجه من أنه كان غائباً ولم يكن مستتراً. فلما تبين من غيابه توعد أنه إن كان غائباً بغير سبب بالعذاب الشديد، قيل إنه يكون بتنف ريشه، وقيل بدهانه بالقطران، أو بذبحه.

وقيل إنه ترقى من الشديد إلى الأشد، ونرى - والله أعلم - أن القول يظهر أن التعذيب الشديد يكون أشد إيلاماً من القتل لأن القتل وإن كان فيه إزهاق الروح إلا أن الشعور بالألم فيه لا يعدو اللحظة السابقة على زهق الروح. ثم إن سليمان عليه السلام بين أن الذي يمنع عقاب الهدد هو أن يأتي بحجة بينة تظهر عذره في التغيب.

وفي التفسير عن الحجة بالسلطان إشارة إلى الإخبار عن بلقيس التي كان الإتيان بها استحضاراً لسلطان مبین .

فَكَتَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ ۚ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

سبأ: اسم حي من أحياء اليمن، قيل إنه كان اسم الأب الأول للقبيلة التي سكنته، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومنه تناسلت عشائر حمير، وكندة، والأزد، وأشعر، وخثعم، ولخم، وجذام، وعاملة، وغسان.

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أنه بعد أن قال سليمان عليه السلام قوله في الهدهد، جاء الهدهد ووقف منتظراً، ولم يتطروقا طويلاً بعد أن أتم سليمان قوله، أو أنه وقف منتظراً في مكان غير بعيد من مكان سليمان عليه السلام، بمعنى أن «غير بعيد» قد تكون صفة للزمان، وقد تكون صفة للمكان.

ويذكر تعالى أن الهدهد بدأ حديثه بجذب سمع سليمان إليه - يا لهام الله تعالى - فقال له إن الذي أدى إلى غيابه هو قيامه بعمل لمصلحته، وأنه قد علم أمراً لم يعلمه سليمان، ثم إنه فسرقوله فذكر أنه جاء سليمان بخبر من سبأ وهي مدينة في اليمن، وأن هذا الخبر عظيم. بهم سليمان معرفته ويفيده ذلك، ووصف الخبر بالصحة وبأنه متيقن من صحته.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

الامرأة: في قوله تعالى «وجدت امرأة تملكهم» المراد بها - في معنى الآية - بلقيس ملكة اليمن. قيل هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريان من نسل يعرب بن قحطان، وقيل من نسل تبع الحميري. وقيل إن اسمها كان «اليلي»، قيل إن أمها كانت من الجن واسمها «بلقمة»

بنت شيبصا»، وقيل كان اسمها «فارعة»، وقيل كان اسمها ريحانة بنت السكن. وقيل في قصة زواج أبيها بأمها الجنية الكثير من القصص الخرافية المتناقضة. وهذا جميعه مما لا دليل عليه من آيات الكتاب التي تصفها بأنها امرأة بما يفهم منه أنها كانت واحدة من النساء لم تختلف عنهن.

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - من قول الهدد لسليمان عليه السلام، يذكر أنه عاين في سبأ قوماً ملكت أمرهم وحكمتهم امرأة - هي بلقيس - وأنها أوتيت كل شيء مما يحتاجه الملوك لحكم رعيتهم وسياسة أمورهم، وأن لها سريراً للملك عظيمًا. قيل إنه كان من الذهب، وكانت قوائمه من الجواهر واللؤلؤ. وأن حجمه كان هائلاً.

وَجَدْتُمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٥١

التفسير:

يذكر الهدد لسليمان عليه السلام - في القول - ما شاهده من ملكة سبأ ومن قومها ويديها فيما شاهد رأيها.

فيقول إنه وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله، والمعنى أنها وقومها كانوا مشركين بالله وأنهم كانوا من عبدة الأجرام السماوية، وأنهم خصوا الشمس بالعبادة وبالسجود لها. أما رأى الهدد فيما رآه منها ومن قومها - بما ألهمه الله - فهو أن الشيطان زين لهم الضلال وأوله الشرك بالله، ومن بعده العمل بالمعاصي، وأنه تمكن بتزيينه ذلك لهم من صدهم عن طريق الحق فلم يهتدوا إليه واستمروا على ضلالهم.

أَلَا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٥﴾

أولاً : الأسماء :

الخبء : هو الشيء المخبوء، والمراد به - في معنى الآية - المطر المخبوء في السحاب، والمخبوء في باطن الأرض، والنبت المخبوء في الأرض وغيره مما يكون مخبوءاً فيظهره الله .

ثانياً : التفسير :

بعد أن قال الهدهد إن الشيطان قد زين للقوم أعمالهم وأنه صدهم عن السبيل، فإنه أضاف قوله إن الشيطان فعل هذا لكيلا يسجدوا لله تعالى عابدين، ثم إنه وصف الله تعالى بأنه الذي يظهر المخبوء في السماء ومنه المطر، وقد يكون منه أقدار العباد المدونة في اللوح المحفوظ، وبأنه الذي يظهر المخبوء في الأرض، ومنه المياه المختزنة في أعماق الأرض والمعادن، والنبت في بذوره.

كما وصفه تعالى بأنه الذي أحاط علمه بما أخفى في الصدور وما أعلته الأعمال الظاهرة.

جاء قول الهدهد هذا للتدليل على استحقاق الله تعالى وحده العبادة والاختصاص بالسجود له .

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٦﴾

التفسير :

بعد أن بين الهدهد أن الشيطان صرف الملكة وقومها إلى الباطل لكيلا يعبدوا الله

المستحق العبادَة فإنه قال «هو الله» ثم وحده بقوله «لا إله إلا هو» ووصفه بأنه رب العرش العظيم الذى هو أعظم الأجرام تحقردونه الشمس التى يعبدونها القوم. فيكون الهدهد قد أعلن توحيد الله، وأنه قام بفعل من أجل نشر عقيدة التوحيد أو إن نشرها يكون أثرا له، وهو مما يدخل فى رسالة سليمان عليه السلام؛ فيكون بهذا قد أبدى عذرا مقبولا لتغيبه.

• قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ أَذْهَبَ بِكِتَابِي
هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

يخبر تعالى - فى الآيتين - عما كان من سليمان عليه السلام حين سمع مقالة الهدهد، أخبره أنه سيبحث أمره ليرى ما إذا كان صادقا فيما أبداه من عذر لتغيبه أم أنه كان أحد الكاذبين الذين يكذبون ويزينون كذبهم بما يوحى بصدقهم .

ثم إن سليمان عليه السلام - فى سبيل فحص مدى صدق الهدهد، وتوسما لنجابته - كلفه برسالة هى أن يحمل مكتوبا منه موجهها إلى أهل سبأ، ربما يكون قد كتبه لحظة محادثته الهدهد.

وربما يكون بعدها، ثم طلب من الهدهد أن يلقيه إلى القوم ثم يتنحى عنهم - مما قد يكون من قبيل التأدب مع أهل السلطان - ثم لينتظر مستمعا بماذا يرجع بعضهم لبعض القول، بمعنى معرفة ما تدور عليه مناقشاتهم .

والقول بهذا المعنى يفيد أن سليمان عليه السلام قد علم من الله أنه ألهم الهدهد فهم لغة القوم وما يقولون، ولهذا طلب منه الاستماع إليهم للإخبار بما سمع .

قَالَتْ

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٢﴾ أَلَّا تَعْلَمُوْنَ أَعْلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

التفسير:

المستفاد من الآيات بالمنطق العقلي هو أن الهدد قد حمل كتاب سليمان عليه السلام، وأنه ألقاه على الملكة وقومها وتنحى عن القوم كما أمره سليمان وأنه استمع إلى ما دار بينهم من حديث في شأن الكتاب .

والذي حدث وأخبر به الهدد سليمان بعد ذلك هو أن الملكة قالت لقومها أو لأشرافهم الذين يحضرون مجلسها إنه ألقى إليها من علي كتاب كريم، وصفته بالكرم لما قيل من أنه كان مختوماً. والقول يدل على أن الكتاب قد دون بلغة أهل اليمن التي تفهمها الملكة وتقرأ بها، فيكون القول مشيراً إلى أنه تعالى علمها سليمان كما علمه منطق الطير .

ثم إن الملكة أوضحت لأشراف قومها مضمون الكتاب فبينت أن مرسله هو سليمان، وقد يكون ذلك لختمه الكتاب باسمه، وقد يكون بذكره أنه من سليمان، كما بينت أنه استهل بقول «بسم الله الرحمن الرحيم» .

ثم بينت الملكة ما خوطب به القوم من سليمان في الكتاب فذكرت أنه عليه السلام نهاهم عن الاستعلاء عليه وعدم إطاعة أمره، والقول - بهذا المعنى - يتضمن تحذيراً لهم من عدم إطاعته استكباراً في أنفسهم، كما ذكرت أنه عليه السلام أمرهم أن يأتوه خاضعين مستسلمين بحكم كونه ملكاً، وأن يأتوه مؤمنين بحكم كونه نبياً .

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ ﴿٣٤﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن الملكة بعد أن أخبرت خاصتها من أشرف قومها بما تضمنه كتاب سليمان عليه السلام وما أمرهم به، أنها طلبت منهم إبداء الرأى والمشورة فيما يكون عليه التصرف مع المطلوب منهم، ثم إنها أوضحت لهم أنها إنما طلبت منهم الرأى والمشورة على ما جرت به عادتها معهم من عدم اتخاذ قرار من قرارات الحكم والسياسة إلا بعد المشورة وتبادل الرأى.

والقول بهذا المعنى يفيد استحباب المشورة فى الأمور الهامة قبل اتخاذ القرار فيها، وتفضيل ذلك على استقلال الحاكم بالقطع فى هذه الأمور بقرار فردى منه.

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

يخبر النص عما كان من أشرف القوم حين طلبت منهم الملكة الرأى والمشورة، وهو أنهم بدأوا بإظهار عدم تخوفهم مما تضمنه الكتاب مستترا من تهديد بالحرب، فذكروا أنهم أقوياء، بمعنى أنهم أقوياء فى أجسادهم، وأقوياء بأسلحتهم وعددهم، كما ذكروا أنهم ذوو بأس شديد فى الحروب لشجاعتهم ولإتقانهم فنون الحرب.

ثم أردفوا قائلين إن القرار الفاصل فى المسألة هو قرارها. والمعنى أن الحاكم يستمع إلى الرأى والمشورة، ثم يستقل هو بإصدار القرار تكون له الطاعة؛ ولهذا فإنهم قالوا لها «فانظري ماذا تأمرين» بمعنى «فادرسى الأمر على ضوء ما سمعت من رأينا، ثم ليكن منك القرار الذى يكون لنا أمرا نلتزم طاعته».

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا
 أَعْنَانَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ
 بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ ۚ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُرسَلُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآيتين - هو أن الملكة أبدت قرارها فى المسألة التى طلبت فيها المشورة، بدأت بالتمهيد لقرارها بذكر أسبابه، تخلص فى أن المعروف هو أن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين بطريق الحرب كان منهم إتلاف عمائر القرية وتخريبها، وإذلال الأعزاء من أهلها بالقتل والسبى والاستعباد، وأكدت ذلك بقولها «وكذلك يفعلون» لبيان أن هذا ما جرت عليه عاداتهم .

وقيل إن القول هو قوله تعالى تصديقا لقولها .

ثم إن الملكة أعلنت قرارها ويتمثل فى أنها سبعت إلى سليمان عليه السلام أوله ولقومه بهدية عظيمة ثم يكون منها النظر فى حقيقة أمره على ضوء تصرفه فى الهدية، ويدو أنها رأت أنه إن كان من أهل الدنيا قبل الهدية وتجاوز عن عدم إيمانهم، وإن كان نبيا لم يقبلها وطلب إيمانهم .

وقد قيل فى هذه الهدية الكثير قيل إنها كانت خمسمائة غلام وخمسمائة جارية ألبسوا أفخر الثياب وتحلوا بالذهب والجواهر، وركبوا الركائب المسرجة بسروج مرصعة بالجواهر، بعثت عليهم رجلا من قومها من ذوى العقول أمرت عليهم رجلا من أشراف قومها يدعى المنذر بن عمرو بعثت معه بكتاب إلى سليمان عليه السلام ذكرت فيه الهدية وطلبت فيه منه التمييز بين الغلمان وبين الجوارى بعد أن أمرت كلا منهما بالحديث بحديث الآخر، ووضعت فى الكتاب درة صلدة وخرزة جذع معوجة الثقب، وطلبت من رسولها أن يطلب من سليمان أن يثقب فى الدرة ثقبا مستويا وأن يدخل فى الخرزة خيطا دون الاستعانة بإنس

ولابجن، وقيل إن «الأرضة» أخذت شعرة في فيها ونفذت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر، وأنها طلبت أجرا لهذا أن يصير رزقها في الشجر، وإن الدودة أخذت خيطا في فيها ودخلت ثقب الخرزة حتى خرجت به من الجانب الآخر، وطلبت أجرا لها أن يكون رزقها في الفواكه. وقيل إنه عليه السلام ميز بين الغلمان والجواري من طريقة غسل كل منهما وجهه بالماء. وهذا جميعه لا يدل عليه نص الآية ولا يذكره.

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٌ قَالَ أَتُمْدُونِ بِمَالِ فَمَاءِ النَّسِءِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا إِلَهُكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

التفسير:

المستفاد من القول هو أن الملكة نفذت قرارها وأنها بعثت إلى سليمان عليه السلام بالهدية التي رأت أن تبعث بها إليه وأنها بعثتها مع رسول لها .

ويذكر تعالى أنه عندما جاء رسول الملكة - بهداياه سليمان عليه السلام، أن سليمان رفض قبول الهدية على ما يبين من الاستفهام الإنكارى الذى تضمنه قوله «أتمدونن بمال» لأن الهدية مال من الأموال، وهو عليه السلام بحكم كونه نبيا لا تكون طلبته جمع المال؛ ولذلك أنكر عليهم أن يعتقدوا أنه ينصرف عن دعوتهم للإيمان مقابل المال المرسل إليه .

ثم يذكر تعالى أن سليمان عليه السلام أخبرهم بأن ما آتاه الله تعالى من النبوة ومن الملك خير من المال الذى لديهم والذى تمثلت الهدية فى جزء منه، فلا يكون مقبولا ممن أوتى الكثير أن يقبل بالقليل. ولا ممن أعطى السامى أن يقبل الدنىء .

ثم إن قوله لهم «بل أنتم بهديتكم تفرحون» هو لبيان الفرق بينه عليه السلام وبينهم. فهم - لأنهم أهل الدنيا - يفرحون بالأموال، أما هو فإنه لكونه نبيا لا يفرح إلا بإيمان من يدعوهم إلى الإيمان من الكافرين، ولذلك فإنه لا يفرح بهدايا الأموال .

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً
وَهُمْ صَغِيرُونَ ﴿٣٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن سليمان عليه السلام أمر رسول الملكة أو أمر الهدهد بالرجوع إلى الملكة وقومها مخبراً بأنه قد أقسم - على ما يبين من لفظ «فلنأتينهم» - أن يأتيهم بجنود لم يعهدهم من قبل، ليس لهم بمقاومتهم طاقة ولا قدرة، يقتحم بهم عليهم بلدهم سباً فيخرجهم منها أذلاء من بعد عز ومنعة، معانين الصغار والهوان .

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَيْكُمُ يَا ابْنِي بَعْرَثَها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

التفسير:

المستفاد من القول - بطريق اللزوم العقلي - هو أن الرسول قد عاد إلى بلقيس الملكة برسالة سليمان عليه السلام، وأن سليمان قد علم أن الملكة وأشراف قومها آتون إليه طائعين أو مؤمنين، والمستفاد منه أيضاً أنه كان لإحضار عرش الملكة قيمة لدى سليمان ومعنى؛ ولهذا فإنه طلب إحضاره ليكون دليلاً على شيء حين تراه الملكة. وفي هذا قيل إن بلقيس أخفت العرش في بيت لها في آخر سبعة بيوت كل منها في جوف الآخر، فأراد سليمان أن يريها قدرته بالله تعالى على استحضار العرش إليه قبل حضورها ليكون ذلك آية على نبوته فيكون منها وقومها الإيمان .

ومعنى القول هو أن سليمان عليه السلام سأل أشراف الإنس والجن في مجلسه عمن يستطيع منهم أن يحضر إليه عرش بلقيس قبل أن تأتيه ومن معها طائعة وطائعين .

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَّهُ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - العفريت : هو الداهية، وهو الشديد الذي اجتمع له - مع الشدة - الخبث والدهاء .
وقيل إن اسم هذا العفريت من الجن هو «كودن» وقيل «ذكوان» .

٢ - المقام : فى قوله تعالى «قبل أن تقوم من مقامك» المراد به - فى معنى الآية - هو المجلس، أو هو مجلس الحكم، كان يمتد - على ما قيل - من الصبح إلى الظهر.

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - أنه بعد أن سأل سليمان عمن يستطيع إحضار عرش بلقيس لديه قبل أن تأتیه وقومها طائعين ، أن عفريتاً من الجن ذا دهاء أعلن عن قدرته على فعل هذا، يكون فى فترة زمنية قصيرة، فلا يجاوز الوقت المعين لانصرافه من مجلس الحكم الذى كان ينتهى عند الظهر. ثم إن العفريت أضاف قوله الذى يفيد أنه ذو قوة يستطيع معها حمل العرش على ثقله، وأنه ذو أمانة فلا يتقص منه شيئاً .

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا
إِيَّاكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرَىٰكَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - الذى عنده علم من الكتاب: قيل إنه آصف بن برخيا بن شمعيان بن منكيل، كان اسم أمه «باطورا» قيل إنه كان وزيرا لسليمان. وقيل هو رجل اسمه اسطرم أو اسطورس، وقيل رجل يدعى «ذا النور»، وقيل هو الخضر، وقيل رجل اسمه يملیخا، وقيل كان اسمه «هود»، وقيل هو

«ضبة بن أد» الجد الأعلى لبني ضبة من العرب، وقيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو سليمان عليه السلام نفسه .

٢ - الكتاب : قيل إن المراد به هو جميع الكتب المنزلة، وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل هو اسم الله الأعظم .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى - فى نص الآية - أن الذى أتاه الله علم الكتاب - بمعنى اللوح المحفوظ أو الاسم الأعظم لله تعالى - وهو آصف بن برخيا أو غيره ممن ذكر، أو سليمان ذاته قال إنه يستطيع أن يأتى بعرش بلقيس قبل أن يفتح سليمان جفن عينه إذا أغلقه فى طرفه عين - إن كان القائل أحدا غير سليمان - وقيل أن يرتد طرف العفريت من الجن - إن كان سليمان هو قائل القول .

ثم إن المستفاد من القول هو أن قائل القول قد أخضر عرش بلقيس وأن العرش استقر ساكنا عند سليمان، فيذكر النص أنه لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال شاكرًا ربه مقرا بفضلله «هذا من فضل ربي»، ثم ذكر ما يفيد أن تفضل ربه عليه هو نوع من الابتلاء والاختبار يبين به ما إذا كان يؤدي حق النعمة من الشكر أم يكون منه التقصير فى أداء حق النعمة من الشكر فيكون ذلك من قبيل كفران النعمة .

ثم كان من سليمان عليه السلام قوله كنى يعلم الناس : «ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم» بين فيه أن الذى يشكر ربه على نعمة أنعم بها عليه يكون قد أسقط حقا وجب عليه أداؤه بطريق الوفاء به، فلا يعد كافرا بالنعمة، ولهذا يكون فعله لنفسه فضلا عن أن شكر النعمة يؤدي إلى الزيادة له فيها .

وبين أن من يكفر بالنعمة ولا يؤدي حقها من الشكر لا ينقص الله شيئا، فهو تعالى الغني عن شكر العالمين، هو إنه تعالى الكريم، يكون من كرمه أنه لا يعجل للكافرين بالنعمة العقاب على كفرهم بها .

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

بعد أن شكر سليمان ربه فإنه - على ما جاء في الآية - خاطب خدمه والعاملين لديه أمرا أن ينكروا عرش بلقيس، بمعنى أن يغيروا من شكله وهيئته يكون بالزيادة في بعضه وبالإقصاء في بعضه الآخر وفي تبديل المنظر واللون، وأفصح عن علة طلبه هذا بقوله إن ذلك يكون لمعرفة ما إذا كانت ستهتدي إلى معرفة عرشها، أم تكون من الذين لا يعلمون الحقيقة إذا ما طمست عليهم بعض مظاهرها .

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا
وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أنه عندما جاءت بلقيس إلى سليمان عليه السلام سألتها سليمان بذاته أو بواسطة بعض من أتباعه عما إذا كان العرش المعروض عليها مثل عرشها الذي تركته في بلدها .

وقيل إن سليمان لم يسألها عما إذا كان العرش هو عرشها حتى لا يكون وحيا إليها بالإجابة .

وقد كان هذا هو الاختبار قيل فيه إنه كان لاختباره قوة عقلها لأن الجن رمتها عنده بالجنون

واختلال العقل خوفاً من أن يتزوجها سليمان فيعقب منها ولداً بحكم سيطرته عليهم لما قيل فيها من أن أمها كانت من الجن، فيكون ابنها من سليمان قد جمع بين قدرات الإنس وقدرات الجن، أولاً لأن البعض رماها بهذا عند سليمان حسداً لها، وأنه أراد بهذا اختبار عقلها.

ويذكر النص أنها أجابت بما يثبت رجاحة عقلها، فلم تجزم بأن العرش عرشها، وإنما قالت «كأنه هو» فبينت أنها تدرك أوجه الشبه بينه وبين عرشها، كما تدرك أوجه الاختلاف بين أحدهما والآخر.

ثم إنها قالت ما يفيد إيمانها بنوة سليمان عليه السلام فأثبتت أنها أوتيت العلم بنبوته من قبل أن تشاهد معجزة نقل عرشها، فيكون الضمير المتصل في «قبلها» عائداً إلى المعجزة. وأخبرت أنها كانت من قبل مشاهدة هذه المعجزة مؤمنة. فيكون القول مشيراً إلى أنها آمنت له لما رأت من أمر الهدهد وما أخبرت به بواسطة رسلها عما كان منه عند عرض الهدية عليه. فيكون قولها دليلاً آخر على رجاحة عقلها.

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

القول - في الآية - قوله تعالى، فيه تصريح بصدقها حين أعلنت أنها آمنت لسليمان من قبل أن تأتيه، وفيه بيان لأنها منعت عن الإعلان عن إيمانها له قبل هذا، وذلك لأنها كانت تعبد الشمس مثل قومها؛ فلو عبدت الله تعالى وانصرفت عن عبادة الشمس من دونه تعالى لافتضح أمرها بين قومها الذين وصفهم الله بأنهم كانوا كافرين، وأن كفرهم هذا هو الذي منعها أن تعلن إيمانها وهي بين ظهرانيهم، فلما انصرفت عنهم وأتت سليمان ذهب علة إخفائها إيمانها، فأعلنته.

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ
رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

أولاً : الأسماء :

١ - الصرح : هو البناء العالي، سمي صرحاً لأنه يصرح عن نفسه ويعلمن بعلوه؛ ويطلق على القصر. وقيل هو البركة، وقيل هو صحن الدار وساحتها .

٢ - اللجة : في قوله تعالى «حسبته لجة» هي الماء الكثير .

٣ - القوارير : جمع، مفردة القارورة وهي القطعة من الزجاج أو الواحدة من الشيء المصنوع منه .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في الآية - أنه قيل لبليقيس من سليمان عليه السلام أو من تابعيه أن تدخل فناء قصر أعد له لها. وكان قد أمر الجن أن تجعل أرض فنائها أو ساحتها من الزجاج، وأن يجروا تحت الزجاج بركة من الماء يسبح فيها السمك، ففعلت الجن ما أمرها سليمان. وقيل إن سبب فعله هذا أن الجن ادعوا على بليقيس - لينفروه منها - أنها ذات شعر كثيف في ساقها وإن قدمها مثل حافر الحمار، وقد يكون الصحيح أنه أراد أن يطلعها على آية أخرى تدل على نبوته .

والمفهوم من القول هو أن بليقيس دخلت صحن القصر وأنها حسبت أن بأرضه ماء كثيراً ولهذا كان منها أن رفعت ثيابها لئلا تبتل بالماء كما يفعل الناس عادة، فكشفت بهذا عن

ساقياها. ولدى القائلين إن سليمان فعل هذا ليطلع على ساقياها يكون القول مفيدا معنى جواز النظر قبل الخطبة - ثم يذكر النص أن سليمان عليه السلام أعلمها أنه فناء مصنوع من زجاج ناعم ممسك، والمعنى أنه ليس ماء يستدعى رفع ذيل الثياب .

ثم إنه تعالى يذكر أن بلقيس أقرت آنذاك بأنها ظلمت نفسها بعبادتها الشمس من دون الله، وأعلنت إيمانها بالله تعالى متبعة سليمان على دينه، ذاكرة أنها قد أسلمت وجهها لله تعالى، وصفته بأنه رب العالمين .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

القول فى قصة أخرى من قصص المكذبين التى أمر تعالى رسوله ﷺ أن يذكرها من القرآن العظيم على قومه، وهى قصة ثمود قوم صالح .

فيذكر تعالى - فى الآية - أنه أرسل إلى قبيلة ثمود صالحا عليه السلام الذى كان واحدا منهم أوجز تعالى دعوة صالح بأنها كانت الدعوة إلى عبادة الله تعالى، والمعنى أنه دعا إلى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، ثم ذكر تعالى أنه ترتب على دعوة صالح قومه للإيمان أن أصبحوا فريقين مختصمين فى شأن العقيدة، أحدهما مؤمن بالله والآخر كافر به.

ويتصور أن يكون المراد بالمؤمنين هم صالح والذين آمنوا له، كما يبين من قوله تعالى «قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم»، ويتصور أن يكون أحد الفريقين هو صالح عليه السلام - وهو المؤمن - وأن يكون الفريق الآخر هو قومه الكافرون .

قَالَ يَقَوْمٌ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
لَعَذَابُكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾

أولاً: الأسماء:

- ١- السيئة: المراد بها - فى معنى الآية - العقوبة الدنيوية التى تسوء القوم .
- ٢- الحسنة: المراد بها - فى معنى الآية - هو التوبة التى كان القوم يؤخرونها .

ثانياً: التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - ما قال صالح لقومه حين رأى منهم عدم استجابتهم لما دعاهم إليه من إيمان بالله وأضافوا إلى ذلك طلبهم منه أن يأتهم بما توعدهم به من العذاب، فيقول تعالى إنه عليه السلام أنكر عليهم استعجال نزول العقاب الدنيوى بهم وعدم مبادرتهم إلى التوبة إلى الله من الكفر وإعلان إيمانهم.

ثم يذكر تعالى أنه استحثهم على التوبة بطلبه منهم المبادرة إلى استغفار الله عما كان منهم من الكفر ليكون الأمل فى قبول التوبة لأنه إذا تأخر الاستغفار وتأخرت التوبة إلى حين وقوع العذاب لم تكن مقبولة .

قَالُوا أَظِيرُّنَا بِكَ وَمِنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول القوم لصالح عليه السلام عندما طلب منهم التوبة إلى الله

واستغفاره تعالى مما كان منهم من الكفر، فيذكر تعالى أنهم قالوا له إنهم تطيروا به وبمن آمن معه، بمعنى أنهم تشاءموا منه ومنهم وأنهم سبب لما يصيبهم من البلاء .

ثم يذكر تعالى أن صالحا عليه السلام قال لهم إن طائرهم عند الله، والمعنى أن سبب شؤمهم أو ما يصيبهم من بلاء هو ما قدره الله عليهم من الكفر والعصيان أو ما علمه تعالى وهو ما في قلوبهم وما عملوا .

ثم إنه عليه السلام أخبرهم بأنهم مختبرون بالسراء والضراء، مفتنون بما يوسوس به الشيطان إليهم من التطير والتشاؤم. والمعنى أنهم ليسوا على صواب في التطير والتشاؤم .

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ

تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا نَتَنَاسَمُ
بِاللَّهِ نُبَيِّنُكُمْ وَأَهْلَهُ وَشَمَّ نَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مِثْلَ أَهْلِهِ وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾

أولا : الأسماء :

الرهط : في قوله تعالى «تسعة رهط» اسم جمع يطلق على الجماعة دون العشرة، والمراد به - في معنى الآية - هو أشخاص أو أنفس .

ثانيا : التفسير :

يقول تعالى - في الآية - إنه كان في «الحجر» مدينة ثمود تسعة أشخاص في شكل عصاة، كان عملهم هو الإفساد في الأرض وعدم الإصلاح، بمعنى أنهم كانوا مثل عصابات المجرمين الأشقياء الذين احترفوا ارتكاب جرائم قطع الطريق والقتل والنهب .

يذكر تعالى أن هؤلاء التسعة الأشخاص تشاوروا في شأن التحالف على قتل صالح عليه

السلام غدرا أثناء غفلته عن حماية نفسه وقت ميته ليلا، وعلى أن يكون منهم مع ولي دمه إذا ما طلب القصاص به أنهم لا يعرفون شيئا عن مكان وقوع هلاكه أو عن زمان وقوعه، والمعنى يتضمن - من باب أولى - إنكار أنهم قاتلوه، كما تحالفوا على أن يذكروا لولي دمه أنهم صادقون فيما أنكروه من معرفة شيء عن مهلكه، ليدخلوا عليه كذبتهم.

وَمَكْرُؤٌ مَّكْرٌ أَوْ مَكْرُؤٌ مَّكْرٌ أَوْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا ذَمُّهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

التفسير:

يصف تعالى تأمر التسعة المفسدين في الأرض على قتل صالح عليه السلام بأنه كان مكرا منهم بصالح، ثم يذكر تعالى أنه قدر هلاكهم، فكان هذا منه تعالى مكرا بهم، فلم يشعروا بما أعد لهم من العذاب.

ثم إنه تعالى بين عاقبة الأمر بطلبه من رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كل من يشاهد آثار المهلكين بالنظر في عاقبة أمر مكر الماكرين السيء بصالح عليه السلام، يفسره تعالى بأنه كان تدمير المتآمرين المتقاسمين وتدمير قومهم أجمعين الذين كفروا بصالح وأعلنوا تشاؤمهم منه.

فَإِنَّكَ بِبُيُوتِهِمْ خَاوِيَةٌ نَمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى بالنظر في آثار قوم صالح لمعينة كيفية الانتقام منهم، فإنه تعالى أشار إلى بيوتهم التي كانت في المدينة واصفا حالها فذكر أنها خالية من الأشخاص، وأنها

متهدمة متساقطة من أثر تدميرها بعقابه تعالى أهلها وساكنيها. ثم ذكر تعالى أن في معاينة حال هذه البيوت مع معرفة سبب ما لحق بها آية يعتبر بها الذين لهم عقول تعي وتعلم فتتخذ مما علمت عبرة وعظة ..

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه أهلك الذين كذبوا صالحا جميعهم، فإنه تعالى أثبت في الآية أنه أنجى صالحا والذين آمنوا له وكانوا يتقون إغضابه تعالى بارتكاب المعاصي، قيل فيهم إنهم كانوا أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت، ثم مات صالح عند دخولها فسميت بهذا الاسم .

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّا أَنُتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَيْسَ لَكُمُ اتُّنُ الرِّجَالِ شَهْوَةٌ مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - انتقال إلى قصة أخرى من قصص المكذبين الرسل الذين أمر تعالى رسوله ﷺ أن يذكرها كما وردت في القرآن لقومه وأن يتلوها في القرآن العظيم عليهم. جاء لفظ (ولو ط) معطوفا على قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا» فجاء منصوبا. ومفاد قوله تعالى هو أن لوطا عليه السلام عاب على قومه أنهم يأتون الفاحشة المتناهية في القبح - وهي إتيان الذكور - يأتونها وهم على بصيرة من أمرها وأنها أمر مستقبح منكر.

كذلك بين تعالى أنه عليه السلام أفصح عن ماهية الفاحشة التي يأتونها في صيغة استفهام إنكارى، فبين أنها إتيان الرجال لإشباع شهوة الجنس لديهم، متجاوزين النساء اللاتي هن محل الشهوة الطبيعي للرجال، ثم إنه عليه السلام وصفهم بأنهم قوم يفعلون فعل الجاهلين قبح الفعل وسوء عاقبته .

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطٍ مِّنْ قَوْمِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن جواب قوم لوط عليه هو اقتراح بعضهم عن بعض أن يتم نفى لوط وأهله إلا امرأته ومن آمن معه من القرية - وهى سدوم - ثم إن القوم ذكروا علة عقابه عليه السلام ومن آمن له وهى أنهم أناس يدعون الطهارة ويعتبرونهم بفعلهم المستهجن قدرا ونجاسة يجب تجنبه .

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآيتين - أنه أنجى لوطا عليه السلام مما حاق بقومه من العذاب المهلك وأنجى معه أهله فيما عدا امرأته قدر تعالى أن تكون من الباقيين الذين نزل بهم العذاب .

ثم أثبت تعالى أنه أنزل على القوم فيما عدا الناجين بأمره تعالى مطرا غير المطر المعروف، ثم ذمه تعالى بقوله «فساء مطر المنذرين» بمعنى أن بش المطر مطر المنذرين .

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرُ أَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ ما ذكر من قصص الأنبياء السابقين مع الذين كذبوا بهم من المشركين وفعله تعالى في المشركين أهلكتهم بكفرهم وبتكذيبهم الرسل، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يحمد الله بقلبه ولسانه، وقد يكون هذا لأنه تعالى أعلى شأنه فرفع به عذاب الاستئصال عن قومه . كذلك فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يسلم على جميع الأنبياء الذين سبقوه، فهم عباد الله الذين اصطفى. ثم جاء قوله تعالى - في ختام الآية - «الله خير أما يشركون» بعد بيان ما ذكر من مناحي قدرته تعالى وعجز معبودات المشركين، ليكون تسفيها لأرائهم التي زينت لهم عبادة ما لا خير فيه، وتركوا عبادة من هو خير وأبقى وأجل وأكرم .

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۚ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان نعم أنعم بها على الإنسان ، فيها دليل قدرته بما يوجب

على الناس توحيدَه وخصه وحده بالعبادة. بدأ قوله تعالى - فى الآية - باستفهام تقريرى، بمعنى أن المشركين لا يملكون إزاءه إلا الإقرار بأنه ليس من فاعل للمستفهم عنه إلا الله. فهو تعالى يسأل عمن خلق السماوات والأرض، لا يملك المشركون إلا أن يقولوا إنه الله. ثم إنه تعالى خاطب المشركين فسألهم عمن أنزل من السحاب الذى يعلوهم ماء - هو المطر - فكان من مظاهر قدرته تعالى أنه أخرج بهذا الماء من الأرض نباتا تكونت منه حدائق وبساتين تبعث البهجة فى النفوس لجمال منظرها. ثم إنه تعالى ذكرهم بأنهم ليس فى قدرتهم بذواتهم أن ينبثوا أشجار هذه الحدائق، فهو تعالى الذى هى البذرة للإنبات، وهى الأرض ليكون منها الغذاء وجعل فى الماء للنبت الحياة، ولولا ما قضى به تعالى فى هذا ما كان لأرض أن تخرج نباتا، ولا لشجر أن يثمر ثمارا.

ثم كان منه تعالى بعد هذا تبيكت المشركين على شركهم بسؤاله إياهم «أىكون بعد هذا مع الله إله آخر يستحق أن يعبد» ولأنهم لا يستحقون بعد هذا التبيكت أن يخاطبوا بما يخاطب به أصحاب العقول، فإنه تعالى التفت عن خطابهم وخاطب فى شأنهم المؤمنين فقال «بل هم قوم يعدلون»، بمعنى أنهم قوم يعدلون عن الحق الواضح إلى الباطل الذى يردى.

أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلْ خَلْقَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلْ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ١١

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكر مظاهر أخرى لقدرته فى الخلق يستدل بها على وحدانيته، مما يكون معه إشراك المشركين فى عبادته أحدا دليلا على غباء عقولهم. وقد جاءت عبارة الآية فى صيغة استفهام تقريرى، بمعنى أنه يفيد إقرار المشركين بالمستفاد من الإجابة على المستفهم عنه.

فالاستفهام هو عن جعل الأرض على حال يكون معها استقرار الكائنات والمخلوقات عليها، فتكون الأرض مستقرها، وعن أجرى في الفرجات - بين حدين - مياه الأنهار، وجعل لاستواء الأرض وعدم ميدها بما عليها جبالات تكفل لها الثبات وعدم الميد فتكون لها روايس، وعن جعل بين مياه الأنهار العذبة ومياه البحار المالحة فاصلا حاجزا يمنع أحدهما من أن يمتزج في الآخر -.

وقد سبق أن بينا العلاقة بين استقرار الأرض خلال دورانها حول محورها وبين وجود أجزاء مستوية بها، ووجود الأنهار فيها، ووجود الجبال عليها من الناحية العلمية، وكذا كيفية إجرائه تعالى وجود الحاجزين بين مياه النهر ومياه البحر، وفي كل منهما ما يقنع أعتى العقول الكافرة - إن غفلت - بأن الفاعل هو الله غير المحدود القدرة، والذي ليس له شريك في الملك.

وقد جاء الاستفهام - في ختام الآية - «أإله مع الله» ليكون الإقرار من المشركين بأنه ليس إله إلا الله تعالى. أعقبه ذكره تعالى أنهم - بالتعبير عنهم بالكثرة - لا يعلمون، والمعنى هو أن المشركين بدوا مثل من لا يعلم أن للمصنوع المتقن صانعا مبدعا، وأنهم لا يعلمون جسامته إفكهم بالقول بالشريك مع وجود الدليل على الوحدانية .

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ الْخُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَئِلَهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٥﴾

أولا: الأسماء :

المضطّر: هو من تعرض لحالة أو ظرف أثر على إرادته فاضطر إلى فعل شيء لم يكن يفعلها فيما لو كان حرا الإرادة. والمراد به - في معنى الآية - هو من تعرض لشدة فالتجأ إلى الله تعالى ضارعا أن يرفعها عنه .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - من قبيل إلزام المشركين بالإقرار بوحدانيته تعالى - فلاستفهام عمن يجيب من ألبأته شدة إلى التضرع إلى الله بالدعاء إلى ما دعا به، ويرفع عنه الشدة أو البلاء، لا تكون الإجابة عليه إلا بأنه الله تعالى. وكذا فإن الاستفهام عمن يجعل الناس خلفاء الأرض، يخلف بعضهم بعضا فى حيازة ما عليها، لا تكون إجابته إلا بأنه الله تعالى.

ولهذا فإنه تعالى سأل المشركين - فى ختام الآية - «أإله مع الله» لتكون الإجابة بالنفى إقرارا منهم بوحدانيته تعالى. ثم كان تعقيبه تعالى على إجابتهم المتوقعة بقوله «قليل ما تذكرون»، ليثبت تعالى أنهم فى أحيان قليلة يدركون حقيقة وحدانيته ويودون أن يعلنوا هذا إلا أنهم يعودون إلى حالهم من الشرك ليكون الغالب من أمرهم هو إنكارهم وحدانيته تعالى، وإشراكهم بالله.

أَمَّنْ هَدَيْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَأَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى دليل آخر على وحدانيته ، يلزم المشركين بالإقرار به بالسؤال عمن يهدى الناس فى ظلمة الليل إذا ماساروا فى الأرض أو أبحروا فى البحر، يكون ذلك بالاسترشاد بالنجوم، أو بما هيا لهم من قوانين تتعلق بالمجال المغناطيسى للأرض، وتعليمهم الاستفادة من الإبرة المغناطيسية فى التعرف على اتجاه الشمال المغناطيسى ومعرفة الفرق بينه وبين الشمال الحقيقى فىكون بهذا الاهتداء إلى الاتجاه الصحيح. وكذا بالسؤال عمن يخلق الأسباب التى تجعل السحاب يسير من جهة إلى أخرى ليكون سببا فى نزول المطر رحمة منه بأهل المناطق المحتاجة إليه .

ثم إنه لما كانت الإجابة المتوقعة على هذه الأسئلة هي بأنه الله تعالى، فإنه تعالى سأل المشركين عما إذا كان ممكناً أن يقال إنه مع الله تعالى إله آخر، لتكون الإجابة بالنفى إقراراً منهم بوحدانيته تعالى؛ ولهذا كان قوله تعالى «تعالى الله عما يشركون» تنزيهاً منه تعالى لذاته عن أن يكون له شريك في الملك، وتنزيهاً له مما يقولون .

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

التفسير:

القول في إقامة دليل آخر على وحدانيته تعالى وفي إلزام المشركين بالإقرار به، جاء الاستفهام عن من يبدأ الخلق، بمعنى بوجده من العدم، ومن يعيده بعد إفنائه، وهو ما يكون بالبعث في الآخرة ومع توجيه السؤال إلى المشركين ومنهم من لا يؤمن بالبعث، فإنه يكون المستفاد من السؤال عن من يبعث الخلق في الآخرة، هو أن الأدلة قد قامت عليه أنه الله مما لا يعتد معه بقول منكر. ثم جاء الاستفهام عن من يرزق الناس عن طريق أسباب جعل بعضها تنزل من جهة العلو وجعل بعضها يصدر من الأرض. ثم إنه لما كانت الإجابة على السؤالين - على ما يقتضيه العقل - هي بأنه تعالى، جاء سؤاله تعالى «إله مع الله» لتكون الإجابة بالنفى إقراراً بوحدانيته تعالى .

ومع وضوح أدلة التوحيد وانعدام الدليل على وجود شريك له تعالى في الملك، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يطلب من المشركين - على سبيل التعجيز - أن يأتوا بدليل على أنه له تعالى شريك في الملك، أو على أن أحداً غيره يملك من أمر الخلق شيئاً، وأن يستحثهم على هذا بقوله لهم «إن كنتم صادقين». ولما كان المتوقع أنهم لا يأتون بمثل هذا الدليل، فيكون القول فضحاً لكذبهم وتبكيثاً لهم لعبادتهم ما لا يبرهان عليه .

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يَبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

أولاً : الأسماء :

أَيَّانَ : اسم استفهام عن الزمان، بمعنى «أى آن» أو «أى زمان» .

التفسير :

بعد أن أثبت تعالى للكافرين والمشركين بالدليل العقلى وجوده ووحدانيته، جاء بعد ذلك ذكر اختصاصه تعالى وحده بعلم الغيب، وذلك تمهيدا للحديث فى أمر البعث والحساب، وهما من الغيب الذى لا يعلمه إلا الله .

وفى النص أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للناس كافة إنه ليس من يعلم الغيب إلاه تعالى، والمعنى أنه تعالى حجب علم الغيب عن جميع خلقه فى السماوات والأرض، ومن الغيب ما تعلق بالساعة وموعدها، وكان أمرها هو ما سأل عنه الكافرون. ثم إنه تعالى خاطب رسوله ﷺ معلما أن جميع خلقه لا يعرفون متى يبعثون، أو فى أى وقت يبعثون من بعد الموت. فيكون القول تأكيدا لما سبق ذكره من أن أحدا من خلقه تعالى لا يعرف الغيب .

بَلْ أَدَارِكُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

أولاً : الأسماء :

العمون : فى قوله تعالى «بل هم منها عمون» جمع، مفردة «عمو» وهو من عميت بصيرته فلم يفهم الحق .

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في الكافرين الذين أنكروا البعث والحساب. يذكر تعالى أنه كان لهم في بداية الأمر علم بها ثم إنه تنابح حالهم من العلم وتدارك بالنزول والهبوط - على ما يبين من الفعل «أدارك» إلى أن انعدم هذا العلم، ثم صار أمرهم إلى ما هو أسوأ من هذا وأفحش، وهو أنهم شكوا في الآخرة والبعث والحساب وارتابوا، ثم زاد أمر جهلهم فكانوا عميان البصيرة لم يتيبنوا الحق وصاروا على الضلال .

وتفسير هذا هو أن منكري البعث كان في نفوسهم بالفطرة إيمان بالبعث، كما أنهم ادركوا هذا بعقولهم من آياته تعالى في الخلق، ثم تضائل هذا الإيمان بالتدرج مع اختيارهم الكفر إلى أن وصل إلى أدنى مراتبه، ثم كان منهم الارتياب في أمر البعث، تلاه إنكارهم إياه نتيجة العمى الذي أصاب قلوبهم فلم تعرف الحق .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَزَكَّاءُ تَرَبَّأُوْا وَآبَاؤُنَا أَنَّى الْمُخْرِجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِن هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - في الآيتين - إثباتاً لصدق قوله تعالى في منكري البعث من أنه قد عميت بصائرهم فلم يعرفوا الحق ولم يؤمنوا بالغيب. فيذكر تعالى أنهم أنكروا أن يكون لهم خروج من القبور بعد فناء أجسامهم بالموت وصيرورتها تراباً، ثم أضافوا إلى إنكارهم حدوث ذلك معهم إنكارهم أن يحدث مع آبائهم الذين ماتوا من قبلهم. جاء إنكارهم هذا في صيغة استفهام إنكارى منهم «أئذا كنا تراباً وآبائنا أئنا لمخرجون». وفي القول وصفهم الله بأنهم الذين كفروا فبين تعالى أن من ينكر البعث يكون كافراً ولو كان قد أعلن إيمانه بالله تعالى.

ثم إنه تعالى يذكر أن الكافرين لم يكتفوا بإنكارهم البعث، بل زادوا عليه سخريتهم من القول به بقولهم إن مثله قد قيل لهم ولآبائهم من قبل أن يقوله لهم ﷺ. والمعنى المستفاد هو أنه كانت فيهم بقية من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما أبلغهم به إسماعيل عليه السلام، إلا أنهم أنكروها. ثم إنهم زادوا على هذا قولهم في الآيات التي أخبرت بالبعث إنها محض أساطير وأفاصيص مما دونه الأقدمون، والمعنى هو إنكارهم القرآن بما يتحقق به كفرهم.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

لما كان تكذيب الكافرين بالبعث هو تكذيب لرسول الله ﷺ وتكذيب بالقرآن العظيم وإنكار له كتاباً من الله، وكان تعالى قد أهلك من قبل الأمم التي كذبت رسلها، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يطلب من الكافرين السير في الأرض واستخبارها نبأ الذين كذبوا رسلهم وكيف كانت عاقبة أمرهم هلاكاً وعذاباً، وصفهم تعالى بأنهم المجرمون لبيان أن تكذيبهم الرسل لا يدانيه في مجال الإجرام ذنب ولا إثم.

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

التفسير:

الخطاب — في الآية — إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاه ربه عن الحزن على الكافرين الذين لم يؤمنوا له وكذبوه، كما نهاه عن أن يكون في صدره ﷺ من مكرهم به وبدين الله حرج. فيكون القول طمأنة له صلى الله عليه وسلم أنه تعالى كافيه أمر الكافرين ومكرهم به، ووعداً له بنصر دينه وإذهاب كيدهم.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية الأولى - ما يفيد استعجال الكافرين وقوع العذاب الدنيوى بهم، وهو العذاب الملمح إليه بطلب السير في الأرض لمعرفة عاقبة أمر المكذبين من قبلهم. وفي القول يبين تعالى أن الكافرين استحثوا المؤمنين على أن يطلبوا من الله إنزال هذا العذاب بهم طمعاً أن يثبتوا كذبهم فيما توعدهم به على ما يبين من قولهم «إن كنتم صادقين».

ثم إنه تعالى - في الآية الثانية - يأمر رسوله ﷺ أن يقول للكافرين إنهم لا يدرون أن شيئاً من العذاب الذي توعدهوا به قد لحق بهم بالفعل، وهو عذاب يوم بدر، وعذاب القبر. فكل منهما يكون قبل عذاب الآخرة فيكون عذاباً معجلاً.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾

التفسير:

يرتبط قوله تعالى - في الآية - باستعجال الكافرين وقوع العذاب الدنيوى بهم. فيذكر تعالى أنه صاحب فضل كبير على الناس مؤمنهم وكافرهم، ومنه تأخيره عقاب الكافرين إمهالاً لهم لما قد يكون منهم من توبة وإيمان تكون لهم بها مغفرة الذنوب والدخول في الرحمة، كما ذكر تعالى أن أغلب الناس - والمراد بهم الذين يبقون على الكفر - لا يعرفون أن إرجاء تعذيبهم نعمة من الله وفضل، على حين يدرك ذلك الذين يثوبون عن الكفر ويؤمنون بالله فيؤدّون حق النعمة من الشكر.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبِهِ
فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

التفسير:

الخطاب - في الآيتين - إلى رسول الله ﷺ، والقول متعلق بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وفي الكافرين الذين يعادون الله ورسوله. يقول تعالى لرسوله ﷺ إنه - بحكم علمه الغيب - يعلم ما انطوت عليه صدورهم من عداوة لله وله ﷺ، وبحكم علمه بكل شيء فإنه يعلم أفعالهم ومكائدهم. والمعنى أنه تعالى كاف رسوله ﷺ أذاهم.

ثم إنه تعالى أكد لرسوله ﷺ أنه العليم بكل ما خفى مما هو كائن وما يكون في المستقبل، فليس من شيء غائب مع وجوده، أو غائب لأنه لم يقع بعد ولم يوجد، إلا وقد ثبت في علمه تعالى الأزلي، وتم تدوينه في اللوح المحفوظ الذي يوضح أمر كل شيء قدر له أن يكون.

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ كُزُّ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن القرآن العظيم تضمن من الأدلة على أنه منزل من الله تعالى ما يوجب على الكافرين الإيمان به، فإنه تعالى ذكر بنص الآية أنه تضمن ما يقتضى من بنى إسرائيل ومن النصارى الذين يعتبرون التوراة والعهد القديم كتاباً لهم أن يؤمنوا به.

فذكر تعالى أنه تضمن أكثر الذي هم فيه يختلفون. ومن هذا اختلافهم في شأن حد الزنى الذي ذكر القرآن العظيم حكمه. ومنه اختلافهم في شأن الرسول الذي يأتي للتبشير بمجيء

المسيح عليه السلام أ يكون إيلياء أم يكون يحيى بن زكريا عليهما السلام، وفيه الاختلاف حول المسيح الموعود به يأتي أ يكون ملكا أم يكون نبيا. كل هذا قطع فيه القرآن العظيم بالصحيح. كذلك فإن القرآن ذكر الحق فيما اختلف فيه اليهود مع النصارى فى شأن المسيح عيسى عليه السلام، أ يكون هو المبشر به فى التوراة أم لا.

وفى شأن تحريم أكل الخنزير، وفى شأن إباحة الطلاق، هذه أمور قطع فيها القرآن العظيم بالصحيح.

كما أنه فصل فيما اختلف فيه النصارى فيما يتعلق بمن شاهد واقعة الصلب فأثبت الصحيح وهو أن المصلوب كان شخصا آخر غير المسيح عليه السلام، كما فصل فى شأن طبيعة المسيح وطبيعة أمه التى اختلف فيها النصارى، فأثبت القرآن العظيم الطبيعة البشرية لهما. كل هذا كان مفاده وجوب إيمان أهل الكتاب بالقرآن العظيم .

وَأَنَّهُ هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن القرآن العظيم يفصل بالحق فيما اختلف فيه بنو إسرائيل وما اختلفوا فيه مع النصارى، وما اختلف فيه النصارى بعضهم والبعض. جاء قوله تعالى مبينا أنه للمؤمنين به ولرسول الله ﷺ هدى ورحمة ، فهو السبيل إلى الجنة التى طريقها الإسلام والعمل الصالح وبه يغفر للمؤمنين ذنوبهم ويدخلهم الله فى رحمته، يكون منهم الذين آمنوا من أهل الكتاب ويكون منهم من آمن من غيرهم، ومن ولد من مؤمنين فاستمر على الإيمان .

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن القرآن العظيم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي اختلفوا فيه، بمعنى أنه أظهر لهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه بين بعضهم والبعض، ومفاده أن ما جاء في القرآن العظيم في كل أمر هو الصحيح، بما يعنى أن الفصل بين بني إسرائيل والنصارى يكون بما جاء في القرآن العظيم، وأن الفصل بين طوائف النصارى يكون بما جاء به القرآن العظيم من الحق. فإنه تعالى صرح بأنه يقضى بين المختلفين بحكمه تعالى. وحكمه هو ما جاء به القرآن العظيم.

وقوله تعالى «وهو العزيز العليم» مفاده أنه تعالى بحكمه في الأمر يوم الدين يكون قد أظهر أحقية ما ورد في القرآن ونصر كتابه ودينه بحكم أنه العزيز، وأظهر أن ما تضمنه القرآن هو الحق الذي ورد بعلمه تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ
الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

التفسير:

الخطاب - في الآيات - إلى رسول الله ﷺ. يأمره تعالى بالتوكل عليه وإسناد أمره إليه تعالى فيما تعلق بأمور الدعوة وما يترتب عليها، ثم إنه تعالى حثه على الاستمرار على ما هو عليه من الدعوة إلى دين الله ببيان أنه ﷺ على الحق الواضح الظاهر.

ثم إنه لما كان ﷺ يسيئه أن يرى الكافرين لا يؤمنون لما يدعوههم إليه، فإنه تعالى بين له ﷺ أنه غير مكلف بهداية من كان مثل الموتى لا يسمع ما يقال فتكون منه الإجابة والطاعة.

شبه تعالى المصرين على الكفر بالموتى العاجزين عن السمع وعن الطاعة، وليبان أن الدين الحق حياة للنفوس حرم منها الكافرون. كما بين له تعالى أنه غير مقدور له ﷺ أن يسمع الصم دعوته إلى الإيمان، فإذا كان من الصم فوق آفتهم أنهم إذا ما رأوه يدعوههم إلى الإيمان ولوا عنه فارين من أمامه، فإنه يكون محالاً أن يسمعهم شيئاً مما أراد أن يدعوههم إليه، فلا يكون مسئولاً عن عدم إيمانهم له. والقول يشبه المصرين على الكفر بالصم الذين يولون مدبرين عند دعوتهم للإيمان.

كذلك فإنه تعالى أوضح لرسوله ﷺ أنه لا يتحقق له أن يهدى العمى السائرين فى طريق الضلال إلى الطريق المستقيم لفقدانهم الحاسة التى يدركون بها هذا الطريق ويفرقون بواسطتها بينه وبين طريق الضلال. فيكون القول متضمناً تشبيه المصرين على الكفر بالعمى الذين لا يهتدون، ويكون مثبتاً عدم مسئولية رسول الله ﷺ على إصرارهم على الكفر وعدم إيمانهم.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» يفيد أنه ﷺ لن يهدى إلى الحق إلا من هدى لأن يكون مؤمناً به فلم يكن ممن ماثلوا الموتى والصم والعمى، يكون من شأنه أن يسمع الآيات فيعيها ويتدبرها ويقبلها قلبه فينقاد إلى الحق ويسلم وجهه لله تعالى حنيئاً مسلماً.

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ
النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

أولاً: الأسماء :

الدابة : فى قوله تعالى «أخرجنا لهم دابة من الأرض» هى الدابة المعتبر خروجها علامة من علامات يوم القيامة، وقيل إنها تكون من الإنس - وهذا قول مرجوح - وقالت الشيعة إن

المراد بها هو على كرم الله وجهه. والراجح أنها ليست من جنس الإنسان، قبل فيها إن صوتها يشبه صوت الحمار وإن لها جناحين، وقيل إنها تخرج من البادية قرب مكة، يكون لها ريش وزغب وحافر.

التفسير:

لما كان الكافرون قد استعجلوا وقوع العذاب بهم، فإنه تعالى أشار في الآية إلى أحد مظاهر قرب قيام الساعة التي استعجلوا قيامها. فبين تعالى أنه متى قرب أوان وقوع العذاب بهم في الآخرة، يكون عند انصراف الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند رفع القرآن من الصدور ونسيان قول «لا إله إلا الله» فيقولون بقول الجاهلية فيكون قد وقع القول عليهم. يكون منه وقتذاك أنه يخرج دابة من الأرض تكلمهم، قد يكون هذا بعد موت عيسى عليه السلام، وقد يكون قبل موته. ويكون من هذه الدابة التي هي من غير جنس الإنسان على المشهور أنها تكلم الناس فتخبرهم بأن الناس كانوا على عدم الإيمان بآيات الله، وأنه كان منهم عدم الإيمان بخروجها ذاتها في ذلك الوقت، وذلك لأنهم لم يوقنوا أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولذلك فإنهم لم يؤمنوا بوقوع الآيات الدالة عليها، والتي هي واحدة منها.

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُكَفِّرُونَكَ بِالْأَمْثِلِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّحَابَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فَنُفِثَ فِيهِ الدُّمُومُ ﴿٨٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - في المكذبين الرسل ومنهم الذين كذبوا رسول الله ﷺ. جاء القول «ويوم نحشر من كل أمة فوجا» بمعنى «واذكر يوم نحشر من كل أمة فوجا» وطلب التذكير هو لبيان هول هذا اليوم على المكذبين، والمراد بالحشر - في معنى الآية - هو الحشر للتوبيخ وللعذاب يكون للمكذبين من بعد الحشر الأول الذي يكون لجميع الخلق، وصفهم تعالى

بأنهم الذين كذبوا بآياته، والمراد بها آيات الله التي أنزل على رسله. ثم إنه تعالى أثبت بقوله «فهم يوزعون» أنهم يكونون منقادين بحيث تقيد حركة أولهم ليلحق به آخرهم، لإفادة عدم تحركهم بإرادتهم، وتحركهم بمأمورين مجبرين منقادين .

ثم إنه تعالى يذكر أنهم يظنون مساقين على هذا النحو إلى أن يصلوا إلى موقف السؤال والحساب، فيسألهم تعالى موبخا «أكذبتُم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون» يوبخهم على تكذيبهم بآياته تعالى، وعلى إهمالهم أن يتحققوا منها على وجوب ذلك عليهم، ولو فعلوه لآمنوا إلا أنهم لم يفعلوا لأنهم خشوا أن يؤمنوا إن فعلوه؛ ولهذا جاء استفهامه تعالى «أم ماذا كنتم تعملون» توبيخا على أنهم لم يعملوا شيئا في هذه الآيات ولا بها كأنها أنزلت على حجارة فلم يحاولوا أن يتدبروها بما استوجب توبيخهم لتفريطهم في أمر آدميتهم واحتقارهم عقولهم .

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن العذاب الذي توعد به المكذبون بقوله تعالى في القرآن العظيم ويقول رسوله ﷺ يقع آنذاك على المكذبين، يكون جزاء على ظلمهم الآيات بتكذيبها، وأنه لا تكون منهم إجابة على ما سئلوا عنه لأنهم يعدمون حجة تبرر عدم عملهم على الإحاطة علما بالآيات وعلى تكذيبهم الرسل بالباطل .

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ لَيْسَ كُفُوفِهِ وَآلْ هَارٍ مُّبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أن المكذبين قد أغفلوا أن يحيطوا أنفسهم علما بآياته تعالى المنزل

على رسله، فإنه تعالى يثبت في حقهم بنص الآية إغفالهم العمل على النظر في آياته تعالى في الخلق وتدبيرها، وهو ما لو كانوا قد فعلوه لكان منهم الإيمان بالله وتوحيده :

فلاستفهام في قوله تعالى «ألم يروا» هو لإنكار عدم تبصرهم في مدلول تتابع الليل والنهار وجعله تعالى الليل مظلماً ليكون فيه سكون الإنسان للراحة ولاستعادة نشاطه، وجعله النهار مبصراً - بمعنى مضيقاً - ليكون فيه السعي والعمل. ثم إنه تعالى يذكر أن الذين يرون في هذا آيات عظيمة على أن الموجد والمبدع هو الله الذي لا شريك له هم الذين قدر لهم أن يتفجعوا بالآيات فكانت صدورهم مهياة لقبول الحق والإذعان له وعدم الإصرار على الباطل كبراً وعناداً .

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ
اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَّهٌ نَّحْرِين ۝٨٧

أولاً : الأسماء :

من شاء الله : الراجع أن المراد بهم - في معنى الآية - هم الذين جاءوا بالحسنة، لقوله تعالى «من جاء الحسنة فله خبر منها وهم من فزع يومئذ آمنون». وقيل هم الشهداء عند ربهم يرزقون، وقيل إن الأنبياء داخلون فيهم، وقيل هم جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، وقيل هم الجور العين والولدان المخلدون .

ثانياً : التفسير :

جاء قوله تعالى «ويوم ينفخ في الصور» معطوفاً على قوله تعالى «يوم نخشع»، أو بمعنى «واذكر يوم ينفخ في الصور». والمراد هو الوقت الذي ينفخ فيه إسرائيل في الصور نفخة الفزع يتصور فيها أن تكون هي نفخة «الصعق» يفزع الأحياء فزعاً يموتون منه، ويتصور أن تكون هي نفخة البعث، يحيا الأموات فزعين حين يبعثون من قبورهم. ثم إنه تعالى استثنى من الذين

يصيبهم الفزع الذين شاءت أراذته تعالى لهم ألا يصيبهم هذا الفزع، قيل إنهم الشهداء، وقيل إنهم الملائكة الذين يموتون بين النفختين وقيل هم الحور العين والأولاد المخلدون .
ثم إنه تعالى يثبت أن جميع الفارعين المبعوثين يأتون الموقف بين يدي الله تعالى منقادين له صاغرين .

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُغِّرَ اللَّهُ الَّذِي تَقْنُ كُلُّ شَيْءٍ
إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

التفسير:

قوله تعالى في ذكرياته تعالى الدالة على عظم قدرته، وهى فى الجبال، وذكر حالها وحال الإنسان من النظر إليها قد يكون متعلقا بالحياة الدنيا، وقد يكون متعلقا بالآخرة، والقول على الحالين صحيح.

ففى الحياة الدنيا ينظر الإنسان إلى الجبال فيراها ثابتة فى أماكنها فيحسبها جامدة لا تتحرك، على حين أن واقع الأمر هو أنها تتحرك من مكانها فى الفضاء الكونى الذى تتحرك فيه الكرة الأرضية فيكون تحركها تبعاً لحركة الكرة الأرضية وانتقالها من مكان لآخر فى هذا الفضاء الكونى. والجبال تشبه فى هذا السحاب فهو يتحرك فى الغلاف الجوى للكرة الأرضية بفعل الرياح، ثم إن الغلاف الجوى ذاته يتحرك ملتزماً الكرة الأرضية فى تحركها، فلا يختلف حال الجبال عن حاله .

وفى الآخرة يماثل حال الجبال حال السحاب، ذلك أنه لما كان السحاب يتقطع قطعاً ويتجزأ أجزاء، وكانت الجبال - فى الآخرة - بعد أن تصير كالعهن المنفوش تتقطع قطعاً وتجزأ أجزاء ثم ينسفها ربك بإرسال الرياح عليها تطيرها فى الجو، فإنها تكون قد شابهت السحاب فى تقطعها وتجزئها، وفى تحريكها بواسطة الرياح .

ثم يقول تعالى «صنع الله الذى أتقن كل شئ» والمعنى هو أن تحرك الجبال وتحرك السحاب الذى كان على مقتضى قوانين الطبيعة التى صنعها الله فأحكم صنعها يدل على قدرته تعالى وعلى وحدانيته .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إنه خير بما تفعلون» جاء من بعد بيان فائق قدرته تعالى فى أمور الخلق، ليكون مفهوما إحاطة علمه تعالى بكل ما يفعل الناس ومحاسبته به .

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمُونٌ ﴿٨٩﴾

أولا: الأسماء :

الحسنة : قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو قول «لا إله إلا الله» أو «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» . وقيل هو الإيمان، وقيل هو عموم الأعمال الحسنة مع الإيمان .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه خير عليهم بأفعال الخلق وما يصدر منهم بما يعنى أنه محاسبهم بأعمالهم، فإنه تعالى بين فى الآية أن من يأتى بالحسنة فإنه يكون له منها خير، هذا الخبر الذى يجنيه بالحسنة هو جنة الله ورضوانه.

ثم أثبت تعالى أن فاعلى الحسنات يكونون آمنين من فزع يوم القيامة أو يوم النفخ فى الصور، والمتصور من ورود لفظ «فزع» نكرة ومنونا، أنه بعض الفزع الذى يصيب الخلق يوم القيامة، وأنه يكون فزعا عظيما هذا الذى يأمنونه.

وقد يكون هو الفزع الذى يحصل بعد تمام المحاسبة ، عند مشاهدة العذاب وظهور الحسنات والسيئات .

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُخْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

أولاً : الأسماء :

البيعة : قيل إن المراد بها - في معنى الآية - هو الشرك بالله . ليكون في مقابل معنى الحنة عند القائلين إنها كلمة التوحيد .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى حال الذين أتوا بالحنات ، فإنه تعالى يذكر في الآية حال الذين جاموا بالبيعة ، أو بالشرك بالله ، أو بمعصيان الله عموماً ، فذكر تعالى أن وجوههم تكب في النار ، والمعنى هو أنهم يكونون في النار على وجوههم منكبين .

ثم إنه تعالى أثبت أنهم إنما يعذبون بأفعالهم التي ارتكبوها ، بمعنى أنهم لا يظلمون شيئاً ، وإن كان تعالى لا يتصور أن يكون منه ظلم ولو عذب بغير سبب .

إِنَّمَا أُورِثُ أَنْ أُعْبَدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُورِثُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ① وَأَنْ أَلْقُوا الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي فَإِنَّمَا هِيَ
لِنَفْسِهِ ② وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ③

أولاً : الأسماء :

البلدة : هي مكة ، أو هي « منى » على وجه الخصوص ، كما جرى القول على تسميتها بـ « البلدة » .

ثانياً : التفسير :

القول - في الآيتين - قول رسول الله ﷺ يقوله لكفار مكة بأمر ربه ، والذي يقوله لهم هو أنه ﷺ أمر أن يعبد الله تعالى وصفه بأنه رب هذه البلدة - وهي مكة أو منى - تشريفاً لها وتمهيداً

ليبان تحريمها، كما ذكر تعالى بقوله إنه الذي حرّمها فجعلها حرماً آمناً، وفي القول تعريض بالكافرين الذين لم يراعوا حرمة البلدة وإنما انتهكوا حرمتها واقتربوا فيها الشرك وتعاطوا أشد صور الفجور. ثم إنه ﷺ يقول لكفار مكة في وصفه الله تعالى إنه له كل شيء بمعنى أنه مالك كل شيء والمتصرف في أمره، وهو تعظيم لشأنه تعالى، وليكون القول حافزاً لهم على عبادته تعالى والتزام حرمة البلدة، يكون ذلك بالتخلي عن الكفر وإعلان إيمانهم بالله تعالى وتوحيده.

ثم يجيء قوله ﷺ «وأمرت أن أكون من المسلمين» لإعلام الكافرين أنه ملتزم أمر ربه تعالى بالثبات على ملة الإسلام، ودخوله في زمرة الذين أسلموا وجوههم لله تعالى. لعله يكون منهم من يتخذ فيه ﷺ قدوة حسنة فيؤمن بالله ويوحده.

ومن قوله ﷺ للكافرين أنه أمر أن يتلو القرآن، والمعنى هو أن يواظب على قراءته وأن يتلوه على الناس ليهديهم سبيل الرشاد. وبعد هذا فإن رسول الله ﷺ حبيب إليهم الإيمان بيان أنه هدى لهم، يهديهم القرآن إليه، وإعلامهم أن من يهتدي بالقرآن يكون ذلك لصالحه ومنفعته في الدنيا والآخرة، على حين أن من يكفر به أو يظل على كفره به يكون قد ضل سبيل الرشاد.

ثم يختم ﷺ قوله للكافرين بقوله «إنما أنا من المنذرين» بقوله للضالين منهم أو الذين بقوا على ضلالهم. وفيه إعلام لهم بأنه ﷺ من المنذرين، غير مكلف بإيمانهم وغير مسئول بعدم إيمانهم.

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ؕ إِلَيْهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِفَعْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يحمد الله تعالى في قلبه ولسانه على ما أنعم عليه تعالى به، ومن ذلك نعمة اصطفائه بالنبوة. وأن يخبرهم بأنه تعالى سيرهم آياته فيتحققون من أنها

آيات منه تعالى، قد تكون هذه الآيات هي المعجزات التي أظهرها تعالى على يد رسول الله ﷺ، وقد يكون المراد بها هي النعمات التي حلت بالكافرين في الدنيا ومنها ما أصابهم في بدر، وقد تكون هي الآيات المعتبرة من أشراف الساعة.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وما ربك بغافل عما تعملون» هو كلامه تعالى تضمن وعدا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بحسن الجزاء، وتضمن وعيدا للكافرين العصاة بالانقلاب إلى سوء المصير.

بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص

في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف «سورة النمل» :

ذكر أهل العلم في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف الشريف ما يأتي:

١ - في شأن قصة موسى عليه السلام فقد ارتبط ما جاء في السورتين بما جاء قبلهما في سورة الشعراء، فقد ذكر تعالى في سورة الشعراء ما كان بين فرعون وموسى عليه السلام من قول فرعون له «ألم نريك فينا وليدا» إلى قول موسى عليه السلام «فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين»، ثم ذكر تعالى في سورة النمل ما كان بعد فرار موسى من فرعون وقومه، تمثل في قوله لأهله «إني آنست نارا»، وجاء الإخبار في السورتين مجملا. وفي السورة بسط تعالى ما أوجزه في السورتين السابقتين وفصل ما أجمله فبدأ

بالتقديم للقصة بيان علو فرعون وذبح أبناء بنى إسرائيل لإظهار سبب إلقاء موسى عليه السلام بعد ولادته في اليم، ثم جاء ذكر تربية فرعون له من صغره إلى كبره مع إبراز السبب الذي قتل من أجله رجلا من قوم فرعون. وبيان التحدث في أمره مما أدى إلى فراره من مصر إلى مدين. وقص ما حدث له مع شعيب وتزوجه بابنته، وسيره بأهله، وإيناسه من جانب الطور ناراً وطلبه من أهله المكث، ومناجاته ربه وبعثه رسولا. فتكون السورة شارحة ما ورد في السورتين السابقتين عليها مجملا.

٢- جاء في سورة النمل ما جاء في شأن توبيخه تعالى الكافرين يوم القيامة بالسؤال، وجاء مثل ذلك في السورة.

٣- ذكر تعالى في سورة النمل في شأن الليل والنهار ما ذكر، وذكر تعالى - في شأنهما - في السورة ما هو أكبر.

٤- أورد تعالى أحوال المهلكين من الأمم في سورة النمل مفصلا، وأجمل تعالى - في السورة - القول فيهم بقوله تعالى «وكم أهلكنا من قرية»... الآيات.

٥- بسط تعالى - في سورة النمل حال من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، وفي السورة أوجز تعالى ما ذكر بقوله تعالى «من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
طسّم ١ نلّك، ائت الّكّتب المبين ١

التفسير:

افتتحت السورة بأسماء الأخراف «طسّم» والراجع أنها من المتشابه - على ما سبق فيه

القول. ثم يشير تعالى إلى السورة مخبرا عنها أنها آيات الكتاب الجدير أن يطلق عليه معنى الكتاب إذ أطلق - وهو القرآن العظيم، وصفه تعالى بأنه المين، بمعنى أنه المظهر والمفصح عما ورد فيه من تفرقة بين الحق والباطل، ومن قصص على النحو الذي تتخذ منه العظات، ومن أحكام على النحو الذي ييسر معه تطبيقها .

سَلُوا عَلَيْنَا مِنْ نَبِّ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ. يقول له تعالى إنه ينزل عليه في القرآن الذي يتلوه عليه - بأمره - جبريل عليه السلام البعض من خبر موسى عليه السلام وخبر فرعون يكون متلبسا بالحق، ليفيد من هذا الخبر بالمعرفة الحقة وبأخذ العظة والاعتبار الذين يؤمنون أنه من عند الله .

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِفُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَارِجُ إِبْنَاءَهُمْهُ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦﴾

التفسير:

أخبر تعالى - في الآية - عن بعض أفعال فرعون، ثم قال عنه - في ختامها - «إنه كان من المفسدين» فدل على أنه بسبب هذه الأفعال الفاسدة اعتبر أنه من المفسدين، وأن هذه الأفعال قد صدرت منه نتيجة لكونه من المفسدين .

والأعمال والأفعال التي نسبها تعالى إلى فرعون هي علوه في الأرض، بمعنى تجبره

وطغيانه في الأرض - وهي أرض مصر - وجعله أهلها شيعا، بمعنى أنه فرق الوحدة المفترضة بين أهل البلد الواحد بالفرقة في المعاملة بين طوائفهم بما يحدث الانقسام بينهم. وقد يكون هذا بسبب إحسانه معاملة قومه - الهكسوس فيما نرى - وإساءته معاملة المصريين أهل البلاد، وقد يكون بتقسيمه أفراد الشعب طوائف يستخدم كلا منها في عمل من الأعمال لصالحه .

ثم إنه تعالى ذكر صورة من صور تفرقه في المعاملة بين ساكني البلد وهي استضعافه طائفة منهم - وهم بنو إسرائيل - قهرهم على أنفسهم، وبين تعالى أن من مظاهر قهرهم على أنفسهم أنه كان يقتل بأوامرته ما يولد لهم من الذكور ويبقى على حياة الإناث . وهو ما كان خلال فترة زمنية معينة .

ثم إنه تعالى أخير عن فرعون بأنه كان من المفسدين، بمعنى أنه جبل على أن يكون مفسدا في الأرض، فكان عمله من قبيل الإفساد في الأرض .

وَرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
أَسْضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجَعَهُمُ الْوَارِثِينَ ⑤
وَنُكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

أولا : الأسماء والأعلام :

هـامان : هو وزير فرعون، والظاهر أن فرعون قد أقطع المقربين إليه من قومه الإقطاعات وجعلهم حكاما عليها يحكمون باسمه، وأنه كان منهم هامان، فكان له جنوده الذين ينفق عليهم من إقطاعيته .

ثانياً: التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن فرعون استضعف بنى إسرائيل، فإنه بين فى الآية أن مشيئته تعالى كانت بالفضل عليهم - بحكم كونهم المستضعفين - فيكون الفضل بتقويتهم وينصرهم على من استضعفهم. كما بين أن مشيئته كانت بأن يجعلهم أئمة. بمعنى أن يقتدى بهم فى الدين فيكون اتباع ما هم عليه من عبادة الله وتوحيده، وأن يجعلهم الوارثين، بمعنى أن يكونوا الذين يرثون حكم الأرض.

ثم إنه تعالى بين أن وراثتهم حكم الأرض لا يكون أمراً طارئاً وحدثاً قصير المدة. بل يكون على شئ من الدوام وهو ما يكون بتمكينهم من ذلك، فدل بهذا على أن المراد بـ «الأرض» هو أرض فلسطين التى يمكن تعالى لبنى إسرائيل فيها فترة زمنية طويلة.

ثم بين تعالى أن مشيئته كانت أيضاً بأن يشهد فرعون وهامان من بنى إسرائيل، وأن يشهد جنودهما منهم الشئ الذى كانوا يخافون حدوثه منهم. فيكون القول مشيراً إلى صفة ما قيل من أنه لسبب ما من رؤيا أو تنجيم علم فرعون وهامان أنه يخرج من بنى إسرائيل من يكون منه هلاك فرعون وأتباعه.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا ذَخَرْتِ
عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أنه شاء أن يرى فرعون وهامان وجنودهما من بنى إسرائيل ما كانوا يحذرون، فإنه تعالى شرع فى الآية فى بيان كيفية حدوث ذلك، فبدأ بذكر ما كان من بعد مولد موسى عليه السلام، بما يفهم منه أن تحقق مشيئته تعالى تعلق بموسى عليه السلام.

يذكر تعالى - في الآية - أنه أمر أم موسى - وقد سبق التعريف بها - عقب مولده بطريق
الروح - الذي قد يكون بواسطة ملك من الملائكة، أو بطريق الإلهام - أن ترضعه لفترة زمنية
حددها لها، تخفيه خلالها عن أعين جواسيس فرعون، حتى إذا ما خافت أن يعلم أمره فينقل
إلى فرعون ليكون منه قتله، يكون منها إلقاؤه في البحر - وهو نهر النيل - ثم إنه تعالى طمأنها
أنه راعيه بطلبه منها ألا تخاف عليه، نهاها عن عموم الخوف، فيشمل الخوف عليه من الفرق
ومن أي ضرر آخر يصيبه، كما طلب تعالى منها ألا تحزن لفراقه، ثم أظهر لها علة هذا بإخباره
إياها أنه سيعيده إليها بعد فترة زمنية وجيزة، ثم أعقب تعالى هذا ببشيره إياها بأنه جاعله من
الأنبياء المصطفين رسلاً ذوي رسالات .

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَنْ بَعْدَهُ كَانُوا ظَالِمِينَ ٨

التفسير:

المستفاد من قوله تعالى هو أن أم موسى قد أطاعت ربها فيما أمرها به في شأن موسى
عليه السلام من إرضاعه لفترة زمنية معينة، ثم إنه خافت عليه أن يصل أمره فرعون فيقتله،
فكان منها أن ألقته في النيل، قيل إنها اتخذت له تابوتاً طلته بالقار أو ما يشبهه وأحكمت
إغلاقه إلا ما يسمح بدخول الهواء ووضعت في النيل .

ويذكر تعالى أن آل فرعون التقطوا موسى من البحر - أي من نهر النيل - وقيل إن جوارى
«آسية» امرأة فرعون هن اللاتي التقطنه وفتحنه على مرأى منها فشاهدت موسى عليه السلام
فوقع حبه في قلبها، وقيل إن ابنة فرعون وجواربها هن اللاتي التقطنه .

والمستفاد من قوله تعالى «ليكون لهم عدواً وحزناً» هو أن الغاية التي قدر تعالى أن ينتهي
إليها أمر التقاط موسى والتي جرت بها مشيئته، هي أن يصير موسى عليه السلام عدواً لفرعون

وقومه وسببا لما يصيبهم من الحزن، جاء - في القول - وصف موسى عليه السلام بأنه الحزن ذاته من قبيل المبالغة في الربط بين الحزن الذي يصيبهم وبينه، حتى وكأنه عليه السلام هو الحزن ذاته لهم.

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - «إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ» لبيان أنهم كانوا مخطئين في عقيدتهم وفي أفعالهم عامة، وكانوا مخطئين في قتلهم ذكور مواليد بني إسرائيل، ثم في قتلهم ذكور بني إسرائيل واستيفاء موسى عليه السلام الذي قدر لهم أن يكون هلاكهم على يديه.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُوتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ يَتَّخِذَ مَوْلَانَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

أولا : الأسماء والأعلام :

امراة فرعون : قيل إنها آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون مصر في زمن يوسف عليه السلام . وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه من أن فرعون المذكور هو آخر ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التي حكمت مصر .

ثانيا : التفصيل :

يذكر تعالى - في الآية قول امرأة فرعون له في شأن موسى عليه السلام ، والمستفاد من القول هو أنه وقعت مشاهدة فرعون وزوجه موسى عليه السلام من بعد التخطا من النهر، وقد بدأت امرأة فرعون بالتمهيد لما انتوت طلبه بأن أسبغت على موسى صفة أنه قرّة عين لها وفرعون، بمعنى أن تستقر عيونهما من الرضاء بوقوعها عليه . ثم إنها خاطبته معظمة بصيغة الجمع طالبة منه ألا يقتله، أو إنها خاطبته وخاطبت رجاله القائمين على قتل ذكور بني

إسرائيل، ثم أظهرت له علة طلبها بقولها إنه قد يكون لها وله فيه نفع، بمعنى أن ينتفعا بسببه أو عن طريقه نفعا واحدا يفيدان منه معا، أو أن يكون لهما معا ولد بالتبني. ويفترض أن يكون فيه ما يغري على هذا، وفيه قيل إنها توسمت فيه دلائل النجاة ومخايل البركة.

ثم إنه تعالى يبين بالنص أن جميع ما وقع من أمر فرعون وأهل بيته مع موسى عليه السلام من التقاط ومن استبقاء حياة، ومن تربية له في بيت فرعون، قد حدث منهم عن عدم معرفة بما قدر لهم من أنه يكون هلاكهم على يديه.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَّنَا عَلَّىٰ قَلْبَهَا
لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١١

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - عود إلى ذكر حال أم موسى من بعد إلقائه في النهر، يذكر تعالى أن فؤادها أصبح فارغا، وقيل إن المراد بهذا أنه أصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، وقيل إنه أصبح فارغا من الصبر ومن وعد الله لها أن يرده إليها، وقد يؤيد هذا ما ذكره تعالى من أنه كاد أن يصدر منها ما يفصح عن حقيقة موسى وكونه ولدا لها، وهو ما يكون بإظهارها اللوعة لرفاقه.

ثم يذكر تعالى أن هذا لم يحدث لأنه تعالى ربط على قلبها بإنزاله السكينة عليه وبثبته على الصبر. وعلّة ذلك أن تكون من المؤمنين، وذلك بتصديقها بوعد الله لها وبصبرها على صبر فراق ابنها، وبانتهاجها لما بشرت به أنه يكون من المرسلين.

وَقَالَتِ لَإِخِي قُصِّهِ فَقِصْرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٢

أولاً : الأسماء والأعلام :

الأخت : فى قوله تعالى «وقالت لأخته قصيه» هى أخت موسى عليه السلام، وهى مريم ابنة عمران، التى سميت مريم أم المسيح عليه السلام باسمها. وقيل إن اسمها كان كلثوم، وقيل كلثمة .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - فى الآية - فعل أم موسى بعد أن أصبح فؤادها فارغاً، وقد فعلته من فرط شوقها إلى ابنها وخرفاً عليه أن يصيبه مكروه، فأخبر تعالى أنها طلبت من أخته أن تتبع أثره، ومن القول يبين أن أخته فعلت ما طلبته منها أم موسى وأنها أبصرت أخاها عن بعد وذلك لكونها تسير على الشاطئ بينما كان هو فى النهر، كما أنها كانت بعيدة عن مكان أهل بيت فرعون لدى التقاطه وأنه لهذا لم يشعروا بها تراقبه وتتبع أثره كما أنهم لم يعرفوا أنها أخته .

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ

مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ
لَهُ نَصَبٌ ۚ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

التفسير :

مفاد قوله تعالى - فى الآية - وهو فى موسى عليه السلام أنه تعالى قد منعه عن قبول الرضاعة من أئداء المراضع، ويبدو من قوله تعالى «فقال هل أدلكم» وهو فى مريم أخت موسى، أنه قد علم واشتهر أن الوليد الذى عثر عليه يابى أن يرضع من أئداء النساء اللاتى عرضن عليه، وأنه بهذا تمكنت أخته من أن تقترح على أهل بيت فرعون أسرة «أهل بيت

تكفله وترعاه لحساب فرعون وبيته وتقوم على تربيته لصالحهم. ثم إنها أثبتت عليهم بما يعود فائدته إلى الطفل فقالت «وهم له ناصحون» لبيان أنهم أهل للقيام على تربيته وتأديبه وليس فقط على إطعامه وتنظيفه.

ثم إنه يبين من قوله تعالى «فرددناه إلى أمه» أن فرعون وأهل بيته قبلوا اقتراح أخت موسى وإنه تم تجربتها في إرضاع موسى عليه السلام، وأنه قبل الرضاعة منها ليكون تحقق وعد الله تعالى، وفيه قيل إن فرعون أجرى عليها نفقة خلال قيامها على شئون موسى، وأن ذلك لم يكن حراماً، أو أنه لم يكن حراماً أخذها النفقة المجرة لأنها كانت تربيته - على الظاهر لصالح فرعون - مكرماً من الله تعالى بالقوم الكافرين.

ويذكر تعالى أنه بهذا رد تعالى موسى عليه السلام لأمه لغاية تحققت وهي هدوء نفسها - جاء التعبير عنه باستقرار العين - وإذهاب الحزن عن نفسها وليكون منها اليقين بأن ما وعد به تعالى من أنه راده إليها وأنه يجعله نبياً رسولاً هو أمر محقق لأنه تعالى لا يخلف وعداً. ثم ذكر تعالى واقع أن أكثر الناس لا يعلمون هذا لعدم إيمانهم أو لنقصان فيه.

وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُمْ وَأَسْوَىٰ، إِنَّهُ هُكْمٌ وَعِلْمٌ وَكَذَلِكَ نُجَزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

التفسير:

لم يذكر تعالى شيئاً عن حياة موسى عليه السلام والأحداث التي مرت به من الفترة بين رده إلى أمه وبين الأجل المذكور في الآية وهو حد بلوغ نموه الجسماني تمامه، واستواء عقله يكون بكماله، يذكر تعالى أنه عندما بلغ هذا الحد الذي اكتملت فيه قوته الجسمانية والعقلية، آتاه الله تعالى الحكم بمعنى النبوة أو العلم اللازم لها، وآتاه العلم بما جاء به المرسلون من قبل. فلا نسلم بما قيل من أنه العلم بالشرعية. لأنها لم تكن قد أنزلت عليه بعد.

وقوله تعالى «وكذلك نجزي المحسنين» مفاده أنه تعالى يجزي المحسنين بتحقيق ما

وعدهم به فى آياته وعلى لسان أنبيائه، فلا يصح أن يكون جزاؤه للمحسنين هو جعلهم أنبياء .

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ

حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا
وَهَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا فَنَاسِقَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ
مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالِ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ
مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

أولاً : الأسماء :

المدينة : قيل إن المراد بها - فى معنى الآية - هو مدينة «منف» ، وقيل هى مدينة «أون»
أو عين شمس ، وهى مدينة كان فرعون يزورها ، فالمعلوم أن عاصمة ملك الهكسوس كانت
«أواريس» .

ثانياً : التفسير :

فى ذكره تعالى الواقعة المروية فى الآية ، أخبر تعالى عن دخول موسى المدينة ، والمعنى
أنه كان خارجها . وفى هذا قيل إن فرعون كان فى زيارة لإحدى مدن مملكته ، ولما كان موسى
تابعاً له وكان فى مرتبة الابن منه فإنه توجه إلى هذه المدينة - التى قيل إنها كانت «منف»
وقيل كانت «عين شمس» - ليلقاه فيها كما يحدث من الأتباع المقربين . وقيل إن موسى
كان قد شرع فى مخالفة دين فرعون ظاهراً وباطناً وأنه خشى أن يفتضح أمره لدى فرعون
فهرب من وجهه حيث كان يسكن ، ثم عاد بعد فترة طويلة بعد أن نسيه أهلها أو نسوا
ملاحقه .

ويذكر تعالى أن دخوله عليه السلام المدينة «كان على حين غفلة من أهلها» وفيه قيل إنه كان وقت القيلولة حين يقبل الناس فيغفلون عمن يدخل مدينتهم، وقيل إنه كان بين العشاء والعتمة. كما يذكر تعالى أنه حين دخل المدينة وجد فيها رجلين يتقاتلان، كان أحدهما ممن شايعوا موسى على عقيدته أو من الذين ينحازون إليه بالقراية وهم بنو إسرائيل، وكان الآخر من قوم فرعون، وصفه تعالى بأنه «من عدوه» لسبق قوله تعالى «ليكون لهم عدوا وحزنا»، فكان من الذي هو من شيعه موسى أن استنصره على الذي هو من قوم فرعون، أو إنه طلب منه الغوث والعون. ثم كان من موسى عليه السلام أن وكز الرجل الذي هو من قوم فرعون، بمعنى أن ضربه بيده مجموعة الأصابع أو لكمه ففضى عليه، بمعنى أن اللكمة أدت إلى موت الرجل.

ثم يذكر تعالى أن موسى قال عندما عاين موت الرجل إن فعله كان من أثر تزيين الشيطان له أن يفعل ما فعل، ثم إنه وصف الشيطان بأنه عدو للإنسان يضله إلى ما يهلكه، وأن عداوته ظاهرة. فالقول منه لوم لنفسه لأنه لم يتحرز من الشيطان من وضوح عداوته للإنسان.

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن موسى عليه السلام عندما عاين أثر فعله اعترف بذنبه نادماً، مقراً بأنه قد ظلم نفسه بارتكاب خطأ لم يسبقه إليه أحد من آبائه الأنبياء، ثم إنه استغفربه من هذا الذنب الذي لا يعد من الكبائر لأنه لم يقصد قتل الرجل وإنما قصد مجرد وكزه، ثم حدثت الوفاة على غير إرادة منه، فهو - في القانون - «ضرب مفضٍ إلى موت» وفي الشريعة صورة من صور القتل الخطأ.

ثم إنه تعالى يذكر أنه غفر له عليه السلام ذنبه، ويبين من «الفاء» في «غفر له» أن غفران

الذنب كان بسبب الاستغفار. ويظهر تعالى أنه يغفر للمستغفرين بكم كونه الغفور الرحيم.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - قولاً آخر لموسى عليه السلام، نادى ربه وأقسم بما أنعم به عليه تعالى من النعم التي منها أنه أنجاه من القتل وأنه رده إلى أمه، وقد يكون منها غفران ذنبه، يكون قد علم به بالهام أو رؤيا، أقسم على ألا يكون من بعد نصيراً للمجرمين يدخل فيهم مرتكبو الجرائم بأنفسهم، ويدخل فيهم المخضون عليها مثل الذي من شيعته، لكونه شريكاً في الجرم. وقد يكون مضمون القسم نذراً ألا ينصر إلا أولياء الله تعالى.

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرُهُ بِالْأَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾

أولاً: الأسماء:

الغوى: في قوله تعالى «إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ» هو الضال.

ثانياً: التفسير:

يقول تعالى إن موسى عليه السلام أصبح في المدينة خائفاً أن يوقع به القوم مكروهاً يقتله الرجل الذي هو من قوم فرعون. والمستفاد من القول أنه لا ينافي النبوة أن يخاف النبي أمراً أو شيئاً، وأنه عليه السلام كان يترصد الأخبار ليعرف ما إذا كان القوم قد علموا خبر قتله الرجل أم لا.

ثم يذكر تعالى أن الإسرائيلي الذي استغاث به في اليوم السابق فاجأ موسى عليه السلام بالاستغاثة به مرة أخرى معلناً عن ذلك بالصراخ «يستصرخه» وذلك لينصره على شخص آخر يقاتله.

فكان من موسى عليه السلام أن قال له «إنك لغوى مين» وصفه بأنه رجل ضال وأن ضلاله واضح لأن من عادته معادة الناس ومقاتلتهم، أو لأنه لم يردعه عن قتال الناس أنه كان متسبباً في اليوم السابق في قتل أحدهم.

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ
يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ مُقَاتِلَكَ كَمَا
قُلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٥

التفسير:

يقول تعالى إنه عندما أراد موسى عليه السلام إيذاء الذي هو عدوه وللإسرائيلي الذي استصرخه، وهو الذي من قوم فرعون أراد موسى أن يأخذه بسطوة وقسوة، قال له الرجل مستغهما على سبيل الإنكار عما إذا كان موسى عليه السلام يريد قتله كما كان منه في اليوم السابق عندما قتل رجلاً.

فيكون المستفاد من القول أن الرجل قد شاهد واقعة قتل موسى الرجل الذي هو من قوم فرعون.

ويتصور أن يكون قاتل القول هو الإسرائيلي اعتقد أن موسى عليه السلام بعد أن أنه على اعتياده المخاصمة والمقاتلة أراد أن يبطش به وليس بالذي هو عدو لهما.

ثم يذكر تعالى أن قاتل القول قال لموسى رآيه فيه وهو أنه لا يريد شيئا غير أن يكون جبارا في الأرض يضرب ويقتل متعاليا على الناس بقوته، وأنه لا يقصد بأفعاله الإصلاح بين الناس يكون بالحسنى وليس بقتل أحد المتخاصمين .

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ
يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّهْجَيْنِ ۖ

أولا : الأسماء والأعلام :

الرجل : في قوله تعالى «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى» قيل هو ابن عم فرعون، وقيل إن اسمه كان شمعان، وقيل شمعون بن إسحاق، وهو مؤمن آل فرعون.

والذى تراه أنه كان مؤمنا بما دعا إليه يوسف عليه السلام أوبديته ودين يعقوب لأن موسى لم يكن قد دعا بعد بدين أو عقيدة .

ثانيا : التفسير :

المستفاد من القول هو أن خير قتل موسى الرجل الذى هو من قوم فرعون قد شاع فى المدينة، وأنه لهذا كان من الرجل المؤمن الذى هو من قوم فرعون أن جاء موسى مسرعا فى مشيه من أبعد مكان فى المدينة حيث كان يقيم، وأنه أخبر موسى أن أشراف القوم يتشاورون فى أمره قصد قتله .

ثم إنه نصح له بمغادرة المدينة ليخلص من ملاحقتهم وطلبه للعقاب بالقتل، وأكد له أنه يقول ذلك ناصحا مبتغيا صالحه ونفعه باتقاء ما يعرضه لخطر القتل .

وقيل إن الآية دليل على جواز النسيئة لمصلحة دينية .

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا
تَوَجَّهَ لِقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - هو فيما فعل موسى عليه السلام من بعد سماعه الرجل المؤمن في مصر وإلى ما قبل وروده ماء مدين - والمستفاد من القول أنه عليه السلام صدق الرجل وأنه غادر مصر خائفاً من توعد القوم إيّاه بالقتل، ومتربحاً أن يلحقوا به، ودفعه إيمانه إلى دعاء ربه أن ينجيه من ملاحقيه الذين وصفهم بأنهم الظالمون .

ويبين من القول أنه جعل وجهته إلى مدين - وقد سبق التعريف بها - وذلك لخروجها عن سلطان فرعون مصر وحكمه، ليلقاها، ملتتمساً من ربه الهداية إلى وسط الطريق الذي يكسبه النجاة. وفي هذا قيل إن ربه هداه إلى اختيار طريق وسط بين ثلاثة طرق، أخذ مطاردوه الطريقين الآخرين، وسار هو في الطريق الأوسط لم يتبعه أحد إلى أن ورد ماء مدين .

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ
يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - ماء مدين : هو بئر كان أهل مدين يسقون منها .

٢ - الامرأتان : في قوله تعالى « ووجد من دونهم امرأتين » هما ابتسا شعيب كاهن مدين،

وهو- فيما نرى والله أعلم- حفيد شعيب النبی، وقيل هو شعيب النبی عليه السلام، وهو في التوراة التي بين أيدينا اليوم «رعوثيل»، «ويثرون»، واسم إحداهما - على ما قيل - «ليا»، وقيل «عبرا» وقيل «شرفا». واسم الأخرى «صفوراء» وهي في التوراة التي بين أيدينا اليوم «صفورة» وهي التي تزوج منها موسى عليه السلام.

٣- الخطيب: في قوله تعالى «ما خطبكما» مصدر من الفعل «خطب - يخطب» بمعنى «طلب». والمراد به هو اسم المفعول أي المطلوب.

ثانياً: التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن موسى عليه السلام اتجه إلى مدين فوصل البئر التي يستقى منها أهلها، وأنه وجد على حافتها جماعة كثيرة من الناس غير المعروفين بذواتهم من أهل المدينة يسقون أغنامهم المختلفة الأنواع، ثم إنه وجد من ناحيته قبل الوصول إلى الناس المجموعين امرأتين، أو أنه وجدتهما في مكان أدنى أو أسفل من مكان الناس كانتا تذودان غنمهما عن الماء خوفاً من بأس الناس وقوتهم، أو تمنعان الناس عن أغنامهما. وهاتان المرأتان هما ابنتا شعيب كاهن مدين «ليا» و«صفورة».

ثم يذكر تعالى أن موسى عليه السلام سألهما عن مطلوبهما وما تقصدان - واعتبر ذلك دليلاً على جواز مخاطبة الأجنبية ومكالمتهما - ويذكر تعالى أنهما أجابتا بأنهما لاتسقيان أغنامهما إلا بعد انصراف الرعاة عن البئر بعد أن يسقوا أغنامهم، وذلك لعدم قدرتهما على مزاحمتهم ولفرط حيائهما. ثم إنهما اعتذرتا عن قيامهما بهذا العمل الذي هو من عمل الرجال بأن يبتا أنه ليس لهما من رجل غير أبيهما، وأنه شيخ كبير لا يقدر على هذا العمل.

ومن القول يبين أن موسى عليه السلام قد أراد أن يعينهما على سقى أغنامهما رافة بحالهما وأنه توسل إلى هذا بسؤالهما غير المباشر عن مطلبهما لئلا بجرح كرامتهما بإظهارهما حاجتهما إلى العون، كما يبين منه اعتداد المرأتين بنفسيهما فلم تطلبا العون مباشرة وإنما أظهرتا أسبابه لتكون منه المبادرة.

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن موسى عليه السلام أخذته الرحمة بالمرأتين لما رآهما تذودان غنمهما والناس يسقون مواشيهم، قام عليه السلام بسقى غنمهما من البئر التي عليها الناس، وفي هذا يتصور أنه عليه السلام زاحم الرعاة بقوته فتمكن من سقى الغنم، ويتصور ما قبل من أن القوم بعد أن سقوا مواشيهم وأغنامهم وإبلهم غطوا البئر بحجر كبير رفعه موسى عليه السلام وسقى الغنم.

ثم يذكر تعالى أن موسى عليه السلام بعد أن فعل هذا لجأ إلى الظل - قبل إنه كان ظل شجرة سمرو قيل كان ظل حائط - ثم توجه إلى ربه طالبا ما ينزله عليه من خير من طعام أو من مال، ملتزما الأدب في طلب مطلبه من ربه بأن أظهر أنه محتاج إلى ما يفيض به تعالى عليه من الخير الذي يقدره له، وبالقدر الذي يأذن به.

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن موسى عليه السلام بعد أن سأل ربه متأدبا التكرم عليه بما يشاء من الرزق جاءت واحدة من المرأتين - لم يبين النص أيهما - تمشي على استحياء،

بمعنى أنها كانت متلبسة بالحياء فى مشيها وفى مجيئها، وأنها ما أن جاءته حتى أعلنته بسبب مجيئها فأخبرته أن أباه يريد أن يوفيه أجر سقيه لهما أغنامهما .

ويبين من قوله تعالى « فلما جاءه » أن موسى عليه السلام ذهب مع المرأة إلى حيث أبيها، وإن كان هذا لا يعنى أنه ذهب من أجل الحصول على الأجر، فقد يكون مراده الاستغاثة برأيه على تدبير أمره فى المدينة أو التبرك به .

ثم إن القول يفيد أن موسى عليه السلام اطمأن إلى الرجل أو إلى شعب وروى له قصته مع فرعون وقومه، وأن شعباً آمنه وطلب منه عدم الخوف من فرعون وقومه لانحسار سلطان فرعون عن المدينة، ثم أعلمه أنه قد نجى من بأسهم وأصفا أياهم بأنهم القوم الظالمون، وهو ما قد يفيد أنه ألهم هذا من ربه فأخبر به .

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أن إحدى ابنتى شعب نادتا أباهما بقولها « يا أبت » ثم إنها اقترحت عليه أن يستأجر موسى عليه السلام للقيام على رعى الأغنام وأنها أبدت علة اقتراحها - مزينة لأبيها العمل باقتراحها - بثنائها على موسى، فأبدت لأبيها أنه إن استأجره لهذا العمل فإنه يكون قد استأجر خير من يقوم به لاجتماع صفتى القوة والأمانة فيه .

وقد عاينت القوة منه بما شاهدته منه من مزاحمة القوم على البئر أو رفعه الصخرة من فوقه .

كما عاينت الأمانة على ما قيل من أنه عليه السلام طلب منها - وقد كانت تسير أمامه - أن تسير خلفه عندما هبت الريح فألصقت ثوبها بجسدها .

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْحِكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَٰئِنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
حِجَجًا فَإِنْ تَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُلْقِيَ عَلَيْكَ سِتْرًا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - أن شعيبا قال لموسى عليه السلام إنه يريد أن يزوجه بواحدة من ابنتيه اللتين أشار إليهما واللتين عرفهما موسى عليه السلام. وقد يكون القول مشيرا إلى أنه كان لشعيب بنات غيرهما.

وفي التوراة التي بين أيدينا أنه كان له سبع بنات.

ثم إن شعيبا اشترط على موسى إذا ما قبل الزواج بإحدى ابنتيه أن يعمل لديه ثمانى حجج بمعنى أن يمر وقت ثمانى حجج من مبدأ قبول الزواج، وبين من لفظ «تأجرني» أن الأجر الذي يستحقه موسى عن فترة استجاره لا يدفع له بل يكون لحميه بما يعنى كونه مهر زواجه بابنته. ثم إن شعيبا بين أنه لا يطلب - على وجه الإلزام - مهرا لابنته سوى العمل لديه مدة ثمانى حجج، وأن المهر المستحق لها هو ما يساوى أجر عشر حجج، جعل لموسى أن يوفى بباقي المستحق بالعمل لديه مدة حجتين أخريين والأيوفى به، فيكون ذلك بمثابة ما يعرف في القانون بـ «الدين الطيعي» للمدين ألا يوفى به، فإن أوفى به لا يكون له الحق في استرداده. ثم إنه علل عدم اشتراطه الإلزام بالعمل لمدة عشر حجج بعدم رغبته أن يجعل الأمر شاقا على موسى عليه السلام.

ثم إنه كان من شعيب أنه قال لموسى «ستجدني إن شاء الله من الصالحين»، وعد بأن يكون في تنفيذه العقد من الصالحين الذين يلتزمون الوفاء بما التزموا به، وأن يكون سهلا لنا لا يشتد في مواعيد الوفاء له ولا في كيفية الوفاء له، وأرجع حصول ما وعد به إلى مشيئته تعالى

تبركا بالله وطلبا للمساعدة بأن يوافق عهده مشيئة ربه.

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
نَقُولُ وَكُلُّ ٢٨

التفسير:

يذكر تعالى في الآية ما أجاب به موسى عليه السلام على عرض شعيب. وافق على الزواج من إحدى ابنتيه على الشروط التي اقترحها وجعل قول شعيب عقدا بينهما بمعنى أنه وقع الإيجاب وتم القبول فانهقد العقد.

ثم أريد تأكيد معنى الشرط الخاص بتحديد قيمة المهر بقوله «أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ» بمعنى أنه كما لا يعتبر معتديا على حق لشعيب إذا اكتفى بالعمل لديه إلى حلول الأجل الطويل فإنه لا يعد معتديا على حق له إذا اكتفى بالعمل لديه إلى حلول الأجل القصير.

والمعنى هو تساوى الأجلين في الأثر وهو الوفاء بالتزام.

ثم إنه عليه السلام ذكر أنه قد وثق العهد بجعله الله تعالى شاهدا عليه حفظا.

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ

الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ إِيَّاكُمْ مِنْهَا يَخْبَرُ أَوْجَدُوهَ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
تَصْطَلُونَ ٢٩

التفسير:

المستفاد من عبارة الآية - بطريق اللزوم العقلي - هو أنه تم تنفيذ العقد، فأدى موسى المهر بالعمل في رعى أغنام شعيب إلى غاية الأجل المضروب - والمشهور أنه عمل لمدة عشر حجج - وتزوج ابنة شعيب «صفورة».

ويذكر تعالى - في الآية - ما مفاده أن موسى عليه السلام أخذ زوجته - وقيل أخذها وابنه منها واسمه «جرشوم» - متجها إلى مصر، قيل في سبب ذلك أنه أراد زيارة أمه وإخوته وقد اعتقد لطول فترة غيابه خفاء أمره على عدوه. وخلال سيره في الصحراء شاهد من الجهة التي تلي الطور نارا أو أنه أحسها، وقيل إنه عليه السلام شاهد نورا لا يعرف كنهه فحسبه نارا أو أنه ناتج عن نار. فكان منه عليه السلام أن طلب من أهله الإقامة في محلهم - وقيل إنهم كانوا زوجته وخادما وابنيه جرشوم واليعازر. فيكون موسى قد دخل بامرأته بعد تمام الاتفاق أو العقد ويكون باقى المهر مؤجلا - وعلل موسى ذهابه في اتجاه النار بأمل أن يهتدي بها إلى الطريق الموصل إلى مصر أو أن يأتي من النار بعود تكون النار في رأسه يستدفنون بها في ليلتهم المظلمة الباردة.

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - أن موسى عليه السلام ترك أهله واتجه إلى مكان النار ويذكر النص أنه عندما وصل إليها أناه نداء من جهة جانبه الأيمن حيث الشاطيء، وحيث كانت الشجرة نابتة على الشاطيء ومكانها هو مبدأ بقعة الأرض المباركة من الله بأن تكثر خيراتها ويخرج منها أنبياء - وهى أرض الشام - ومضمون النداء هو «أن يا موسى إننى أنا الله رب

العالمين» أعلمه تعالى أنه المتكلم وأنه وحده رب العالمين، فكان ذلك تلقينا له بالإسلام عقيدة التوحيد.

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَازِكُنَّ كَانَتْ هَزْجَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٢١﴾

التفسير:

القول هو قوله تعالى مما خاطب به موسى عليه السلام فقوله تعالى «وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ» جاء معطوفاً على قوله تعالى «أَنْ يَا مُوسَى»، وفي القول أمره تعالى أن يطرح عصاه على الأرض، والمستفاد من القول أن العصا اهتزت على الأرض وتحركت بسرعة تجرى فيها ملتفة حول نفسها كما تفعل الحية الصغيرة، ولا ينافي هذا أن تكون قد تحولت إلى ثعبان ضخمة يسرع في الحركة مثل صغار الحيات.

ويذكر تعالى أن موسى عليه السلام حين شاهد ذلك من عصاه ابتعد عنها مولياً ظهره من الخوف دون أن يرجع إليها، فنودي باسمه وأمر من جهة ربه بعدم الخوف، مع بيان سبب ذلك وعلمته وهو كونه من الأمنين، والمعنى أنه يكون رسولاً، لقوله تعالى «فإنه لا يخاف لدى المرسلون».

أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ
تَخْرُجُ بِيضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَرِكْ
بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى موسى عليه السلام بالقاء العصا، فإنه تعالى أمره أن يضع يده في مدخل الرأس من قميصه ثم يخرجها فتكون بيضاء عن غير مرض، ثم إنه لما كان تعالى قد علم من موسى عليه السلام الخوف حين شاهد الآية الأولى، وعلم أنه يخاف من رؤية يده تخرج من جيبه بيضاء فإنه تعالى أمره بفعل شيء يذهب عنه الخوف وهو أن يضم إليه كل يد فيدخلها تحت عضد الأخرى أو تحت إبطه. ثم إنه تعالى أعلمه أن الآيتين برهانان منبران وحجتان قاطعتان على أنه رسول مؤيد من رب العالمين - وجاءت الإشارة إلى الآيتين بـ «ذلك» وهى لغة لقريش، أو إنها تثنية «ذا» المرفوع، وحذفت الألف لدخول ألف التثنية عليها - وأخبره به أنهما يكونان برهانين إلى فرعون وأشراف قومه، والمعنى أنه عليه السلام كلف برسالة يتوجه بها إلى فرعون وملئه الذين وصفهم تعالى بأنهم كانوا قوما فاسقين، بمعنى أنهم جاؤوا غاية حد الظلم والعدوان، فيكاد الوصف أن يكون إعلاما أنهم لا يؤمنون بالآيات .

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٢٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ
هُوَ أَفْضَعُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكِيدُونِ ﴿٢٤﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآيتين - طلبين لموسى عليه السلام سأل الله فيهما بعد أن أمر بالتوجه إلى فرعون وقومه بالدعوة، طلب منه أن يحميه من فرعون وقومه فلا يقتلوه - وهو طلب بالعون المباشر من الله - فذكر أنه قتل من قوم فرعون رجلا وأنه يخشى أن يقتلوه به. فهو يطلب الحماية بذكر سبب طلبها. فليس صحيحا أنه استغنى ربه من الرسالة كما قيل، يدل على

هذا أنه طلب من الله أن يرسل معه هارون .

والطلب الثاني الذي سأل موسى فيه ربه هو من قبيل العون أيضا ولكن بطريق غير مباشر يكون عن طريق أخيه هارون الذي وصفه موسى بأنه أفصح منه لسانا، فيكون سبب الاستغاثة به هو ما تعلق بصفته هذه، طلب من الله تعالى أن يرسله معه يكون ظهيرا له يساعده على أداء الرسالة بأن يشهد له أمام القوم، وبأن يشرح لهم بلسانه الطلق حججه وأدلته ليكون منهم تصديقه .

ثم إنه عليه السلام بين علة طلبه معاونته بأخيه الطلق اللسان، وهى خوفه من أن يعجز - بسبب عجز بيانه - عن إقناع القوم بحججه فيكون منهم تكذيبه .

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَأْسُطَةً فَلَا يَصِلُونَ
إِلَيْكَ كُمُومًا يَتَّبِعُونَ ۝

سورة القصص

التفسير

يذكر تعالى - فى الآية - ما مفاده أنه استجاب إلى طلب موسى عليه السلام أن يرسل معه أخاه هارون عوناً له، فقوله تعالى «سنشد عضدك بأخيك» معناه أنه سيقويه به، لأنه كما أن اليد تشتد بقوة العضد فكذلك يتقوى موسى بأخيه، فيكون «شد العضد» كناية عن التقوية .

ثم إنه تعالى طمأنه إلى أنه جاعلاً له ولأخيه تسليطاً وغلبة على فرعون وقومه، فلا يملكون عليهم غلبة فى فعل ولا فى محاجة .

ثم كانت منه تعالى غاية الطمأنة ببيان أنه بواسطة آياته تعالى التى يؤيده - وأخاه بها يكونان ومن يتبعهما على الإيمان بما أرسلا به هم الغالبين، بمعنى أنهم ينتصرون على فرعون وقومه لدى صراع الأفكار بالمحاجة، ولدى الاقتتال أو السعى إليه .

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُقَرَّرٌ وَمَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾

التفسير:

المستفاد من القول هو أن موسى عليه السلام جاء فرعون وقومه - مصحوباً بأخيه هارون - مؤيداً بالآيات التي ذكر تعالى أنه تكون لهما بها الغلبة على فرعون وقومه، وهي آيتا العصا، واليد. وصفها تعالى بأنها بينات لأنها واضحة الدلالة على أنه رسول من رب العالمين .

ذكر تعالى أنه عندما جاء موسى فرعون وقومه مؤيداً بهذه الآيات العظيمة أنكروها أدلة على صدقه وطعنوا فيها فوصفوها بأنها سحر مختلق من عنده مصنوع، وزادوا على هذا قولهم إنهم لم يسمعوا بمثل هذا السحر كما لم يسمعوا بدعوة التوحيد التي جاء بها موسى فيما كان في زمان آبائهم الأولين. والقوم في هذا كاذبون، فقد كانوا حديثي عهد بزمان يوسف عليه السلام وقد دعا إلى توحيد الله، كما كان قبله في مصر إدريس عليه السلام الذي نادى بعقيدة التوحيد. إلا أن يكونوا قد قصدوا أن ذلك لم يكن في آبائهم من الهكسوس من نادى بهذه العقيدة فيكونون صادقين .

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى
مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يقول تعالى - في الآية - إن موسى عليه السلام لما سمع من فرعون وقومه ما أنكروا به دعوته وجحدوا آياته قال - في مواجهتهم - إن ربه الحق الذي أرسله يعلم أنه الذي جاء من

عند الله بما يهدي إلى الحق وإلى الجنة، وأنه والذين يتبعونه هم الذين تكون خاتمة أعمالهم في الدار الدنيا خيرا بإيمانهم، تكون عاقبتها الجنة في الآخرة، ف قوله عليه السلام «ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار» هو تقرير بأنه المقصود من القول دون مكذبه.

وقوله عليه السلام «إنه لا يفلح الظالمون» هو بيان لعله قوله وذكر لآمال المكذبين وهو أنهم لا يفلحون بسبب كفرهم وهو ظلم عظيم، فتفسد عاقبة دنياهم بالكفر، فيكون خسراهم ثواب الآخرة، يكون لهم فيها العذاب وهو قمة الخسران المبين وعدم الفلاح.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَمُنْ
عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ
مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - في الآية - هو أن فرعون اتجه إلى أشراف قومه بالخطاب لكسب قلوبهم؛ ولهذا فإنه لم ينكر صراحة وجود إله غيره وإنما اكتفى بقوله إنه لم يعلم لهم إلهها غيره، حتى إذا ما سعى للعلم ولم يتأكد له منه وجود إله كان ذلك - في نظرهم بمعتقد - دليلا على عدم وجود إله للناس غيره.

أما تجربته من أجل تحصيل العلم فتتمثل في الصعود إلى مكان عال ينظر منه إلى السماء ليرى إله موسى الذي يدعو إليه، فإن لم يره ولم يعثر عليه كان هذا دليلا على عدم وجوده؛ ولهذا فإنه طلب من وزيره هامان أن يوقد على الطين ليحفر ويصحب آجرا يقيم به بناء عاليا ظاهرا يصعد عليه باحثا بنظره عن إله موسى في السماء. ثم إنه أبدى رأيه سلفا وهو المعلوم من أنه لن يشاهد إله موسى، ولهذا قال إنه يظن موسى من الكاذبين.

ويلاحظ في قوله أنه اكفى بذكر أنه يظن كذب موسى ولم يقطع بهذا، لكي يقنع سامعيه أنه يبحث عن الحقيقة خداعاً لهم وغشاً. وروى أنه فعل ذلك ورمى بنشابة نحو السماء فارتدت إليه ملطخة بالدماء فقال «قتلت إله موسى». وليس في النص ما يشير إلى هذا.

وَأَسْكَبَرَهُوْ وَجُوْدُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَوَطَّنُوا أَنَّهُمْ إِنَّا لَا يُرْجَعُونَ ❶ فَأَخَذْنَاهُ وَجُوْدُهُ وَفَبَذَلْنَاهُمْ
فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الظَّالِمِينَ ❷

التفسير:

يقول تعالى - وقوله الحق - إن فرعون استكبر هو وجنوده في الأرض، تعالوا في أرض مصر أو فيها وفيما لهم عليه سلطان من الأرض، واستكبار فرعون معروف لكونه في نفسه الملك الإله، واستكبار جنوده كان لرفعة منزلتهم بين طوائف الشعب، وهذا الاستكبار وأسبابه كان دافعا لهم لنسيان الآخرة، فهو استكبار لا يستند إلى حق فما هم غير عبيد لله الذي له وحده الكبرياء والعظمة، إلا أنهم لترفعهم وتمتعهم بالنعم نسوا أنهم يرجعون إليه تعالى للحساب فتمادوا في الكبر والتعظيم الذي كان سببا لتكذيبهم موسى.

ثم إنه تعالى يذكر أنه يتكبر فرعون وجنوده أخذهم بالعذاب الدنيوي فألقى بهم في البحر، والقول فيه تهكم باستكبارهم لما ينطوي عليه من تمثيلهم بحفنة من شيء يؤخذ في الكف فيلقى به.

والمراد أنه تعالى ألقاهم في البحر الذي دخلوه بإرادتهم - بحسب المأل - وهو إغراقهم. ثم إنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن ينظر في عاقبة أمر الظالمين ليعينها للناس للاعتاظ بها والاعتبار.

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في فرعون وجنوده، يذكر تعالى أن فرعون بمحاولته طمس الحقيقة على قومه في شأن فرعون ومشايعة جنوده له، كانوا جميعا بمثابة الأئمة الذين يقودون الناس إلى الضلال الذي يؤدي بهم إلى عذاب النار، فهم في الدنيا دعاة إلى عذاب النار، وعاقبة أمرهم في الآخرة أنهم لا يجدون ناصرا يرفع عنهم عذابه تعالى أو يخففه عنهم.

وَأَنبَغْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في فرعون وقومه، يذكر تعالى أنه بعد أن أغرقهم في اليم أتبع ذلك بأن جعلهم في الدنيا من الملعونين الذين تلعنهم الملائكة ويلعنهم المؤمنون، ثم ذكر تعالى أنهم يكونون يوم القيامة من المقبوحين وهم المهلكين بالعذاب أو الذين تبدو على وجوههم أمارات القبح الذي توعد به المجرمون المطرودون من رحمة الله .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو ذكر للحقيقة قصد إظهار أمر معين يتعلق بالشرعية الإسلامية

التي جاء بها القرآن العظيم .

فقوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» ذكر حقيقة أنه تعالى أتى موسى عليه السلام التوراة من بعد إهلاكه الأقوام السابقة ومنهم قوم نوح عليه السلام . والمراد إظهاره هو أن الحاجة إلى وجود شريعة هي سبب نزول التوراة على موسى ، وذلك لأن الشريعة التي سبقت شريعته هي هذه التي أنزلت على نوح عليه السلام ، ثم إنها أنسيت ، فضلا عن أن تطور المجتمعات استوجب أن تكون هناك شريعة يحكم بها فكان نزول التوراة .

فيكون المفهوم هو أن الحاجة اقتضت أن تكون هناك شريعة جديدة من بعد شريعة موسى ، وهي الشريعة التي ورد بها القرآن العظيم المنزل منه تعالى .

ثم إننا نرى - والله أعلم - أنه يدخل في القرون الأولى المهلكة قوم فرعون وذلك لأن التوراة لم تنزل على موسى عليه السلام إلا بعد هلاكهم بالفرق .

ولأن الشريعة التي كانت قد أنزلت على إدريس عليه السلام في مصر كانت قد أنسيت ، فلم يتوافر العلم بها لبنى إسرائيل أثناء وجودهم في مصر .

ثم إنه تعالى وصف كتاب موسى بأنه بصائر للناس وهدى ورحمة ، بمعنى أنه أنوار للقلوب تبصر به الحقيقة .

وذلك لتضمن التوراة - على ما سبق بيانه - التبشيرية رسول الله ﷺ وإنزال القرآن العظيم عليه ، وأنه يكون هاديا إلى الإيمان بالقرآن ولرسول الله ﷺ ، جاء التعبير عنه بأنه «الهدى» ذاته من قبيل المبالغة ، ثم إنه بهذا الإيمان يكون موجبا لرحمته تعالى تشمل من اهتدى فأمن .

وجاء قوله تعالى «العلمهم يتذكرون» مفيدا - في رأينا - أن أهل التوراة قد يتذكرون ما ورد فيها صريحا في التبشير برسول الله ﷺ فيكون منهم الإيمان فيكونوا من الذاكرين .

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

أولاً : الأسماء :

١ - الغري : المراد به - فى معنى الآية - الجانب الغربى من الجبل الذى وقع فيه مبيقات موسى والذى أعطى الله تعالى فيه موسى التوراة .

٢ - الشاهدون : فى قوله تعالى - «وما كنت من الشاهدين» قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم السبعون نقياً من بنى إسرائيل المختارون للمبيقات، أو الشاهدون على الوحي إلى موسى .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى إثبات أن القرآن العظيم كتاب الله أنزل على محمد ﷺ، وليان أن الوقت قد آن لنزول شريعة توافق أحوال البلاد والعباد. والخطاب فى الآية إلى رسول الله ﷺ، والمراد هو أن يفهم مضمون القول ومؤداه جميع الناس. يقول له ربه إنه لم يكن موجوداً عند تكليم الله موسى، وحين أنزل التوراة عليه مكتوبة فى الألواح فى الجانب الغربى من الجبل الذى وقع عنده الحدث، كما أنه لم يشهده ولم يكن واحداً من الذين اختيروا من بنى إسرائيل للمبيقات. والمعنى أنه لم يتيسر له العلم بالأحداث التى وقعت والتى أخبر بها بطريق المعاينة، فلم يبق إلا أن يكون قد علم بها من ربه بطريق الوحي، فيكون القرآن الذى أخبر بالقصة والخبر هو كلام الله الذى أنزل إليه بطريق الوحي .

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ وَمَا كُنَّا ثَائِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَسَلَّوْا عَلَيْهِمْ ؕ إِنَّا وَآلِكُنَّا كَأَمْرِ سُلَيْمَ ﴿٤٥﴾

أولاً: الأســماء :

الثاوى : فى قوله تعالى «وما كنت ثاوىاً» هو المقيم .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان العلة التى استوجبت نزول القرآن العظيم بشريعة جديدة وفى إثبات أن القرآن العظيم منزل منه تعالى .

فهو تعالى يذكر أنه أنشأ أقواماً كثيرين فى الفترة ما بين زمان موسى عليه السلام، وزمانه ﷺ، كما أن الزمان امتد وطال وبعد. والمعنى هو أن شريعة موسى لم تعد صالحة للناس فى زمانهم المعاصر، لأنها أحكام تتعلق بمعاملات تتغير بطبيعتها إلى أن تصل إلى مرحلة الاستقرار، ولهذا لزم أن تكون هناك شريعة جديدة. كذلك فإن بُعد الزمان عن الأحداث مع وقوع التحريف فى التوراة جعل حقيقة قصص القرون الأولى وقصص الأنبياء مع أقوامهم يتعد عن الحقيقة التى يكون منها استخلاص العبرة؛ ولهذا لزم أن يأتى تنزيل منه تعالى بالقصص الصحيح.

ثم إنه تعالى غاد - فى النص - إلى التدليل على أن ما تلاه ﷺ من قصص الأنبياء على الناس هو كلامه تعالى المنزل بالوحي. فقال تعالى - مخاطباً رسوله ﷺ - أنه لم يكن مقيماً مع شعيب والذين آمنوا معه فى مدين يحفظونه القصص ويتلوهم عليهم ليتأكد له حفظه، بمعنى أنه يتلوهم تلاوة التلميذ على معلمه. فيكون المعنى أنه ﷺ لم يعرف الخبر إلا بطريق الوحي منه تعالى ؛ ولهذا فإنه تعالى أكد صراحة أنه الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأنه الذى أخبره بالأحداث بطريق الوحي .

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحِمَهُ مِّن رَّبِّكَ لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا أَلَّهْمُ مِنْ
نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى تأكيد صفته ﷺ رسولا من الله يوحى إليه . والخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ يقول له ربه - ليعلم الناس ليفهموا - أنه لم يكن موجودا بجانب الطور وقت ندائه تعالى موسى « إني أنا الله رب العالمين » عندما جعله نبيا وأرسله إلى فرعون وقومه ، فيكون المعنى أنه علم بذلك وأخبر به بما أوحى إليه من ربه .

وقد أكد تعالى أن علمه ﷺ بما أخبر به إنما كان بالقرآن العظيم الذى هو رحمة له ﷺ وللناس ، ومن مظاهر أنه رحمة بالناس أنه ﷺ ينذرهم به فيكون ذلك داعيا للإيمان تغفر به الذنوب ويكون الثواب رحمة منه تعالى ، وهو ﷺ ينذر به قومه الذين لم يأتهم قبله نذير بكتاب ، فإن كان إسماعيل عليه السلام قد دعا بدعوة أبيه إبراهيم فى جرهم ، فإنه لم يكن له كتاب ينذر به .

ثم إنه تعالى بين أن المراد بالإنذار بالقرآن هو أن يتذكر الناس آياته تعالى ونعمه فيكون منهم الإيمان والشكر وتكون لهم الرحمة .

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

أولا: الأسماء :

المصيبة : فى قوله تعالى « ولولا أن تصيبهم مصيبة » هى العقوبة والنقمة ، أو العذاب الدنيوى .

ثانيا: التفسير :

معنى قوله تعالى « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم » هو « ولولا أن تصيبهم

مصيبه بما قرفوا من الكفر والمعاصي لما أرسلناك « فتكون « لولا » امتناعية وجوابها محذوف .

وقوله تعالى « فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » جاءت فيه « لولا » تحضيضية ، فيكون معنى القول - مقروءا مع سابقه - هو « لولا قولهم إذا عوقبوا بما قرفت أيديهم هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبعه ونكون من المؤمنين ، لما أرسلناك إليهم » فيكون المعنى المراد إظهاره هو أنه تعالى أرسل رسوله ﷺ ليقطع عليهم أعذارهم ، وأنه لولا العقوبة تنزل بهم لما صدر من كفار مكة القول ، فهم يقولونه من أثر العقاب وليس ندما على ما فاتهم من عدم الإيمان .

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ
مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ
تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

السحران : في قوله تعالى « قالوا سحران تظاهرا » المراد بهما موسى عليه السلام ، ومحمد ﷺ ، وصفهما كفار مكة بأنهما ساحران ، أو بأن كتابيهما من قبيل السحر .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في كفار مكة ، والقول هو في بيان عنادهم وإصرارهم على الكفر واختلافهم المعاذير للبقاء عليه . فيقول تعالى إنه عندما جاءهم الحق من عنده تعالى - وهو القرآن العظيم - لم يرضهم أنه نزل منجما وقالوا : هلا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى .

ثم إنهم لما أبدوا سبب عدم إيمانهم بالقرآن وهو كونه لم ينزل جملة واحدة مثل التوراة فإنه تعالى أثبت عدم صدقهم فيما ادعوه سببا لذلك ، وهو أنهم لم يؤمنوا بتوراة موسى التي أنزلت عليه جملة واحدة من قبل نزول القرآن ، فجاء الاستفهام لتقرير كذب دعواهم .

ثم إنه تعالى ذكر قول كفار مكة الذي أعقب سؤالهم عن رسول الله ﷺ أحبار اليهود فأخبروهم أنهم يجدون في كتاب موسى رسولا يبعث في مكة وذكروا لهم أوصافه التي هي أوصاف رسول الله ﷺ ، فقال كفار مكة إن كلا منهما هو ساحر يشهد للأخر ، فموسى يشهد في كتابه لمحمد ﷺ ، ومحمد ﷺ يشهد بنبوته موسى عليه السلام ، فيكون كل منهما قد ظاهر الآخر وأيده . ثم كان تصريحهم بأنهم كافرون بكتاب كل منهما . فيكون القول دليلا على إصرارهم على الكفر .

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

لما كان من كفار مكة أنهم نعتوا توراة موسى عليه السلام وقرآن محمد ﷺ بأنهما من السحر ، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب يكون أهدى منهما إلى الحق ، وأن يخبرهم أنهم إذا أتوا به فإنه يكون منه اتباعه ، ثم جعل إتيانهم بهذا الكتاب هو الدليل على صدقهم ، ولما كان المطلوب منهم هو من قبيل المحال فإنه يكون ﷺ قد أقام الدليل على كذبهم فيما ادعوه سببا لعدم إيمانهم ، وكذبهم فيما وصفوا به الكتابين ، ويكون طلب الإتيان بكتاب أهدى من الكتابين هو من قبيل التهكم بهم والسخرية منهم .

فَإِن لَّمْ يَسْجِبُوا لَكَ
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُبْعِثُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٍ هَدًى
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ ، والمستخلص منه هو لعلم الكافة . فهو تعالى يقول لرسوله ﷺ أنه إذا لم يستجب الكافرون لما طلبته منهم من الإتيان بكتاب يكون أهدى من التوراة ومن القرآن ، أو إذا لم يستجيبوا لما دعوتهم إليه من إيمان فاعلم أنهم لا يتبعون فكرا ولا رأيا ، وإنما يتبعون أهواءهم وما تريده أنفسهم الزائفة عن الحق .

ثم إنه تعالى أثبت فى حقهم أنهم أضل الضالين ، إذ جاء الاستغهام فى قوله تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » لتقرير ذلك مع بيان أن فى اتباعهم هواهم مجانبه لهدى الله تعالى .

ثم إنه تعالى أثبت أن بقاءهم فى الضلال هو نفاذ لحكمه تعالى ألا يهدى من ظلم نفسه باتباع الهوى والإعراض عن آياته تعالى ، واختياره الكفر .

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

أولا : الأسماء :

القول : المراد به - فى معنى الآية - هو القرآن العظيم .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى أهل مكة ، يقول تعالى إنه أنزل القرآن منجما بعضه فى إثر بعض ليتصل اللاحق بالسابق ، أو إنه تعالى أنزل فيه الوعد والوعيد ، والقصص ، والمواعظ ، والأحكام ليكون بجماع ذلك واتصال بعضه ببعض متوحداً فى كيان واحد ، لعله يكون منهم معرفة الحق والإيمان به .

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمُ الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

أولاً: الأسماء والأعلام :

الذين آتيناهم الكتاب : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم مؤمنوا أهل الكتاب عموماً ، وقيل هم أبورقاعة وعشرة من اليهود آمنوا فأوذوا ، وقيل هم أربعون من النصارى جاء منهم اثنان وثلاثون من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب ، وجاء ثمانية من الشام هم : بحيرا ، وأبرهة ، وأشرف ، وعامر ، وأيمن ، وإدريس ، ونافع ، وتميم . وقيل هم : ابن سلام ، وتميم الدارى ، والجارود العبدى ، وسلمان الفارسى .

ثانياً: التفسير :

بعد أن بين تعالى إصرار كفار مكة على الكفر فإنه تعالى بين - فى الآية - الفرق بينهم وبين أهل الكتاب الذين استظهروا الحق فى كتبهم التى أوتوها من قبل أن ينزل القرآن ، فذكر تعالى أنهم يؤمنون بالقرآن العظيم أو برسوله ﷺ .

وَأَذَانُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمْ إِنَّا أَنَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى مؤمنى أهل الكتاب ، يقول تعالى إنه إذا ما تلى عليهم القرآن العظيم قالوا بالسبهم ما انطوت عليه قلوبهم وهو أنهم آمنوا به كتاباً منزلاً من الله تعالى بالحق ، وأنه الحق المنزل من ربهم الذى عرفوا نبأه من قبل أن يأتهم ويتلى عليهم .

كما يكون منهم القول أنهم كانوا من قبل نزوله عليهم وتلاوته مسلمين . والمعنى أنهم كانوا على عقيدة التوحيد التى دعا إليها جميع الرسل - وهى الإسلام بالمعنى العام كما سبق أن ذكرنا - ، وأنهم كانوا مؤمنين بما ورد فى كتبهم من تبشير برسول الله ﷺ والقرآن العظيم فكانوا بهما مؤمنين معدودين من المسلمين .

أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَآوَدَّرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾

التفسير:

يشير تعالى إلى مؤمنى أهل الكتاب ويخبر عنهم أنهم يؤتون أجورهم ثواباً من عنده تعالى مرتين ، إحداهما جزاء لإيمانهم بكتبهم ، والأخرى لإيمانهم بالقرآن ، وذلك لصبرهم على الإيمان وثباتهم عليه ومنه الإيمان بالقرآن من قبل أن ينزل وأن يتلى عليهم . وقيل لصبرهم على ما أودوا به بسبب إيمانهم .

ثم يذكر تعالى أن من صفاتهم أنهم يدفعون بالطاعة المعصية ، أو أنهم يتبعون المعصية بالحسنة فتمحوها ، وأنهم ينفقون مما رزقهم الله فى سبيله .

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى وصف مؤمنى أهل الكتاب ، يذكر تعالى من أفعالهم ما يفيد ارتفاعهم بأنفسهم فوق الصغائر ، فهم إذا سمعوا سقط القول ، والسب والأذى لم يولوه اهتماماً وإنما يتعدون عنه قائلين للاغين ما يفيد عدم اهتمامهم بهم بذكرهم أن كلا منهم يسأل عما يعمل « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ثم يكون منهم التسليم عليهم تسليم الوداع وليس التحية ، معلنينهم بمفارقتهم ، معللين ذلك بأنهم لا يطلبون صحة الجاهلين ولا يريدونها ، والمعنى أنهم يصفونهم بأنهم الجاهلون الذين لا تطلب صحبتهم .

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُجِبْتَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ جاء من بعد أن ذكر تعالى قول كفار مكة الذى قالوه لتبرير كفرهم بالقرآن العظيم ومنهم من كان يحبه رسول الله ﷺ ويرجو إيمانه ، فجاء قوله تعالى معرّفاً رسول الله ﷺ أنه غير هادٍ إلى الإيمان الذى يكون به نيل المراد من أخيه من قومه أو من غيرهم ، أو من أحب أن يهديه الله إلى الإيمان ، ثم أثبت تعالى أنه الذى يهدى من يشاء إلى الإسلام ، ثم أخبر تعالى أنه إنما يهدى من علم منذ الأزل أنه يؤمن أو أن لديه الاستعداد للإيمان ، وقيل إن الآية نزلت فى أبى طالب عم رسول الله ﷺ .

وَقَالُوا إِنْ نَسَبَ الْهَدَىٰ مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَعَنُوكُنَّ لَهُمْ حَرَمًا إِمَّا نَجْعَلِيهِ يَبْسُجًا يَنْفَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنَ الدُّنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - قول بعض كفار مكة الذى قالوه فى تبرير عدم إيمانهم ، قيل إن قائل القول هو الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف .

ومعنى قول القائلين هو أنهم يريدون الإيمان لعلمهم أن ما يدعو إليه رسول الله ﷺ هو الحق ، إلا أن الذى يردهم عن الإيمان هو خوفهم من أن يعتدى عليهم فيؤخذون من أرضهم للاعتداء عليهم خلسة أو بطريق الانتزاع .

ويرد تعالى على هؤلاء قولهم بإثبات أنه ليس هناك ما يخشونه ، وذلك لأنهم يخشون قريبين من المسجد الحرام الذى يأمن كل من دخله واستقر فى رحابه من الاعتداء عليه ، وهو

ما كان عليه العرب من قبل بعثته ﷺ ، ثم إنه يرد إلى هذا الحرم جموع الحجيج بخيرات يطعمونها المستأمنون في الحرم، ولما كان هؤلاء يأتون من جميع الأنحاء ، فإن ثمرات الرزق التي تأتي إليه وتجمع فيه تكون متنوعة حتى لكانها جمعت جميع أشكال الرزق وصوره وهي رزق منه تعالى .

ثم إنه لما كان هذا هو حال الكافر الذي يأوى إلى المسجد الحرام محتجباً بحرمته ، لا يخشى اعتداء عليه ولا جوعاً أفيكون حاله إذا آمن وأسلم أنه يخشى هذا . فالاستفهام في قوله تعالى «أولم نمكن لهم » هو لإثبات أنه تعالى مكن لهم وسيلة الأمن على أنفسهم وإنكار ما يزعمون من أن الخوف هو دافعهم إلى عدم الإيمان .

وجاء قوله تعالى « ولكن أكثرهم لا يعلمون » لإثبات أن أكثر الخائفين لا يعلمون أنه لا خوف إلا من الله تعالى ، وأنهم لو علموا الحق لما كان منهم الخوف على أنفسهم ، فيكون القول ذماً لهؤلاء الخائفين .

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ
بَطْرَ مَعِيشَتِهِ فَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكَمْ
نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾

التفسير:

قوله تعالى في تخريف كفار مكة من إصرارهم على الكفر مع إنعامه تعالى عليهم بالنعم بما كان يستوجب منهم الإيمان بالله وشكره وذلك بضرب المثال لهم بالمهلكين من الأمم الذين ماثلوهم في أفعالهم .

فقوله تعالى «وكم أهلكنا من قبلة بطرت معيشتها » هو تقرير لواقع أنه تعالى أهلك

الكثيرين من أهل القرى الذين أنعم عليهم بالنعم فكان عيشهم رغدا ثم كان منهم البطون والاعتزار، فبدلا من أداء حق النعم من الشكر كان منهم الكفر بالله وكفران نعمه ، فكان منه تعالى أنه أهلكهم .

ثم إنه تعالى يدل على هذا بما يعرفه كفار مكة من حال مساكنهم التي عمروها من قبل مثل « الحجر » قرية ثمود ، يشير إليها تعالى ويخبر عن حالها بأنها لم تسكن من بعد هلاك أهلها إلا قليلا ، قد تكون القلة متعلقة بعدد ساكنيها فهم قليلون ، وقد تكون متعلقة بأوقات سكانها ، فهي لاتسكن إلا لفترات قصيرة من المسافرين المارين بها .

ثم يقول تعالى « وكنا نحن الوارثين » بمعنى أنه لم يخلف المهلكين على ديارهم أحد ، فهي في ملك الله لم توضع في يد أحد ، أو بمعنى أنها خربت وسويت بالأرض فعادت إلى أصلها الأول أرض الله في ملك الله .

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان حكمه الذي جرت به سته في إهلاك أهل القرى ، فهو تعالى يقرر أنه لا يهلك القرى أو المدن إلا من بعد أن يبعث في الكثرة منها - المعبرة مثل العواصم - رسولا يتلو عليهم آيات الله ويدعوهم إلى الإيمان ، وذلك كيلا يقولوا « لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك » ، وإرساله تعالى الرسول في أم القرى يعيد العلم برسالاته فيها وفيما تبعها من القرى أو قرب منها ، فتكون الحجة قد قامت عليهم أجمعين .

وقوله تعالى « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » مكمل الفصل السابق ، فمفاده أنه تعالى لا يهلك القرى إلا من بعد أن يعلم أهلها بما أرسل به الرسل فينكرونه ويصبروا على

الكفر ظالمى أنفسهم ، فيكون هلاكهم حال كونهم ظالمين .

وَمَا أُولِئُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ أَلْحَوْهُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى جميع المكلفين ، أو إلى الكافرين على وجه الخصوص الذين اغتروا بما ملكوا من الأموال ومن أسباب التنعم يعلمهم تعالى أن جميع ما أتوه من أسباب القوة ومن النعم لا يعدو كونه من متع الحياة الدنيا ومما يتزين به فيها ، ثم إنه تعالى بين مدى حقارة متع الحياة الدنيا بالقياس إلى ما يجزى به المؤمنين الطائعين ، فقال واصفا ما أعده من ثواب للمؤمنين بأنه خير وأبقى ، بمعنى أنه خير فى ذاته من حيث النوع يفضل متع الحياة الدنيا ، وأنه أبقى بمعنى أنه دائم لا يزول ، فى حين تزول متع الحياة الدنيا بموت المتمتع بها إن لم تزل عنه قبل ذلك .

ثم إنه تعالى ينكر على الكافرين أنهم لا يعقلون هذه الحقيقة وأنهم لا يؤمنون بقوله تعالى « أفلا تعقلون » .

أَفَنُوعِدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كُنْ
مُنْعَهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

المحضرون : فى قوله تعالى « ثم هو يوم القيامة من المحضرين » المراد بهم - فى معنى الآية - هم الذين يحضرون يوم القيامة من أجل العذاب ، وقيل إن المقصود باللفظ فى الآية

هو أبو جهل ، وقيل هو الوليد بن المغيرة .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى المقارنة بين أهل الآخرة وأهل الدنيا ، ينفى المساواة بينهما فى الحال وفى المال ، وصف تعالى أهل الآخرة بأنهم الذين وعدهم الله وعدا حسنا يلقونه ، والمعنى أنه تعالى وعدهم الجنة والمغفرة بإذنه وأنهم يلقون ما وعدهم ربهم حقا ، فيكون لهم فى وعد الله الذى يثقون به اطمئنان النفس والرضا فى الحياة الدنيا ، ويكون لهم فى الآخرة النعيم الذى لا مثيل له ، دائما لا يزول ، ووصف تعالى أهل الدنيا بأنهم الذين متعهم فى دنياهم بمتع الحياة الدنيا ، وهو متاع مشوب بالتعب والنصب فى سبيل الحصول عليه ، ويفسده على أصحابه خوفهم من زواله ، ومآلهم فى الآخرة أنهم يحضرون من أجل العذاب فى النار التى يلقون فيها .

وورود النص فى صيغة الاستفهام الإنكارى هو لإثبات عدم تساوى الفريقين فى الدنيا والآخرة ، وقيل إن المقصود فى النص بقوله تعالى « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه » هو على بن أبى طالب كرم الله وجهه .

وَيَوْمَ نَبَاذِهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٦﴾
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ
كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٧﴾

أولا : الأسماء :

الذين حَقَّ عليهم القول : هم الذين ثبت فيهم قوله تعالى « لا ملأ جهم من الجنة والناس أجمعين » وهم الشياطين الذين يوسوسون للكافرين المشركين بعبادة غير الله من الملائكة والأنبياء وغير ذلك من النجوم والكواكب والأصنام ، وهم الكبراء والعظماء الذين

يزينون للضعفاء ظاعتهم من دون الله فيكون في ذلك الإشراك بهم من دونه تعالى .

ثانيا : التفسير :

يذكر تعالى في مبتدأ القول بيوم القيامة يذكر تعالى أنه فيه ينادى المشركين ويسألهم عن معبوداتهم التي عبدوا من دون الله أين هي ، للتدليل على عدم وجودهم ليشفعوا لهم

فيكون القول لإثبات كذب ما زعموه في الحياة الدنيا أنهم آلهة أو أنهم يشفعون لهم عند الله تعالى .

ثم إنه تعالى يثبت أن الذين زينوا للمشركين شركهم من شياطين الجن والإنس ممن حق فيهم قوله تعالى أن يملأ بهم ومنهم جهنم يقولون لربهم في حضور المشركين الذين أطاعوهم - مشيرين إليهم - إنهم الذين كانت منهم الغواية لهم ، ثم يفصل شياطين الجن والإنس قولهم ببيان أنهم قاموا بإغواء تابعيهم بطريق التسويل والوسوسة وليس بسبيل القهر والإلزام ، على ذات التحول الذي وقعت به غوايتهم .

فيكون القول مفيدا وقوع الغي والضلال بإرادة التابعين، ولهذا جاء قول المغوين - بعد هذا - « تبرأنا إليك » ما كانوا إيانا يعبدون « تبرأوا إلى الله من أتباعهم الذين أطاعوهم ومن أفعال شركهم وكفرهم وعصياتهم »

ثم دافعوا عن أنفسهم بأن أرجعوا سبب الغواية إلى أشخاص التابعين ببيان أنهم لم يكفروا ويعصوا لسبب يتعلق بهم وإنما لأنهم - أي الأتباع - كانوا يفعلون ما يوافق أهواءهم .

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ
لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾

التفسير:

قوله - فى الآية - فيما يكون مع المشركين يوم القيامة ، يذكر تعالى أنه يقال لهم « ادعوا شركاءكم » بمعنى أنه يطلب منهم تقريرا لهم وتهكما بهم أن يدعوا الذين عبدوا من دون الله والذين زينوا لهم الشرك ليرفعوا عنهم العذاب كما كانوا يعتقدون فى دنياهم ، ثم يذكر تعالى أنه يكون من المشركين أنهم يدعون - من فرط ذهولهم - معبوداتهم وشياطينهم ، فلا يكون من هؤلاء الإجابة ، وذلك لأنهم أعجز من أن يدافعوا عن أنفسهم شيئا من العذاب .

ثم إنه تعالى يذكر أن الداعين والمدعويين يرون العذاب الذى أعد لهم ، والمعنى أنهم يعرفون ما كانوا عليه من ضلال برؤية الجزاء عليه .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - « لو أنهم كانوا يهتدون » يفيد أمرين : أولهما أنهم لم يهتدوا إلى الحق فى دنياهم كما لم يهتدوا إلى ما يدفعون به العذاب عن أنفسهم يوم القيامة لكونه محالا ، والثانى هو أنهم لو كانوا قد اهتدوا إلى الحق فى دنياهم لما كان لهم العذاب الذى لا ينجون منه فى الآخرة .

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾
فَعِمَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

أولا : الأسماء :

الأنباء : المراد بها - فى معنى الآية - هو الإجابة التى أجابوا بها الرسل ، أو الحجج التى يدلون بها فى الموقف

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكرتعالى أنه يسأل المشركين عن شركهم بطلبه منهم أن يستدعوا شركاءهم ، فإنه

تعالى يخبر- في الآية- أنه لتقرير ضلال المشركين بكفرهم رسلهم يسألهم عما أجابوا به دعوة رسلهم. ثم يصف تعالى عجزهم عن الإجابة على السؤال وعن إيداء حجة تبرر كفرهم رسلهم بقوله «فعميت عليهم الأنباء» والقول قمة البلاغة في التعبير عن العجز، جعل الأنباء بمثابة النور الذي يهتدى به، ثم وصف الأنباء أو النور بأنه أصابه العمى فلم يهتد إلى من يهتدى به، ليكون حال هذا أشد وأجسم في العمى. وهذا هو حال الكافرين حين يسألون عما أجابوا به رسلهم يوم القيامة.

ثم يذكر تعالى أنه لفرط عماهم لا يسأل بعضهم بعضا عما تكون به الإجابة على السؤال، مما قد يكون سببه فرط ذهولهم، أو يكون علمهم أنهم في الحيرة وعدم القدوة على الإجابة سواء.

فَأَمَّا مَنْ نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى مصير الأتباع الذين اتبعوا شياطين الجن والإنس الذين زينوا لهم الشرك، وما يكون عليه حالهم فإنه تعالى فتح باب التوبة أمام هؤلاء في الدنيا فبين أن من يتوب منهم عن الشرك، ويقرن ذلك بعمل الصالحات بمعنى أنه يعمل بالطاعات ويتجنب المعاصي، فإنه يكون من المفلحين، بمعنى أنه يخرج من عداد المتوعدين بالعذاب وبما ذكر آنفا في الآيات، ويدخل في عداد الفائزين بالجنة وبحسن الثواب.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

أولاً: الأسماء :

الخيرة : هي الاختيار ، أو التخير .

ثانياً : التفسير :

أثبت تعالى في مبتدأ الآية أنه الخالق ما يشاء على النحو الذي يشاء ، بمعنى أنه تعالى هو صاحب المشيئة الحقة ، ولهذا جاء قوله تعالى في المشركين والكافرين مثبتاً أنه ليس لهم الاختيار فيما يكون منه تعالى .

فبين القول أنه ليس لهم اختيار من يشفعون لهم عند تعالى وذلك بالتجائهم إلى الأصنام لشفع لهم ، فهو تعالى الذي اختار الشفعاء الذين يتشفع بشفاعتهم ، كذلك فإنه ليس لهم اختيار من الذي يصطفيه تعالى بالرسالة وذلك لأنهم قالوا « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » وقد اختار الله رسوله ﷺ ليكون نبياً رسولاً ، كذلك فإنه لم يكن لليهود اختيار الملك الذي ينزل بالقرآن على رسول الله ﷺ حين قالوا « لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لأماناه فهو تعالى الذي يختار رسله من الملائكة ومن الناس . ثم إنه ليس للناس أن يختاروا أقدارهم بقولهم « لم فعل الله هذا ؟ أولم لم يفعل الله هذا » .

ثم يجيء قوله تعالى - في ختام الآية - « سبحانه الله وتعالى عما يشركون » تنزيهاً لذاته تعالى وتمجيذاً وإعلاءً عن إشراكهم ، وعما يكون من اعتراض على حكمه

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكْنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير

لما كان منه تعالى أن أظهر ما يبيده المشركون والكافرون من أسباب زائفة تبرر إغراضهم عن الإيمان لرسول الله ﷺ : فإنه تعالى بين في الآية أنه يعلم حقيقة ما تكنه صدورهم من عداوة له ﷺ ، كما يعلم أفعالهم الشنيعة معه وأقوالهم فيه .

فيكون القول مشيرا إلى تعذيبهم بهذا .

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧١﴾

التفسير

قوله تعالى - في الآية - مرتبط بقوله تعالى « وربك يخلق ما يشاء ويختار » ثم إنه يدل على أن ما يشاءه تعالى ويختاره تكون فيه مصلحة العباد . والقول - في الآية - بدأ بالترديد وإثبات انفراد تعالى بالالوهية ، ثم أثبت أنه وحده المستحق الحمد في الدنيا والآخرة ، فهو المنعم على المؤمن والكافر في الدنيا بالنعم الدنيوية ، وهو المجازي الكافر بالعدل والمؤمن بالرحمة في الآخرة بما يستحق أن يحمد عليه .

ثم إنه تعالى بين عدم مناسبة الاعتراض على قضائه تعالى وحكمه في الأمور للحق ، بذكره أن له وحده الحكم والقضاء ، ثم ذكر تعالى أن الجميع يرجعون إليه للحساب ، فدل على أنه يعاقب المعترض على قضائه وحكمه ، وأنه يثيب من يرضى ويحمد الله تعالى في كل حال . فهو تعالى يختار ما فيه مصالح العباد وإن عزت حكمته على البعض فلم يفهمها .

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٢﴾

أولا : الأسماء :

السرمد : هو الدائم المتتابع في تلاحق يجعله دائما بغير انقطاع .

ثانيا : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى أنه المستحق وحده أن يحمد على نعمه فإنه تعالى أورد في الآية نعمة من نعمه على الخلق جميعهم وهي تعاقب الليل والنهار وعدم جعله الليل دائما إلى يوم

القيامة.

والخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ ، يأمره ربه أن يسأل الكافرين عن الإله الذى يأتهم بضياء أو بمصدر للضوء إذا قدر تعالى أن يذهب عمل الشمس فاختفى الضوء وبقي ظلام الليل مستمرا دائما إلى يوم القيامة .

وقد قيل فى كيفية ذهابه أنه يكون بإسكان الشمس تحت الأرض - وهو قول غير علمى - لكنه يكون - على المعلوم لنا - بيلوغها الشيخرة ، يبدأ الأمر بانكماشها وارتفاع كثافتها ، يكون بعدها انفجارها ، وقد لا يحدث هذا ولكن تتحول إلى مرحلة تعرف باسم « القزم الأبيض » أو « القزم الأزرق » تنكمش فيها على نفسها وتبدأ فى مرحلة تبريد طويلة وبطيئة ، تبرد بعدها نهائيا وتموت وتصبح مجرد جرم بارد فى السماء .

ثم إن القول يثبت أهمية ضوء الشمس للمخلوقات وحياتها ، وهذا معلوم بعضه من عملية التمثيل الضوئى ، ثم إنه يثبت قدرته تعالى على فعل هذا سواء على ما هو معلوم لنا أو بطريق غيره ، كما يثبت عدم قدرة غيره تعالى عليه وعدم القدرة على الإتيان بضياء إن شاء الله تعالى أن يذهب بالشمس والضوء ؛ ولهذا كان سؤال رسول الله ﷺ الكافرين عمن فى قدرته أن يأتهم بضياء إذا قدر تعالى أن يكون الليل دائما إلى يوم القيامة .

ثم إنه لما كان المتيقن منه هو أن الكافرين لن يجيبوا على السؤال بذكر إله يفعل ذلك ، فقد أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم « أفلا تسمعون » والذى نراه هو تعلق السؤال بآيات القرآن العظيم المتلوة عليهم لأن فهمها وتدبرها من شأنه أن يثبت الإيمان فى النفوس بوحدانية الله وقدرته فيكون الإيمان الصحيح ؛ ولهذا جاءت عبارة القول استفهاميا إنكاريا ينكر على الكافرين عدم الفهم والتدبر والعلم .

قُلْ أَزِيحُ عَنْكُمْ الْغُشَاةَ
سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَلَلٍ تَكُونُونَ فِيهِ
أَفَلَا تَبْصُرُونَ ٧٢

التفسير

يأمر تعالى رسوله - في الآية - أن يسأل الكافرين عن الإله الذي يكون في مقدوره من بين آلهتهم المعبودة أن يأتيهم بليل يسكنون فيه إذا قدر تعالى للنهار أن يكون مستمرا دائما .

وعبارة السؤال تفيد بيان ضرورة وجود الليل لاستمرار الحياة . وقد يكون بعض هذا معلوما ففي الليل تكمل عملية إنتاج النبات الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان والحيوان ، وفي الليل يكون سكون الإنسان والحيوان للراحة ولتجديد نشاطه .

ثم إنه لما كان معلوما أن المشركين والكافرين لن يملكوا إجابة على السؤال يدونها ، فقد أمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم « أفلا تبصرون » أنكر عليهم - بأمر ربهم - أنهم لم يتبصروا آيات الله تعالى في الكون فيؤمنوا أنه لا إله إلا هو القادر على كل شيء ، والمستحق وحده أن يعبد .

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾

التفسير

قيل في تفسير الآية أنه من مظاهر رحمته تعالى بالإنسان أنه جعل لهم الليل ليسكنوا فيه وجعل لهم النهار ليسعوا فيه مبتغين تفضله عليهم بالرزق .

والذي نراه - والله أعلم - أن القول يشير إلى أنه جعل في الليل وهو وقت النوم والسكون ساعات ينشط فيها الإنسان إلى العبادة مبتغيا تفضل الله عليه بالرضا والثواب ، وأنه جعل في النهار وهو وقت النشاط ساعة قيلولته يرتاح فيها الإنسان ، أو أنه خلق تعالى في طبيعة الليل والنهار ما يسمح لمن يضطرهم عملهم إلى مباشرته في الليل أن يحصلوا على راحتهم بالسكون في النهار فيكون لهم في النهار سكنا وفي الليل سعيا ؛ ثم إنه تعالى بين في ختام

الآية أن ما كان منه تعالى - في هذا - من موجبات رحمته يوجب له على عبادة حق الشكر، فيكون من لا يشكر جاحدا أنعمه تعالى كافرا بها .

وَيَوْمَ نَبَاذِيهِمْ فَيَقُولُ
أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْرَوْنَ ﴿٧٥﴾

التفسير

بعد أن طلب تعالى من المشركين في الآية ٦٢ من السورة أن يحضروا شركاءهم الذين كانوا يزعمون بسؤالهم عنهم ليبان فساد قولهم بالشرك وعقيدتهم فيه ، فإنه تعالى طلب منهم ذات المطلب بسؤالهم ذات السؤال ليبان انعدام الدليل لديهم والحجة على صحة الشرك أو على وجود شركاء الله . فضلا عما يفيد تكرر القول من أن أكثر موجبات غضبه تعالى هو الشرك به .

ثم إنه يقول إنه أخرج من كل أمة شهيدا منهم يشهد عليهم بما كان منهم ، وبين من قوله تعالى « من كل أمة » أن الشهيد أو الشاهد المقصود في الموقف الذي تعلق به نص الآية يكون نبي كل أمة .

وليس الشهيد من الملائكة الذي يكون في موقف آخر على ما يبين من قوله تعالى « وحيء بالنبيين والشهداء » .

ويخبر تعالى أنه يطلب من كل أمة كفرت رسلها أو من الكافرين الذين أشركوا بالله أن يأتوا بالدليل والحجة على صحة عقيدة الشرك التي اعتقوها في دنياهم ، ثم إنه يكون من المشركين لانعدام الدليل لديهم والحجة أن يتحقق لديهم العلم أو أنهم ينطقون بأن الألوهية

هى الله وحده « فاعلموا أن الحق لله » ، يكون منهم ذلك حين تغيب عنهم معبوداتهم التى عبدوها بالباطل فى الدنيا وتضيع .

هَإِن قَرُّونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآيَاتُهُ مِنْ الْكَؤُوزِ
مَا إِن مَّفَاتِحُهُ لَشَوْأَبَا الْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

١ - قارون : اسم علم أعجمى ، والمشهور أنه كان من بنى إسرائيل ، قيل إنه كان ابن عم موسى عليه السلام ، وقيل ابن خالة له . ونرى والله أعلم - أنه لم يكن من بنى إسرائيل وإنما كان من الهكسوس وهم قوم موسى الأبعد لاشتراكهم مع بنى إسرائيل فى الأصل الواحد ، فهم وبنو إسرائيل يمتد أصلهم إلى قبائل الأعراب الرحل الذين سكنوا جزيرة العرب وأغاروا على بلاد الشام ومصر ، كانت قبيلة إبراهيم منهم نزلت فى الفوج الثانى من الإغارات ما بين النهرين ، وكان منهم الهكسوس الذين نزلوا مصر وحكموها ، ولهذا كان بنو إسرائيل وكان الهكسوس يتكلمون لغة واحدة هى الإرامية . لأن جدهم المشترك هو إرم بن سام بن نوح ، فإن لم يكن قارون من عشيرة موسى ولا من قبيلته فإنه يكون من قومه . يؤكد هذا أن فرعون كان يستضعف بنى إسرائيل « إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم » فلا يكون متصورا منه أن يخلو أحدهم أهم أسباب القوة وهو المال ، وأن يسمح له بامتلاك العبيد والإماء ، ولا يكون متصورا من أحد بنى إسرائيل أن يخرج مستعرضا زينتته وقوته على الملأ متباهيا . فضلا عن أن وصف بنى إسرائيل له بأنه من الكافرين « ويكأنه لا يفلح الكافرون » يقطع بأنه لم يكن من بنى إسرائيل ، لأن هؤلاء كانوا يؤمنون لموسى عليه السلام . على حين لم يكن فرعون وقومه يؤمنون له ، فكانوا هم الكافرين .

٢- المفاتيح : فى قوله تعالى « ما إن مفاتيحه لتتوء بالعصبة » جمع ، مفردة « مفتاح » وهو ما يفتح به ، والمراد باللفظ - فى معنى الآية - هو مفاتيح صناديقه أو خزائنه ، وقيل هى الخزائن ذاتها .

ثانيا : التفسير :

جاء ذكره تعالى قصة قارون من بعد بيانه تعالى أنه أنعم على الناس بما يوجب عليهم شكره مرتبطا بالمعنى المستفاد من القول . وفى شأن قصة قارون بدأ تعالى ببيان أن قارون كان من قوم موسى ، ويكاد يكون مجمعا على أنه كان من بنى إسرائيل وإن كنا نرى - والله أعلم - أنه إنما كان من الهكسوس قوم فرعون البلاد وقتها وأن هذا لا يمنع كونه من قوم موسى ، لأن قبيلة موسى عليه السلام - بنى إسرائيل - وقبيلة فرعون - الهكسوس - تنتميان إلى أصل واحد هو إرم بن سام بن نوح ويتكلمان لغة واحدة ، فيكون الهكسوس قومه وإن لم يكونوا قبيلته ولا عشيرته ، ويذكر تعالى أنه بغى عليهم .

فعلى ما نراه يكون بغيه عليهم أمرا لا غرابة فيه لأن شأنه شأن فرعون يستضعف بنى إسرائيل ويبغى عليهم ، وعلى من يرى أنه كان من بنى إسرائيل يكون المعنى أنه ظلمهم وطلب منهم ما ليس حقا له .

ثم يذكر تعالى أنه أنعم عليه فى المال حتى أصبح ما يدخره منه والمعتبر مثل المكنوز من الضخامة إلى الحد الذى جعل مفاتيح خزائنه أو جعل خزائنه تبلغ لثقلها الحد الذى لا تنهض به إلا عصبة من الرجال ذوى القوة تفعل ذلك متاقلة .

فقوله تعالى « لتتوء بالعصبة أولى القوة » فيه « قلب للألفاظ » أصله « تتوء العصبة بها » وقيل ليس فى القول « قلب » لأن المفاتيح تنهض ملابسة للعصبة .

ثم إنه تعالى يخبر أن قومه نهرو عن الفرج « لا تفرح » ثم بينوا له علة نهيه عن الفرج بقوله « إن الله لا يحب الفرحين » والمراد بالفرح المنهى عنه هو فرح البطر ، والاغتراب بالدنيا الذى يذهل عما سواها . فهذا هو الفرح المذموم والذى لا يحب تعالى الذى يفرحونه .

وَأَبْنَعُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا
 تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
 الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

التفسير

القول - فى الآية - قول قوم قارون له ، نصحوه أن يكون سعيه فيما آناه الله من المال وبه مستهدفا غاية معينة هى الدار الآخرة بمعنى أن يكسب ثوابها ، ونصحوه ألا ينسبه هذا الفوز بنصيبه الحلال من زينة الحياة الدنيا وزيتها التى أحلها لعباده والطيبات من الرزق ، فالنهي هو عن تركها ترك الناس . وقيل إن المراد بالنصيب من الدنيا هو العمل فيها للآخرة . ثم إنهم نصحوه بأمره أن يُحسن إلى عباد الله كما أنه تعالى أحسن إليه . بأن يتصدق عليهم كما تصدق تعالى عليه .

وقيل إن المراد بإحسانه هو شكر الله على نعمه . كذلك فإنهم نصحوه له بنهيهِ عن استهداف نشر الفساد فى الأرض ومنه استمراره على الظلم والبغى ، ثم بينوا له علة هذا النهي بقولهم « إن الله لا يحب المفسدين » بمعنى أنه تعالى يعذبهم بإفسادهم فى الأرض أو برغبتهم الإفساد فى الأرض .

وقد يقول قائل إن هذه النصائح لا تصدر إلا من قوم مؤمنين مما مفاده أن قارون كان من بنى إسرائيل . ونقول إنه كان من قوم فرعون مؤمنون يكتُمون إيمانهم ، كما كان منهم من آمن إيمان كثيرين من المصرين الذين كانت فيهم عقيدة التوحيد التى دعى إليها إدريس عليه السلام ودعى إليها يوسف عليه السلام ، دليلنا على هذا أن يوسف عليه السلام تزوج من « أسنات » ابنة « فوطى » كاهن « أون » فأنجبت له ابنه منسى وأفرايم اللذين قبلهما يعقوب عليه السلام ، مما يستفاد منه أن زوج يوسف وأباها وابنيها كانوا مؤمنين موحدين ، فلا يبعد

أن يكون من قوم فرعون من آمن بعقيدة التوحيد التي كانت في المصريين أو في غالياتهم.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ
هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

التفسير

يذكر تعالى - في الآية - رد قارون على ناصحيه ، ويبدو من قوله « إنما أوتيته على علم » أنه لفرط جحوده النعمة قد ضايقه قول ناصحيه « وأحسن كما أحسن الله إليك » فأراد أن يبين أنه أوتي ما أوتي عن استحقاق وجدارة في نفسه ، أو أنه بما ملك من العلم قد تمكن من تحصيل الثروة والمال فهما نتاج أو محصلة علم لديه . وقيل في شأن هذا العلم إنه كان العلم بالتوراة ، وقيل كان العلم بشئون التجارة ، وقيل العلم باستخراج المعادن من الأرض ، وقيل هو علم الكيمياء ، وقيل إنه تمكن من صناعة الذهب ، وقد دلل القائلون بهذا على كثرة الذهب في آثار المصريين رغم عدم وجود عروق له مشهورة ومناجم في مصر مما لا يمكن تفسيره بغير كون الذهب مصنوعا .

وهذا ما لم يتأيد بعد علميا . إلا أنه مع اشتهاار المصريين القدماء بالتقدم في علم الكيمياء ، وفي استخراج المعادن وأعمال التعدين لا يبعد أن يكون علمه كان متعلقا بأحد الفرعين : الكيمياء أو علم المعادن .

وباقى القول - في الآية - هو قوله تعالى يقول في صيغة استفهام منفي « أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » ينكر فيه عليه أنه لم يعلم من المروى ومن المسموع أو أنه تناسى ما علمه من أنه تعالى أهلك من ظالمى الأمم السابقة البغاة جاحدى النعم من كان أشد منه قوة ، بمعنى أنه امتلك من أسباب القوة من قوة فى الجسد وفى العقل وزيادة فى المال وقوة فى العدة والسلاح ، ومن كان أكثر منه أتباعا وأعوانا

فلم تغن عنه قوته ولم يغن عنه جمعه من الله شيئا، فيكون القول تهديدا لقارون بالإهلاك إذا ما استمر على بغيه وظلمه وتوعدا له بذلك.

وقوله تعالى - في ختام الآية - « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » أريد به إبان شدة غضبه تعالى عليهم إلى الدرجة التي لا يسألهم فيها - في الآخرة - عن ذنوبهم ، مما قد يكون مشيرا إلى أنه موقع بهم في العذاب لا محالة مما لا يوجب سؤالا ولا يستدعى سماع إجابة .

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

التفسير

يذكر تعالى في قصة قارون واقعة خروجه على قومه في كامل زينته ، قيل فيها إنه خرج في خدمه وحشمه على الدواب المسرجة والتي عليها قطائف الأرجوان . ويذكر تعالى أن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا عندما شاهدوه في كامل زينته « يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون » وقيل إن هؤلاء كانوا مؤمنين تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون ليفقهوه في أوجه الخير ، وأن وصفهم بأنهم يريدون الحياة الدنيا إنما كان لأنهم يتوسلون بها إلى الآخرة . والذي نراه - والله أعلم - أن عبارة النص لا تدل على هذا ، وأن وصفهم بأنهم يريدون الحياة الدنيا مفاده أنهم يريدونها لذاتها وللمتعة بمتعها ، وأن تمنيههم أن يكون لهم مثل ما لقارون إنما كان من قبيل الغبط بمعنى أنهم لا يتمنون زوال النعمة عنه وإنما يتمنون أن تكون لديهم مثل ماله من النعم ؛ ولهذا جاء قولهم « إنه لذو حظ عظيم » فهم اعتبروا أن الحظ يكون عظيما باكتساب نعم الدنيا ، لم ينظروا إلى نعم الآخرة التي يكون لمن حازها الحظ العظيم على الحقيقة .

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا
إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

التفسير

لعل قوله تعالى - فى الآية - يؤكد ما سبق أن قلناه من أن الذين تمنوا مثل ما أوتى قارون
الذين وصفهم تعالى بأنهم يريدون الحياة الدنيا لم تخطر الآخرة ببالهم ، فوصفه تعالى
المخبر عن قولهم - فى الآية - بأنهم الذين أوتوا العلم يدل على أن الأولين جاهلون ، وليس
هذا شأن المؤمنين ، ثم إن قول الذين أوتوا العلم لهؤلاء « ويلكم » وهو دعاء بالهلاك يفيد
علمهم بأنهم من أهل الدنيا الذين يستحقون الهلاك . وفى الآية يذكر تعالى أن الذين أوتوا
العلم بعد أن دعوا بالهلاك على الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا لهم إن ثواب الله فى الآخرة
خير من متع الحياة الدنيا التى يتمنونها ، وأنها تكون لمن آمن وقرن إيمانه بالعمل الصالح ،
ثم إنهم أضافوا لهم معلومة بقولهم « ولا يلقاها إلا الصابرون » بمعنى أنه لا ينال ثواب الله فى
الآخرة الذى يفضل ما تمنوه فى دنياهم إلا الذين صبروا على الطاعات وعلى تجنب
المعاصى .

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ أَنْصَرُ وَنَمُورُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنصِرِينَ ﴿٨١﴾

التفسير

المستفاد من قوله تعالى - فى الآية - أنه الذى خسف بقارون وبداره الأرض ، بمعنى أنه
تعالى غيبه فى الأرض حيا وغيب داره بما فيها ، ولا يمنع ذلك أن يكون خسفه فى الأرض قد
تم بدعاء موسى أو بأمره الأرض أن تخسفه فيها وداره بعد أن أمرها تعالى بطاعته ، ويبقى أنه

يظهر من النص صراحة أن الخسف تم بإرادته تعالى بدلالة نسبته الفعل إلى نفسه ؛ ولهذا فإننا لانميل إلى ما قيل من أن قارون ومن معه عندما ابتلعتهم الأرض إلى ركبهم استغاثوا بموسى مناشدين أن يعفو عنهم فأمر الأرض أن تأخذهم ، فلما ابتلعتهم إلى أوساطهم استغاثوا به ثانية فأمر الأرض أن تأخذهم ، ثم كرروا الاستغاثة به عندما ابتلعتهم إلى أعناقهم وكرر موسى أمره للأرض أن تبتلعهم فابتلعتهم فأنبه ربه على هذا قائلا « وعزتي وجلالي لربى استغاثوا لأعنتهم » .

ثم إننا نرى أن ما وقع بقارون من عذاب دنيوى يفيد أنه كان من المكذبين وأنه عوقب بتكذبه ، ولهذا لانميل إلى القول الذى يرجع تعذيبه إلى ادعائه على موسى عليه السلام مقارفة الزنى مع بغى رشاها قارون لتدعى على موسى ، فلما استخلفها موسى بن الله قول الحقيقة ذكر تآمر قارون على موسى معها ، فكان خسف الأرض به عقابا على افتراءه على موسى الزنى ، بأن أمر الله تعالى الأرض بإطاعة موسى ، فأمرها أن تأخذه وداره . ثم إنه تعالى يقرر أن قارون - على ما كان له من خدم وأعوان - لم تكن له فئة تنصره من دون الله فتمنع عنه عذابه ، كما أنه لم يكن بذاته ممتعا عليه أن يأخذه بالعذاب الذى أعده له .

وَأَصْحَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكَانَهُ بِالْأَمْْسِ يَقُولُونَ وَيَكُنَ اللَّهُ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ كَانَ مِّنَ اللَّهِ عَٰلِمًا
مَّخْفٍ بِمَا وَكَانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

التفسير

يروى تعالى فى الآية ما كان من الذين قالوا « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون » من قول أفصح عما فى نفوسهم ، وصفهم تعالى بأنهم الذين تمنوا مكان قارون فى زمن قريب ، ذكر تعالى أنهم أصبحوا يقولون « ويكأن الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده » ولفظ « ويكأن » قيل فيه إنه يتكون من مقطعين : « وى » وهى اسم فعل بمعنى أعجب ويقال للتحسر أيضا « و« كان » . ومعنى قولهم هو تسليمهم بأنه تعالى يسط الرزق لمن شاء أن يسط له رزقه ، وأنه يقدر الرزق على من شاء أن يقدر عليه رزقه ، دون أن يعنى هذا أن من بسط له رزقه يفضل من

قدره عليه .

ثم يذكر تعالى قولهم الدال على معرفتهم فضل الله عليهم « لولا أن من الله علينا لخسف بنا » والمعنى أنهم اعتبروا أن عدم إعطاء الله إياهم مثل ما أعطاه قارون هو نعمة من بها عليهم، لأنه لو كان قد أعطاهم مثل ما أعطى قارون لكان قد حل بهم مثل ما حل به وهو خسف الأرض بهم .

وحتام قولهم هو « ويكأنه لا يفلح الكافرون » آمنوا بأن الذين يكفرون بالرسول والذين يكفرون بالنعمة لا يفلحون لأنهم يحرمون نعيم الآخرة وهو وحده الفوز المبين .

نَلِكُ الدَّارِ الْآخِرَةِ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾

التفسير

قوله تعالى خير تدبيل يتصور لقصة فرعون وقارون ، وقد كان فرعون ممن علوا في الأرض واستعلوا ، وكان قارون ممن أفسدوا في الأرض بالبغي والظلم ، وقد علم من قصة كل منهما أنه لحق به عذاب الهلاك في الدنيا وأنه يكون من المعذبين في الآخرة أشد العذاب . وفي عبارة الآية يشير تعالى إلى الدار الآخرة التي عرفها رسول الله ﷺ ، وعرفها المؤمنون مما جاء بشأنها في القرآن العظيم ، ثم يخبر عنها أنه إنما يجعلها للذين لا يطلبون الغلبة والتسلط في الحياة الدنيا - والذين يطلبونها هم أشباه فرعون - ، كما أنه يجعلها للذين لا يطلبون تحقق الفساد في الأرض - والذين يطلبون تحققه هم أشباه قارون - ، ثم يذكر تعالى أن العاقبة ، وهي خير عاقبة الجنة ورضوان الله ، تكون للمتقين ، الذي اتقوا غضبه فعملوا بالطاعات وتجنبوا المعاصي يدخل فيهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا .

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾

التفسير

بعد أن ذكر تعالى مآل قارون الذي كان بسبب ظلمه وبغيه ، وذكر مآل المتقين بسبب تقواهم ، فإنه تعالى بين في الآية كيفية محاسبته الناس بأفعالهم ، دون إخلال بما يكون منه تعالى من الرحمة ومظاهرها . فبين تعالى أن من يفعل الحسنة يكون له منها خير . جاء خير تكرة منونة ليكون متصوراً فيه التماثل مع الحسنة ، ومتصوراً أن يكون خيراً عظيماً متروكاً تقديره وقدره إليه تعالى . وبين تعالى أن الذين يعملون السيئات يجازون بمثلها سيئات وعقاباً ، فيكون عقابهم مساوياً لما وقع منهم من سيئات .

إِنَّ الَّذِي فُضِّعَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَيْتَ لَكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٥٥

أولاً : الأسماء :

المعاد : هو المحل الذي ألّفه المرء واعتاده ، وهو بلد الرجل لأنه يتنقل في البلاد ثم يعود إليه والمراد به - في معنى الآية - هو مكة المكرمة .

ثانياً : التفسير :

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ ، وفيه وصف تعالى ذاته بأنه الذي فرض على رسول الله ﷺ القرآن ، والمعنى أنه الذي أنزله عليه وفرض عليه وعلى أمته العمل به . وفي القول يخبر تعالى رسوله ﷺ أنه راده بإذنه إلى بلده مكة التي خرج منها مهاجراً واشتاق إلىها نفسه . ثم إنه لما كان خروجه ﷺ من مكة مهاجراً قد كان بسبب مناوئة قومه له ومحاربتهم الدين قبل أن تقوى الدعوة بالرجال ، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يقول « ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين » يقصد نفسه بمن جاء بالهدى لأنه جاء بالقرآن العظيم يهدي إلى الحق وإلى الإسلام طريق النجاة من النار والفوز بالجنة . ويقصد كفار مكة بمن هو فى ضلال مبين ، لأن إشراكهم بالله وعبادتهم الأصنام ومحاربتهم دين الله

هى الضلال الواضح الذى لا يغفله عقل سليم .

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا
تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

التفسير

لما كان منه تعالى أن وعد رسوله ﷺ العودة إلى مكة التى كان يرجو أن يعود إليها ، ووصف تعالى ذاته فى الوعد بأنه الذى فرض على رسوله القرآن ، فإن القول يكون مشيرا إلى أن كلا من الأمرين هو نعمة أنعم بها تعالى على رسوله ، إلا أن النعمة الأولى تمثلت فى أمر كان يرجوه ﷺ وتتوق إليه نفسه . فجاء النص فى شأن النعمة الأخرى وهى تنزيل القرآن عليه ﷺ ، أثبت تعالى أنه ﷺ لم يكن يتوقع هذا ويتطوره راجيا أن يكون ، لأنه لم يعلم به . ثم بين تعالى أن إنزاله القرآن عليه ﷺ كان رحمة من ربه ، لأن قمة الرحمة به ﷺ هى اصطفاؤه رسولانبا ، ولأن القرآن العظيم رحمة للناس وبه يرحمون .

ثم إنه تعالى اتبع إظهاره نعمه التى أنعم بها على رسوله ﷺ بأمره ألا يكون ظهيرا للكافرين يعاونهم على كفرهم بتركهم على ما هم عليه . فيكون الأمر هو بدعوتهم للتخلي عن دين آبائهم والدخول فى رحمة الله بالإسلام .

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

التفسير

قوله تعالى - فى الآية - مفسر لما أمر به تعالى رسوله ﷺ فى الآية السابقة ومكمل له . فبعد أن أمر تعالى رسوله ألا يكون ظهيرا للكافرين بأن يتركهم على دين آبائهم ، فإنه تعالى نهاه - فى الآية - عن تمكينه الكافرين من نفسه بحيث يصدونه عن تلاوة آيات القرآن العظيم

والعمل بها بعد أن ينزلها عليه تعالى بطريق الوحي.

ثم إنه تعالى أكمل أوامره بتكليف رسوله ﷺ بالدعوة إلى ربه ، أي بالدعوة بالقرآن إلى دين الله الحق . وبين تعالى أن إغفاله ﷺ يفيد كونه ظهيرا للمشركين ، وهو ما نهى عنه ﷺ ، فيكون النهي الوارد في ختام الآية تأكيدا على واجب الدعوة إلى ربه .

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

التفسير

الآية - فيما نرى والله أعلم - تظهر أهم المعاني المستخلصة من قصص الأنبياء وقصص المكذبين الذين تناولتهم السورة بالذكر . والمراد بهذا عقيدة التوحيد وهي الإسلام الذي دعا إليه جميع الرسل بمعناه العام والذي دعا إليه رسول الله ﷺ بمعناه الخاص ، والذي كذب به المكذبون فكان سببا لهلاكهم في الدنيا ولعذابهم في الآخرة ؟ .

فهو تعالى ينهى رسوله ﷺ - الذي لا يتصور أن يكون منه إشراك بالله - عن أن يشرك به أو أن يعبد معه إلها آخر . فدل بهذا على أن عماد الدين هو توحيد الله وليكون النهي لكي من هو أدنى من رسول الله ﷺ درجات في الإيمان ، فيكون لجميع المؤمنين ، ولجميع المكلفين ، ثم جاءت كلمة التوحيد « لا إله إلا هو » تأكيدا للمعنى ، وفيها إثبات الألوهية له تعالى ونفيها عن سواه .

ثم جاء قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » مثبتا أن كل موجود من الموجودات مصيره إلى العدم والفناء إلا ذاته تعالى تقديست ذاته ، فلا يكون موجودا من الموجودات مستحقا أن يعبد غيره لتساويه مع غيره في صفة الفناء والعدم ، ولا يكون جديرا بالعبادة غيره تعالى . كما يفيد القول معنى آخر ، وهو أن كل عمل مصيره إلى الضياع أجرا إلا عملا أريد به وجهه تعالى وابتغى .

ثم إن القول يثبت أن له تعالى الحكم والقضاء في كل شيء ، فلا يكون من مؤمن اعتراض على حكم له تعالى أو قضاء ، فهو تعالى الذي يرجع إليه جميع المكلفين في الآخرة للحساب والجزاء فيثيب ويعاقب الناس بما كانوا يعملون .

سورة العنكبوت

في أوجه الصلة بين السورة وبين سابقتها في ترتيب المصحف ، سورة القصص :
 قيل في هذا إنه ورد في سورة القصص الإخبار عن تعذيب فرعون بنى إسرائيل بصنوف من العذاب شديدة منها ذبح الأبناء واستحياء البنات . وفي السورة ورد ذكر المؤمنين الذين قتلهم الكافرون بتعذيبهم على أنهم آمنوا ، فجاء ذكر ما وقع لمن قبلهم من العذاب الذي هو أشد مما عذبوا به تسلياً لهم وحثاً على الصبر .

وقيل كذلك إنه وردت في سورة القصص الإشارة إلى هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة بقوله تعالى « إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » وفي السورة أشير إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى في خاتمتها « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة »

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الرَّحْمَنُ أَحْسِبَنَّ النَّاسَ أَنْ يُدْرِكُوا أَنْ يَقُولُوا لِلنَّاسِ هُمْ لَا يُفْقَهُونَ ۝ وَلَقَدْ
 قَاتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَقُولُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ سَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكٰفِرِينَ ۝

التفسير

بدأت السورة بأسماء الأحرف « الم » وسبق القول في معانيها ، وبيننا أن الراجح أنها من المتشابه من القرآن .

جاء الاستفهام في قوله تعالى « أحسب الناس » للإنكار ، والذي ينكره تعالى على الناس هو أن يتركوا على حالهم بمجرد أن يقولوا أنهم آمنوا دون أن يمتحنهم بالتكاليف الشاقة مثل الهجرة والجهاد ورفض الشهوات التي يميز بها بين المنافق وبين المؤمن الصادق ، وبين المتزلزل في الإيمان وبين الراسخ فيه ، ثم هو أيضا اعتقاد الناس وظنهم أنهم لا يتعرضون لمثل هذه الاختبارات .

ثم إنه تعالى أخبر عن أنه كان منه اختبار الذين قالوا أنهم آمنوا في الأمم السابقة وفي زمن الأنبياء السابقين عليه ﷺ ، وذلك ليكون في اختبارهم بالمحن والعذاب ما يميز به الذين صدقوا القول إنهم مؤمنون من الذين يدعون كذبا أنهم مؤمنون ، فيكون القول علة للإنكار الظن من الناس أنهم لا يفتنون ، ولتسلية المؤمنين الذين يتعرضون لتعذيب الكافرين لهم ليفتنوهم عن دينهم بإعلامهم أنه بهذا جرت سنته على كل من قال إنه آمن من قبلهم ، ليكون منهم الصبر على ما يفتنون به من العذاب .

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥

التفسير

قوله تعالى - في الآية - في بيان وجوب محاسبته الناس بأفعالهم وعقابهم بالسيئات منها جاء الاستفهام « أم حسب » معطوفا على « أحسب الناس » وهو لإنكار ما يحسبه الذين يعملون السيئات أو يفتقدونه وبيان خطئه وعدم موافقة الحقيقة .

ويتصور أن يكون المراد بالذين يعملون السيئات هم الكافرون ، فيكون المراد بالسيئات

هو الكفر والمعاصي ، ويتصور أن يكون القول في المؤمنين فيكون الذين يعملون السيئات هم عصاة المؤمنين ، فلا يكون الكفر داخلا في السيئات التي يعملها المؤمنون ، ويكون المراد بالسيئات هو المعاصي .

والذي ينكره تعالى على هؤلاء هو اعتقادهم أن يخلصوا من عقاب الله لا يلحقهم ، جاء التشبيه بلفظ « يسبقونا » متضمنا تمثيلا لهم بأنهم يعدون مسرعين فيسبقون من يلاحقهم فلا يدركهم .

ثم جاء قوله تعالى « ساء ما يحكمون » ذم لما حكموا به في صفات الله تعالى - إن كان في الكافرين - ، ولما اعتقده عصاة المؤمنين أنهم لا يعذبون بعصيانهم - بغير رحمته تعالى - . إن كان القول في المؤمنين .

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥
وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٦

التفسير

بعد أن أخبر تعالى عن العصاة مبينا اعتقادهم الخاطيء أنهم لا يلحقهم العذاب وأنهم منه يفلتون ، فإنه تعالى أخبر - في الآيتين - عن الذين صلحت أعمالهم ، وصف تعالى المرء أو الواحد منهم بأنه « من كان يرجو لقاء الله » والتعبير يشمل من كان لإيمانه وحسن عمله يتمنى لقاء الله تعجلا للنعيم الذي وعد به ، ومن كان يتوقع لقاء الله في الآخرة فعمل له حسابه بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصي ، كما يشمل من خشي عذاب الله في الآخرة فعمل على تجنبه بالعمل بالطاعات وتجنب المعاصي ثم إنه تعالى أخبر من كان يرجو لقاءه على أحد هذه الأحوال بأن هذا اللقاء والحساب آت لا محالة ، ليكون له فيه ما تمنى أن يكون له ، وليبعد فيه عن العذاب الذي خشي أن يكون له .

ثم إنه تعالى ذكر أنه السميع العليم ، بمعنى أنه الذي يسمع من هؤلاء ما يصدر عن أفواههم مما يثابون به ، ويعلم من أحوالهم ما يحاسبهم به بحسب ما وقر في قلوبهم ليكون لهم يادنه تعالى ما تمنوا .

وبعد هذا جاء قوله تعالى في فئة من هؤلاء الذين يرجون لقاء ربهم وهم المجاهدون في سبيل الله ، أثبت تعالى أن المجاهد منهم يشاب على جهاده ثوابا عظيما حتى ليبدو أن الجهاد لا تعود منفعة إلا على المجاهد .

ثم بين تعالى هذا بذكره أنه تعالى غنى عن العالمين ، بمعنى أنه تعالى غير محتاج إلى جهادهم لأنه تعالى قادر على نصر دينه بغير جهاد منهم .

فيكون المراد إظهاره هو أن الجهاد إنما شرع رحمة منه تعالى ليثابوا به ، فكأنه ما كان إلا لتحقيق مصلحة لهم .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

التفسير

قوله تعالى - في الآية - في تحبيب الإيمان إلى القلوب ، يقول تعالى إن الذين يؤمنون ويقرنون إيمانهم بعمل الصالحات يكفر تعالى عنهم بإيمانهم سيئاتهم التي قرفوها من قبل بالمغفرة ، فيغفر لهم ما كان منهم من الكفر وما صدر عنهم من فعل المعاصي ، ثم إنه تعالى يجازيهم بأحسن أعمالهم التي عملوها سواء في هذا هذه التي فعلوها في زمان كفرهم ، وهذه التي فعلوها بعد إيمانهم وقيل إن المراد بـ « أحسن الذي كانوا يعملون » هو مضاعفة جزاء الحسنة وزيادته حتى يبلغ مثل قدرها عشر مرات .

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا فَإِنْ
 جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

التفسير

قوله تعالى - في الآية - في ذكر ما يتوجب على المؤمن حقاً لوالديه ، وهو ما قد يكون من أحسن أعمال المؤمنين المذكورة في الآية السابقة .

يقول تعالى - في مبتدأ الآية - أنه وصى الإنسان بوالديه أيضاً حسناً ، أو أنه أوصاه بأن يحسن إليهما حسناً ، ثم إنه لما كان من مظاهر الإحسان إلى الوالدين طاعتهما ، وكان من المتصور أن يأمر الوالدان أو أحدهما بالكفر أو الشرك أو العصيان ، فقد جاء قوله تعالى « وإن جاهدك لشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وأول معنى يستخلص من عبارة القول هو أنه إذا كان منهما محاولة إجبارك أو دفعك إلى عبادة مالم يتحقق لك العلم بألوهيته أو عدم ألوهيته فلا تطعهما فيما أمراك به . والقول - بهذا المعنى - يشمل من باب أولى الأمر بعبادة ما علم أنه ليس ياله ، والمؤمن يعلم أنه ما من إله غير الله ، ثم إن القول فيما نرى - والله أعلم - يشمل الأمر بالمعصية ، ويرتبط بالأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وذلك لأن طاعة غير الله في معصيته مفادها الشرك بالله بإعلاء قدر الأمر المطاع فوق قدر الله فيكون منهاها لدخولها في معنى الشرك . أما ارتباطها بالإحسان إلى الوالدين ، فهو لكون تنفيذ أمرهما بالمعصية مشاركة منهما في مقارفتها بطريق التحريض ، يجازون به عقاباً فوق عقابهم على التحريض مستقلاً عن تنفيذه ، فيكون من الإحسان إليهما تجنيهما العقاب على ذلك .

وقوله تعالى - في ختام الآية - « إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » جاء ليبيان أنه تعالى محاسب الناس عن جميع ما صدر منهم مما تعلق به القول في السورة من إيمان أو شرك ، ومن برب الوالدين أو عقوق لهما ، فيكون القول حضاً على الطاعة وتحذيراً من

العصيان.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

التفسير

قوله تعالى - في الآية - في تحبيب الإيمان إلى قلوب الكافرين ، وإخبار عن مآل المؤمنين الذين عملوا الصالحات . فيقول تعالى إن الذين يؤمنون بالإسلام من الكافرين ويقرنون إيمانهم بعمل الأعمال الصالحة ، يكون منه تعالى أنه يدخلهم في زمرة عباده الصالحين الذين دعا الرسل أنفسهم أن يدخلهم ربهم فيهم ، كما قال سليمان عليه السلام « وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » . فالقول من قبيل الوعد بأحسن المصير يكون للمؤمنين الذين يعملون الصالحات .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

التفسير

بعد أن أخبر تعالى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، جاء قوله تعالى - في الآية - في فئة من المؤمنين - بحسب الظاهر - وهم ضعاف الإيمان ، وهم المنافقون ، ذكر تعالى في وصفهم وفي ذكر أعمالهم - أنهم يقولون بأفواههم إنهم آمنوا بالله . وذكر تعالى أنه إذا تعرض المرء منهم لفئة من الكافرين في دينه بأن عذبه ليرتد عنه ، جعل تعذيب الكافرين إياه في مرتبة عذاب الله له فأطاع الكافرين ونطق بالكفر غير مكره ، وإنما لضعف إيمانه ولعزوفه عن

تحمل الألم في سبيل الله ، ومع هذا يكون منه في الحال المغاير لهذا وهو حال إصابة المؤمنين نصرا على أعدائهم ووقوع غنائم بين أيديهم ، إذ يأتي وأمثاله مطالبين بأنصبتهم في الغنائم محتجين بأنهم كانوا في عداد المؤمنين بقولهم بالسبتهم « آمنا بالله » .

ثم إنه تعالى يبين أنه يعلم كذبهم ونفاقهم وأنه معذبهم به بالاستفهام الإنكارى الذى تضمنه قوله تعالى « أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين » ينكر عليهم تجاهلهم أنه تعالى يعرف حقيقة أمرهم وما انطوت عليه قلوبهم من النفاق .
ويقرر لهم علمه بذلك ، ومحاسبتهم بما علم من أمورهم .

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

التفسير

جاء قوله تعالى - فى الآية - تأكيد لما سبق بيانه فى الآية السابقة ، وهو أنه بحكم علمه بما فى الصدور يعلم الذين آمنوا إيمانا صريحا وأخلصوا إيمانهم ، ويعلم الذين نافقوا بقولهم « آمنا بالله » وانطوت قلوبهم على الكفر ، أو الذين ضعف إيمانهم فهم مذنبون .

ومفاد القول أنه محاسب ومجاز كلا بحسب ما علم من حقيقة أمره ، فيثيب المؤمنين ويعذب المنافقين .

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ
وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

التفسير

يذكر تعالى - فى الآية - بعض أعمال الكافرين التى يريدون بها استمالة المؤمنين إلى دينهم الباطل يرجعون إليه بالارتداد عن الإسلام ، فيقول تعالى إنهم يطلبون من المؤمنين اتباع دينهم بالارتداد عن الإسلام والعودة إلى الشرك ، ويطمعونهم فى الاستجابة إليهم بما يزعمون لهم أنه إذا كان هناك بعت ونشور وحساب وعقاب ، أو إذا كان دينهم هو الحق وكان هناك عذاب مقدر على الارتداد عنه فإنهم يعفونهم من تحمل هذا العقاب بحملهم وزره عنهم ليغفروهم منه.

ثم إنه تعالى يثبت كذبهم فى هذا بتفريده أنهم لا يتحملون من عذاب الذين يطيعونهم شيئا من العذاب الذى يكون جزاء لهم على الارتداد ، وإن مثلوا عنه وعذبوا لكونهم المحرضين عليه ، ثم بتأكيد النتيجة المستخلصة من هذا وهى أنهم كاذبون فى زعمهم أنهم يتحملون عنهم عذابهم.

وَيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّ لَّنْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿١٣﴾

التفسير

بعد أن بين تعالى كذب الكافرين فيما زعموه للمؤمنين من أنهم يحملون عنهم عذاب الكفر يوم القيامة إذا ما كان هناك عذاب به ، فإنه تعالى أثبت أن حالهم من الحساب عن خطاياهم يوم القيامة أنهم يعذبون بكفرهم وعصيانهم وبإضلالهم من أضلوا دون أن ينقص تعليمهم بهذا من عذاب الفضائل شيئا ، كل هذا يكون من قبيل الأفعال التى حملوها بأفعالهم والمعنى هو الذنوب والعقاب المقدر عليها . ثم إنه تعالى يقرر أنهم يحملون أثقالا أخرى مع أثقالهم هذه ، أو أنهم يعذبون بأفعال أخرى ليست من قبيل الأفعال المادية ، أو هى من قبيلها واقتربها غيرهم . والمعنى أنهم يعاقبون على التحريض على الكفر وارتكاب

المعاصي وإن لم يستجب لهم من حرضوه ، فيكون عقابهم على التحريض مستغلا عن تنفيذ ، وأنهم يعاقبون تنفيذ من حرضوه ما وقع عليه تحريضهم إياه وإن لم يكونوا هم الفاعلين . فيكون الحال أنهم يعاقبون بأفعالهم وبأفعال أخرى ليست من أفعالهم .
ثم إنه تعالى يذكر أنهم يسألون تقريرا وتبكيًا يوم القيامة عما كانوا يفترونه في دنياهم من الكذب والباطيل ويعاقبون به بقوله تعالى « وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ
الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٥﴾

التفسير

بعد أن ذكر الله تعالى للمؤمنين الذين تعرضوا لفتنة الكافرين بتعليمهم على إيمانهم ، أن من سبقهم من مؤمنى الأمم السابقة قد تعرضوا لمثل هذه الفتنة عن الدين بالعذاب . فإنه تعالى - شرع في الآية - في بيان تعرض الأنبياء أنفسهم للفتنة في دينهم من الكافرين بالأذى والعذاب .

فذكر تعالى من قصة نوح عليه السلام مع قومه أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، بمعنى أنه مكث فيهم تسعمائة وخمسين سنة ، قيل إنها مدة عمره ، وقيل إنها مدة دعوته إياهم للإيمان بعد أن استنبأه الله تعالى وهو ابن أربعين سنة وأنه عاش بعد الطوفان ستين سنة أخرى ، وقيل غير هذا . ثم ذكر تعالى أنه بعد انقضاء مدة دعوته ومناوئة قومه له ومعاداتهم إياه كان منه تعالى أن أخذهم بالطوفان وهو الماء الذي خرج من الأرض ونزل من السماء فأهلكهم حال كونهم ظالمين باستمرارهم على الكفر وبكفرانهم نبيهم .

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

التفسير

بعد أن ذكر تعالى أنه أخذ المكذبين بنوح عليه السلام بالطوفان ، فإنه ذكر أنه أنجاه والذين اصطحبهم معه في السفينة - وقد سبق بيانهم وعددهم - وأنه جعل السفينة بوجود آثارها فترة زمنية طويلة على الجودي ، وباحتمال الكشف عنها في مستقبل الأيام ، وبما عرف من أخبارها آية دالة على أنه تعالى يهلك المكذبين ليكون بها الانتعاض ولتكون فيها العبرة لمن يعتبر

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَهُوا ذِكْرُكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٦ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا
وَتَخْلُقُونَ أَفْكَارًا ۖ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧

التفسير

قوله تعالى - في الآيتين - انتقال إلى ذكر قصة إبراهيم مع قومه الذين عانى من فتنهم ما عانى ، جاء فيه « إبراهيم » في قوله تعالى « وإبراهيم إذ قال لقومه » منصوباً لكون العبارة هي « واذكر إبراهيم » والمطلوب تذكره أو ذكره هو ما قاله لقومه من أمره إياهم أن يعبدوا الله وأن يتقوا الشرك به - والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به - وهذا هو الإسلام بمعناه العام - ثم إنه بين لهم أن طاعتهم إياه فيما أمرهم به هي خيراً ما يكون لهم أو إنها خير مما هم فيه من حال وما هم عليه من الأمر ؟ .

ثم إنه عليه الصلاة والسلام حادّث قومه الأقربين الذين كانوا يعبدون الأصنام ، فهم المقصودون بعبارة القول وليس الذين كانوا يعبدون الأجرام السماوية ، حادّثهم في أمر عقيدتهم فبين لهم جهلهم إذ أنهم يعبدون تماثيل صنعوها لايزيد أمرها على ذلك شيئاً ،

وأنهم يخترعون الكذب وينشئون بزعيمهم أنها آلهة وقولهم إنها تشفع لهم ، ثم إنهم لما كانوا هم صانعيها فإنهم يكونون قد صنعوا الكذب بأيديهم وصدقوه وعبدوه ، ثم أضاف إلى ذلك ما بين به ضلالهم وابتعادهم عن منطق العقل بذكره لهم أن التماثيل التي يعبدونها لا تملك لهم من دون الله شيئا ، وآية ذلك أنها لا تقدر على أن ترزقهم مما يدركونه ويدركه كل من له عقل يعي ويفهم.

ثم إنه لما بين لهم أن الأصنام التي يعبدونها لا تملك أن ترزقهم فإنه رتب على هذا نتيجة فدعاهم إلى طلب الرزق من الله ، بدأ به لأنه فيه مصلحة ظاهرة لهم ، ثم نبى بأن طلب منهم عبادته ، والمعنى أنه طلب منهم الإيمان به وعبادته لكونه وحده الله المستحق للعبادة ، ثم طلب منهم أن يشكروه ، فيكون الطلب متضمنا إقرارهم بأنه تعالى وحده المنعم عليهم بالنعم ومتضمنا إيجاب الشكر عليهم . فيكون قوله استدراجا حسنا منه لقومه إلى الإيمان بالله وتوحيده ومعرفة حقه عليهم من العبادة والشكر.

وبعد هذا جاء قوله عليه السلام لهم « إلیه ترجعون » إعلانا لهم عن البعث والحساب ليكمل إيمانهم ، وإعلاما بأن العقاب يكون جزاء من لم يؤمن بما دعا إليه فيكون القول إنذارا للكافرين المصرين على الكفر وعلى الشرك بالله .

وَأِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

التفسير

القول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه من بعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده ومن بعد إعلامهم أنه يكون بعث وحساب وثواب وعقاب . جاء قوله لهم « وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم » ليفيد معنى مضمرا وهو أنه إذا أنتم لي فإنكم تكونون من الفائزين بسعادة الدارين ، ومصرحا بأنهم إذا كذبوا فإنه ليس من شأن تكذيبهم إياه أن يؤدي ذلك إلى

الإضرار به ، فللقد كذبت قبلهم أمم رسلهم فلم يصب رسلهم بشيء من الضرر على حين أهلك المكذبون .

ثم إنه أوضح كيف أنه لا يضار الرسول بتكذيب قومه له بقوله « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . فبين أن الرسول غير مأمور إلا بتبليغ ما أرسل به من ربه على النحو الواضح الذي يفهمه الناس ، وأنه لا يسأل عن عدم إيمان الكافرين ولا عن تكذيبهم إياه

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

التفسير

القول - فى الآية - قوله تعالى ، ينكر على المكذبين أنهم يشركون بالله وهم يرون آياته الظاهرة فى إيجاد المخلوقات من العدم بولادة جنس الحيوان وبخروج النبات من الأرض ، ويرون إعادة فيما يشاهدون من خروج نبات جديد من الأرض بعد حصاد ما كان موجودا بها ، وبهذا المعنى يكون الضمير المتصل فى « يروا » عائدا على مكذبي الرسل فى الأمم السابقة ، ويقبل المعنى أن تكون رؤية إعادة الخلق قد قصد بها العلم بذلك مما ورد فى القرآن العظيم ، فيكون الضمير عائدا على مكذبي الأمم السابقة ومكذبي رسول الله ﷺ .

ثم إنه تعالى بين استحقاقه وحده أن يعيد ببيان أن بدء الخلق وإعادته على عظم أمره بما يستعصى عن سواه هو أمر هين يسير عليه تعالى ، فيكون وحده هو الخالق القادر المستحق العبادة والشكر .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

التفسير

يتصور أن يكون الأمر بطلب السير في الأرض قد وجه إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتصور أن يكون قد وجه إلى رسول الله ﷺ كما وجه من قبل إلى أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، والمأمور به هو أن يطلب من قومه الذين أشركوا بالله أن يسيروا في الأرض ليعاينوا كيف بدأ تعالى الخلق ، ومن هذا أنه يعاينون كيف بدأ خلق جنس الحيوان من أصغر خلية وجدت في الماء ، وكيف تطور الخلق إلى أن أصبح أجناسا مختلفة من أنواع مختلفة من الكائنات الحية ، ومنهم أنهم يعاينون اختلاف أجناس الناس وأشكالهم وحياتهم ، خلق الله كلا منهم مختلفا عن الآخر ، مما لا يقدر عليه إلا من كانت قدرته على الخلق غير محدودة .

ثم إنه تعالى أخبر أنه الذي ينشئ النشأة الآخرة ، والمعنى أنه يعيد الأجسام الفانية التي بليت بالموت ويرد إليها الحياة في الآخرة ، وهذا مما لا يقدر عليه أحد غيره تعالى ولهذا جاء قوله تعالى بالتصريح بما هو مفهوم بقوله تعالى « إن الله على كل شيء قدير » .

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٩﴾

التفسير

جاء قوله تعالى - في الآية - مرتبطا بما سبق ذكره من أنه تعالى ينشئ النشأة الآخرة ، فبين أنه بعد أن ينشئ النشأة الآخرة يحاسب الناس بأفعالهم فيعذب المكذبين ويرحم من عصاة المؤمنين من شاء أن يرحم فلا يعذبهم بمعاصيهم . ثم أوضح أن النشأة الآخرة تكون لكي يتقلبوا إليه تعالى بمعنى أنهم يرتدون إليه للحساب والجزاء .

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

التفسير

بعد أن ذكر تعالى أنه في الآخرة يحاسب الناس بأفعالهم ويحاسب المؤمنين بأفعالهم وبرحمته ، فإنه تعالى أثبت في الآية أن أحدا من الناس - والمراد جميع المكلفين من خلقه - لا يستطيع أن يعجز الله هربا فلا يناله بما يستحق من العذاب ، وإن كان في مقدور المرء المستحيل تصويره من الهروب في أعماق الأرض أو الدوران في الفضاء اللامتناهي في السماء ، لكون السماوات والأرض في قبضته تعالى .

ثم إنه تعالى يعد أن بين أن المرء بنفسه لا يستطيع أن يخلص من عذاب الله المقدر له وإن أوتي كل قوة وقدرة على الاختباء في الأرض أو الهروب في السماء بين أنه لا يستطيع بمعاونة غيره هذا فليس هناك ولي يحميه ولا نصير ينصره من الله الذي لا يقدر على رد بأسه أحد .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

التفسير

بعد أن ذكر تعالى أن أحدا ممن قدر عليهم العذاب لن يستطيع أن يخلص منه ، فإنه تعالى خص الكافرين الذين كفروا بآيات الله المبصرة في خلقه وكفروا بآياته المنزلة على رسله وكذبوا بيوم البعث والحساب الذي يكون فيه لقاء الله تعالى للحساب والجزاء . ذكر تعالى أنهم يكفروا بآيات الله ، والمعنى أنهم يكفرون بالآيات التي تدركهم في أن

يشملهم الله برحمة منه فيوقنون أنهم مغذبون بكفرهم ، ويكون ذلك واقعا إذ يلقون ما أعد لهم من العذاب الأليم .

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير

قوله تعالى - في الآية - في بيان فتنة إبراهيم عليه السلام في دينه التي تفوق فتنة المؤمنين في دينهم بتعذيب الكافرين إياهم .

يذكر تعالى أن جواب قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه فيما دعاهم إليه من الإيمان هو أن طلب بعضهم من بعض أن يقتلوه جزاء على جرأته أن يدعوهم إلى الإيمان أو على تحطيم أصنامهم ، وأن يكون ذلك بقتله بوسيلة ما من الوسائل مثل القتل بالسيف أو بغيره، وإن طلب بعضهم من بعض أن يكون منهم معه تحريقه بالنار، فيكون منه عند الاصطلاء بها أحد أمرين : إما أن يرجع عن دعوته فيخرج من النار، وإما أن يظل عليها فيترك في النار إلى أن يموت محترقا .

وقوله تعالى « فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ » يفيد أن القوم قد اختاروا المقترح الثاني وأنهم ألقوه عليه الصلاة والسلام في النار فلم تؤذوه وخرج منها سليما معافى في جسده وفي عقيدته .

ثم يذكر تعالى أن في إنجاء إبراهيم من النار آيات عظيمة على قدرة الله تعالى الذي حفظه من حر النار وجعلها بردا وسلاما عليه والذي أحمدها في وقت قصير ، ويثبت القول أن الذين يدركون هذه الآيات ودلالاتها هم الذين هيئت قلوبهم للإيمان فيكون لهم وحدهم الانتفاع بها .

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم
بِبَعْضٍ وَلَئِن بَعْضُكُم بَشَاءٌ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ٥

التفسير

يذكر تعالى - في الآية ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه بعد أن أنجاه الله من النار، قال لهم بقلب لا يخشع لغير الله إنهم اتخذوا الأصنام التي يعبدونها آلهة من دون الله تعالى لحفظ المودة بين بعضهم وبعض في الحياة الدنيا بمعنى أنهم يكونون على عقيدة واحدة فيكون بينهم من المودة ما يكون بين أصحاب المبدأ الواحد والرأي الواحد، هذا فضلا عن اجتماعهم معا في أعيادهم الدينية الزائفة مما يزيد الألفة بينهم والمودة التي كان حرصهم عليها سببا لاجتماعهم على الكفر.

ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين لهم أن حالهم يوم القيامة يكون على خلاف هذا إذ يكفر بعضهم ببعض، فحين يرى العابدون عجز الأصنام عن إفادتهم يكفرون بهم معلنين أنهم لا يساؤون شيئا، ثم تنطق الأصنام بأمر ربها فتقول إنهم ما كانوا إياهم يعبدون، بمعنى أنهم إنما كانوا يخلصون لأهوائهم، كما أنهم يلعنون بعضهم بعضا، يرى كل فريق من العابدين أن الفريق الآخر قد أضله عن الحق فيلعبته لإضلاله، ويرى المضلون أنهم يعذبون بضلال الضالين فيلعنونهم لأنهم كانوا سببا لزيادة عذابهم. وتلعن الأصنام المعبودة جميع عابديها من المضلين والضالين.

ثم يقرر لهم عليه الصلاة والسلام أن مآلهم في الآخرة بإشراكهم ومزلة لهم الذي ينزلون هو النار، لا يجدون من يخلصهم منها، فيكون القول مشيرا إلى أن إيمانه عليه الصلاة والسلام أنقذه من نارهم في الدنيا، وإلى أن إشراكهم بالله أوردتهم في الآخرة نار الله لا ينقذهم منها ما ألقوا إبراهيم في النار دفاعا عنه من الأصنام.

فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

التفسير:

لما كان مفاد ما سبق هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام وإلى عبادة الله وتوحيده من قبل أن يلقى في النار ومن بعد أن أنجاه الله منها، فإن قوله تعالى - في الآية - «فَأَمِّنْ لَهُ لُوطٌ» يفيد أنه لم يؤمن من قومه غير لوط عليه السلام، آمن له، بمعنى أنه صدقه رسولانيا وليس بمعنى أنه آمن بالله من بعد كفر، لأنه عليه السلام كان منزها عن الكفر شأن الأنبياء . فلم يكن مع إبراهيم من المؤمنين إلا امرأته سارة وابن أخيه لوط .

ثم يقول تعالى إن إبراهيم قال «إني مهاجر إلى ربي» يعنى أنه أعلن عن هجرته من مكان إقامة قومه إلى حيث أمره ربه أن يرحل، فإن كان وقت القول مع قومه في أرض الكلدانيين، فإن هجرته تكون إلى حاران، وإن كان في حاران فإن هجرته تكون إلى فلسطين

وبعد أن ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن هجرته إلى ربه، فإنه وصفه تعالى بأنه هو العزيز الحكيم، معلنا بهذا عن ثقته بنصر الله وتأيدته بحكم كونه العزيز، وثقته في أن الخير في الهجرة المأمور بها من الله الحكيم لأنها بمقتضى حكمته.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
وَأَيَّدْنَاهُ بِآجُرِهِ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُ رَفِيعُ الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - ما من به على إبراهيم من إعطائه الولد إسحاق عليه السلام،

وولد الولد يعقوب عليه السلام، جاء ذكرهما دون ذكر إسماعيل عليه السلام لأن القول تعلق بالمن على إبراهيم بخير عظيم لكونه غير متوقع، إذ كان الولد من سارة العجوز العاقر، ولم يكن هذا حال إسماعيل عليه السلام، فلم تكن أمه عجوزاً ولم تكن عاقراً. كذلك فإنه تعالى يذكر مما من به على إبراهيم أنه جعل في ذريته النبوة والكتاب، فجعل الأنبياء من ذريته، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وهو من أبناء لاوى بن يعقوب بن إسحاق، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأمّه من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق، وأنزل القرآن العظيم على محمد ﷺ وهو من نسل إسماعيل عليه السلام.

كذلك يذكر تعالى أنه آتاه أجره في الدنيا وأنه في الآخرة من الصالحين، وأجره عليه الصلاة والسلام في الدنيا مستمر إذ ينشئ عليه اليهود والنصارى والمسلمون، ويصلى عليه من المؤمنين إلى آخر الدهر. ثم إنه - بحكم ربه - معدود في زمرة الذين كمل صلاحهم في الآخرة. فيكون قد اجتمع له خير الدنيا وخير الآخرة.

وَلُوطًا

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَأَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَيْنَا بَعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يذكر لوطاً وما كان منه مع قومه، يذكره للمؤمنين من قومه ليعلموا أن الأنبياء أنفسهم تعرضوا للاختبار - بإيذاء أقوامهم لهم وتكذيبهم إياهم، ويذكره لكافريهم

ليعلموا أنه يعلم قصصهم بما يوحى إليه ربه .

وفى القول يذكر تعالى أن لوطا عليه السلام وبخ قومه بذكره لهم أنهم يأتون فواحش الأفعال التى لم يسبقهم فى ارتكابها أحد، مما يدل على مخالفتها الطبع السليم الذى فطر عليه الناس .

ثم إنه عليه السلام فصل لهم ما أجمل، فقال إنهم يأتون الرجال، بمعنى أنهم يواقعونهم جنسيا فى دبرهم، وأنهم يقطعون الطريق على المارين على مدينتهم، يجبرونهم على الرضوخ لهم وقبول موافعتهم جنسيا أو يقتلونهم ويستولون على أموالهم، وأنهم يأتون فى مجالسهم ومتدياتهم المنكر يشمل جميع الأفعال المستقبحة والمنكرة، منها الغزل بالذكر، ومنها تبادل السباب بفاحش الأقوال، وحل الإزار، ولعب الحمام، وغيرها مما هو مستهجن مقبح .

ثم يذكر تعالى أن قومه لم يجيبوا عليه بشيء إلا قولهم «إئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» بمعنى أنهم أعلنوه صراحة أنهم لن يطيعوه فى شيء مما أنكره عليهم وطلب إقلاعه عن، وأنهم يعتقدون كذبه فيما يدعيه أنه نبي مرسل من ربه ولهذا فإنهم يستخفون بوعيده فطلبوا منه أن يأتيهم بما توعدهم به من العذاب إن كان صادقا فى قوله إنه نبي .

ويذكر تعالى أن لوطا عليه السلام عندما سمع منهم قولهم هذا التجأ إلى ربه بالدعاء وسأله النصر على قومه واصفا إياهم بأنهم المفسدون، وذلك بابتداعهم فاحشة إتيان الذكور وبإفسادهم فى الأرض وباستعجالهم العذاب .

وَمَجَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُمْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا النُّجَيْنَةَ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا نَكْتُمُ مِنَ الْغَيْبِ ﴿٣٢﴾

أولاً : الأسماء :

١- الرسيل : فى قوله تعالى «ولما جاءت رسلنا إبراهيم» هم الملائكة ضيوف إبراهيم .

٢- البشرى : فى قوله تعالى «ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» المراد بها - فى معنى الآية - هو البشارة بالولد من سارة، وبولد الولد .

ثانياً : التفسير :

المستفاد من القول هو المعلوم من أنه تعالى أرسل ملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى صورة البشر استضافهم ليشروه من الله بأنه يكون له من سارة زوجة العجوز العاقر الولد وولد الولد.

ويخبر تعالى - فى الآية - أن الملائكة رسله أشاروا إلى قرية سدوم حيث كان قوم لوط وأعلموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا من الله تعالى بإهلاك أهلها، وبينوا له سبب تقدير هلاكهم منه تعالى بأنهم كانوا ظالمين، وذلك بما قارفوا من الفواحش والمنكر، وبإصرارهم على هذا واستعجالهم العذاب منكرين له ساخرين بتوعدهم به .

ويخبر تعالى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعترض على قول الملائكة «إن أهلها كانوا ظالمين» بقوله «إن فيها لوطاً» والمعنى أنه معلوم عنه أنه ليس من الظالمين، فيكون القول منه بمثابة تساؤل عن مصيره وهو الذى لا تتوافر فيه علة الإهلاك .

ثم يذكر تعالى أن الملائكة سلموا بقول إبراهيم إن لوطا ليس من الظالمين بقولهم «نحن أعلم بمن فيها»، ثم إنهم أجابوه عما استهدف معرفته من مصير لوط عليه السلام، فقالوا له إنهم سينجونه وأهله من الهلاك الذى سينزلونه بأهل القرية فيما عدا امرأته، فإنه قدر لها أن تكون من الباقيين المهلكين، أو من الباقيين فى العذاب .

وَلَمَّا أَتَتْ
رُسُلَنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ
إِنَّا مُنْقِضُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَائِرِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ
عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

يروى تعالى - في الآيتين - ما حدث بعد انصراف الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوجههم إلى لوط عليه السلام، وما كان منه معهم، ومنهم معه .

فيقول تعالى إنهم حين جاءوا لوطا عليه السلام ونزلوا عليه ضيوفا استاء واغتم لنزلهم عليه ضيوفا لخوفه من تعرض قومه لهم قصد ممارسة الفاحشة معهم كما جرى عليه عملهم مع الغرباء، وأنه قصرت طاقته وضعف تحمله عن حمل الدفاع عنهم. ثم إن القول يفيد معنى أن الملائكة لاحظوا هذا عليه واستشفوا أمره؛ ولهذا فإنهم طمأنوه إلى أنه لا حاجة به إلى التفكير فيما يكون من قومه وفي كيفية مناهضتهم فيما يغمزون على فعله، فطلبوا منه عدم الخوف من قومه ومن أفعالهم، وعدم الحزن لوجودهم - أي الملائكة - عنده «وقالوا لا تخف ولا تحزن» ثم إنهم أفصحوا له عن حقيقتهم وما أرسلوا له، بدءا بذكرهم أنه سيكون منهم إنجاؤه وأهله من عذاب يحق بأهل القرية، لا يستثنى من أهله الناجين إلا امرأته التي قدر لها أن تكون من باقى أهل القرية المهلكين . ثم كان منهم بعد ذلك الإفصاح عن مهمتهم التي أرسلوا لها وكلفوا بها بقولهم «إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء» والمعنى هو أنهم سينزلون بإذن الله على أهل سدوم عذابا من السماء يفنيهم. ثم يبتوا له سبب إنزال هذا العذاب بهم بقولهم «بما كانوا يفسقون» والمعنى هو أن فسقهم الذي كان منهم والذي أصروا عليه هو سبب إهلاكهم بالعذاب المذكور.

وَلَقَدْ تَرَكَّا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾

التفسير:

القول - فى الآية - قوله تعالى ، ومفاده أنه بعد إفناء سدوم أبقي تعالى منها شيئاً تمكن ملاحظته أو يمكن معرفته يستدل به عن إفناء القرية من الله فيكون به الاعتبار ممن يتفكرون ويعقلون. وقيل إن هذا الأثر الذى وصفه تعالى بأنه آية ظاهرة على ما فعل بالقرية هو ماء أسود كان على وجه الأرض، وقيل هو الحجارة التى أمطرت عليها من السماء. وقد يكون منها ما أسفرت عنه الاختبارات الحديثة من وجود إشعاع ذرى فى المنطقة وفى مياه البحر الميت يدل على أن الحجارة التى ألقيت عليها كانت محملة بأسباب الهلاك والفناء فأفناهم عن آخرهم

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٣٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - فى قصة نبي آخر من الأنبياء الذين عانوا تكذيب أقوامهم لهم، هو شعيب عليه السلام.

ومعنى قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيباً» هو «وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً نبياً» ثم إنه تعالى يوجز رسالة شعيب بذكره أنه أمر قومه بعبادة الله، والمعنى هو عبادته وحده، فيكون أمراً بالإيمان بالله وتوحيده، وأنه أمرهم برجاء اليوم الآخر، والمعنى هو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء والعمل لهذا اليوم بالطاعات وترك المعاصى، وأنه نهاهم عن السعى فى

الأرض مفسدين، وذلك بظلم الناس في تعاملاتهم التجارية وفي أكل الحقوق وجميع ما يعتبر من قبيل الفاسد من الأعمال .

ثم إنه تعالى يخبر عن قوم شعيب عليه السلام أنهم كذبوه، والمعنى أنهم كذبوا قوله إنه نبي من الله، وأنهم أعرضوا عما دعاهم إليه بأوامره ونواهيه .

ثم يخبر تعالى - في ختام القول - عما أصاب قوم شعيب عليه السلام عقب تكذيبهم نبيهم وبسببه، فيذكر تعالى أن الرجفة أخذتهم وهى الزلزلة العظيمة التى كانت أثرا لصيحة جبريل عليه السلام، كان من أثرها هلاكهم فأصبحوا فى دورهم أو فى مدينتهم جثثا هامدة لا حراك فيها .

وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّنْ مَّسَاكِينِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

معنى قوله تعالى «وعادا وثمودا» هو «وأهلكنا عادا وثمودا» والمراد أفراد القبيلتين، ويقيم تعالى الحجة على المخاطبين بالقول - وهم أهل مكة - بذكره أنهم قد ثبّن لهم ما حاق بهم من معابيتهم الأماكن التى سكنوها فدمرها الله عليهم وذلك أثناء رحلاتهم إلى الشام ومنها إذيمرون بها ويعاينونها .

ثم إنه تعالى يذكر ما كان من أفراد القبيلتين مما كان سببا لإهلاكهم بقوله تعالى «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل» .

والمعنى أن أعمالهم كانت قيحة متفرعة عن الكفر متضمنة المعاصى، زينها الشيطان لهم بوسوسته وإغوائه، فكان أن صدّهم عن طريق الله المستقيم الموصول إلى رضائه وإلى

نجاتهم من العذاب .

ثم إنه تعالى بين مسئولية عاد وثمود عما أصابهم بقوله «وكانوا مستبصرين» والمعنى أنهم كانوا أصحاب عقول تميز بين الحق والباطل، وأن الشيطان لم يجبرهم على العصيان، كما أن ضعف عقولهم لم يكن سببا لكفرهم وعصيانهم يقلل من مسئوليتهم .
فيكون المعنى أنهم كانت لهم العقول التي من شأنها أن تدرك، ولكنهم أصرروا على ما هم عليه من كفر وعصيان غير معملين عقولهم ، فكانوا هم الخاطئين .

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا
فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

التفسير:

معنى قوله تعالى «وقارون وفرعون وهامان» هو «وأهلكنا قارون وفرعون وهامان» وفي القول جاء ذكر قارون قبل فرعون وهامان لأن هلاكه قد سبق هلاكهما، ولأن قارون كان من المستبصرين بالعلم والمعرفة والعقل كما كانت عاد وثمود.

ذكر تعالى أن موسى عليه السلام جاءهم بالآيات الدالة على صدقه الواضحة بحيث يفهمونها ويفهمون مؤداها.

ثم ذكر تعالى ما كان منهم بعد أن عاينوا هذه الآيات أنهم استكبروا في الأرض فلم يرضوا لأنفسهم أن يؤمنوا لموسى وهم يرونه أدنى منهم مرتبة وأقل شأنًا.

ثم ثبت تعالى أنهم ما كانوا سابقين، بمعنى أنهم لم يفلتوا من عذاب الله الذي قدره عليهم في الحياة الدنيا، كما أنهم لا يفلتون من عذاب الآخرة .

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
 حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ
 وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تفصيل لما سبق إيراده مجملا فى الآيات السابقة من أخذه تعالى المكذبين الرسل بالعذاب وعدم إفلاتهم مما قدره عليهم الله تعالى من العذاب، وتفسيره .

فقوله تعالى «فكلا أخذنا بذنبه» مفاده أنه تعالى جازى المكذبين أقواما وأفرادا بذنوبهم، فكان منهم من عذبه تعالى وأهلكه بالريح العاصف ومنهم بالحصباء التى حملتها أو الذى نزل عليهم من جهة العلو مطرا ليس كالمطر - والمراد هو قوم لوط - وكان منهم من أخذته بالعذاب صيحة جبريل عليه السلام - .

والمراد هو أهل مدين - وكان منهم من خسف به الله الأرض - وهو قارون - ومنهم من أغرقه تعالى وهو فرعون وجنوده .

وقوله تعالى «وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» مفاده أنه تعالى لم يكن متصورا فيه أنه يريد معاملتهم معاملة الظالم، ولم يفعل، وإنما كان منهم ظلم أنفسهم بتكذيبهم الرسل والكفر والعمل بالمعاصى وكان منهم الإصرار على هذا، فاستحقوا العذاب .

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ
اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

أولاً : الأسماء :

العنكبوت : هو الحشرة المعروفة أو الدويبة المعروفة التى تنسج نسجاً رقيقاً مهلهلاً فى الهواء بين أشياء يتصل بها، وليس النوع الذى يتخذ بيته داخل الأرض، يخرج منه فى الليل لاصطياد فرائسه .

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى المشركين الذين هم أظلم الظالمين لأنفسهم من المهلكين أو الذين استحقوا الهلاك . جاء ذكرهم بأنهم الذين اتخذوا من دون الله أولياء، والمعنى أنهم تولوا فى عبادتهم غير الله تعالى، معه أو دونه . مثل تعالى شأنهم بشأن العنكبوت التى تتخذ بيتاً لها تحتوى به من البرد ومن الحر فلا يغنى عنها منهما شيئاً لفرط ضعفه عن أن يحقق شيئاً مما يتغنى من البيوت، ولهذا وصفه تعالى بأنه أوهن البيوت، فيكون المعنى المراد إيصاله هو أن معبودات المشركين لا تفيدهم شيئاً مما يرجى من الله، فلا هى تمنع عنهم ضرراً ولا هى تجبى لهم نفعاً .

وفى هذا فإننا ننوه إلى ما قيل من أنه قد ثبت أن خيط العنكبوت أقوى من مثيله سمكا من سلك أى معدن صلب، ورتب القائلون بهذا على هذه المعلومة نتيجة مفادها أن المقصود بوهن بيت العنكبوت هو عدم تماسكه أسرياً لما هو معلوم من أن أثنى العنكبوت تقتل الذكر بعد تمام التلقيح كما تقتل ما يخرج من بيضها من الذكور لا تستبقى غير واحد منها . ونرى - والله أعلم - أن صحة هذه المعلومة لا تمنع من أن يكون المراد بوهن بيت العنكبوت وكونه أوهن البيوت وأضعفها هو وهنه وضعفه عن القيام بوظيفة البيوت وهى الحماية من البرد ومن الحر ومن أن يكون فيها الهدوء والاستقرار، آية ذلك أن كثرة الفتحات فى نسيج بيت

العنكبوت يجعله لا يوفر الحماية من الحرولا من البرد، ثم إن بناءه في الهواء بين دعامتين قد تكونان فرعين في شجرة يسمح بهدم البيت كله إذا ما أنكث إحدى دعامتيه فلا يجديه شيئا أن تكون خيوطه قوية في ذاتها، فضلا عن أن قوة الخيوط في ذاتها لا تمنع من ضعف بناء البيت كله لكثرة فتحاته حتى أن طفلا صغيرا يمر به يهدمه ويزيله، فلا يمنع من كون بناء ما من أبنية البشر ضعيفا أن تكون مادة بنائه قوية في ذاتها من حجر صلد أو صخر، إذا ما أقيم دون أساس يناسب ثقله، أو يغير دعامات بين أجزائه بعضها والبعض، فيكون سقوطه متوقعا أن يكون بنفسه إن لم يكن بارتظام جسم متحرك به .

وقوله تعالى — في ختام الآية — «لو كانوا يعلمون» مفاده أن المشركين لا يعلمون واقع انعدام تحصيل الفائدة من معبوداتهم أو دفع الضرر، وأنهم لو علموا هذا أو أرادوا الاقتناع به — لكونه مقنعا بذاته — لما كان منهم عبادة غير الله والإشراك به.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

التفسير:

بعد أن مثل تعالى الإشراك به ببيت العنكبوت للتدليل على أن عبادة غيره تعالى لا تفيد المشركين، فإنه تعالى أثبت حقارة ما يعبد المشركون من دونه تعالى، حتى لكان معبوداتهم هي من الحقارة بحيث لا تعدو كونها مجرد شيء. وجاءت «ما» في قوله تعالى «ما يدعون» نافية بمعنى أن المشركين لا يعبدون من دونه تعالى شيئا ذا قيمة، وقد تكون «استفهامية» للإنكار بمعنى إنكار أنهم يعبدون شيئا ذا قيمة. وجاء قوله تعالى بإفادة علمه بما يعبد المشركون حاملة معنى أنه تعالى معذبهم بفعلهم وشركهم .

وقد أكد معنى التهديد بتعذيب المشركين قوله تعالى «وهو العزيز الحكيم» فهو تعالى بحكم كونه العزيز غالب على أمره معذب المشركين بشركهم، وبحكمته يجعل عذابهم وقتما يشاء.

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

يخاطب تعالى رسوله ﷺ - فى الآية - فى شأن الأمثال الذى ضربه للشرك به، وجميع الأمثلة الواردة فى القرآن العظيم، ليعلم ﷺ وليعلم الناس أنه تعالى يضربها للناس ليقترب لهم المعنى المراد إظهاره، ليكون فهمها والاعتبار بها والعمل بالأحكام المقصود التعريف بها منها .

ثم إنه تعالى أثبت واقع أنه لا يفيد من هذه الأمثال ويعتبرها إلا ذوو العلم، وهم الذين أعملوا عقولهم فعلموا أو كانوا على بصيرة من الأمر، فاتبعوا الحق .

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى فساد عقيدة الشرك، وأثبت أن الذين يعتبرون بالأمثال هم أصحاب البصائر والعقول، فإنه تعالى ذكر آية عظيمة من آيات خلقه يستدل بها أصحاب العقول على وحدانيته تعالى، وهى خلقه تعالى السماوات والأرض ملتبنا بالحق، يلاحظ هذا من عظم تدبيره أمورهما، ويكون ذلك محققا حكمته تعالى فى خلقه ومصالح الذين والدنيا .

ويصرح تعالى بأن فى هذا آية عظيمة للمؤمنين، وهم الذين لديهم الاستعداد للإيمان، فيكون هؤلاء هم المستفيدين من الآية .

أَنْلِ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى فساد عقيدة الشرك به، وأن آياته في خلقه تدعو ذوى العقول إلى الإيمان به وتوحيده، فإنه تعالى خاطب رسوله ﷺ في شأن دعائم الإيمان والتوحيد، والخطاب - وإن كان إلى رسول الله ﷺ، إلا أنه يعد موجهاً إلى كل من تولى أموال المسلمين.

وقد تضمن الخطاب الأمر بتلاوة القرآن العظيم الذى أنزل على رسول الله ﷺ وحياً، يتلى تعبداً لله تعالى، ويتلى على المؤمنين ليدخل قلوبهم وليعملوا بأحكامه، كما تضمن أمراً بإقامة الصلاة والمداومة عليها، والمراد بها الصلاة المكتوبة .

ثم إنه تعالى بين علة الأمر بإقامة الصلاة والمداومة على إقامتها، فذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمعنى هو أن ذوى العقول والبصائر يكون شأنهم من إقامة الصلاة أنها تنهاهم عن مقارفة الفاحش من الفعل ومن النطق بالفاحش من القول، كما أنها تنهاهم عن مقارفة ما ينكره الدين وتنكره الطبيعة السليمة والطبع السوى. وذلك مفهوم لأن وقوف العبد بين يدى ربه خمس مرات فى اليوم وخشوعه بين يديه يجعله يشعر بحلاوة القرب منه تعالى فيحرص على عدم الابتعاد عنه بالمعصية، فضلاً عن أنه يذكره بقدرة الله عليه فيخشى عقابه، ولا يمنع هذا من أن يكون من بعض المصلين مقارفة الفواحش والمنكرات، لأنه ليس كل من ينهى عن شىء، ينتهى عنه.

وقوله تعالى «ولذكر الله أكبر» يفيد معنى أنه تعالى يذكر عباده الذين يذكرونه بأكثر من ذكرهم إياه تعالى. ويفيد معنى أن ذكره تعالى من العبد فى الصلاة أكبر من ذكره من العبد فى غير الصلاة، أو أنه أكبر من باقى أركان الصلاة .

ويجئ قوله تعالى - فى ختام الآية - «والله يعلم ما تصنعون» إظهارا لعلمه تعالى بما يكون من المكلفين بتلاوة القرآن والعمل به وإقامة الصلاة والانتفاء عما تنهى عنه، وذكر الله، ويفهم من القول - بمفهوم المخالفة - علمه تعالى بما يكون من المكلفين من عدم العمل بالمأمور به، ومحاسبة كل بما يكون منه من طاعة أو عصيان .

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ

الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي
أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

أولا: الأسماء :

١ - أهل الكتاب : قيل إن المراد بهم - فى معنى الآية - هم عموم اليهود والنصارى، وقيل إن المراد بهم هم الذين آمنوا منهم، وقيل هم الذين دخلوا فى ذمة المسلمين فى مجتمعهم وأدوا الجزية .

٢ - الذين ظلموا منهم : قيل إنهم الذين عاندوا المسلمين فى مجتمعهم ولم يقبلوا منهم نصحا واعتدوا عليهم، وقيل هم الذين ظلموا بقولهم «يد الله مغلولة» والذين قالوا إن عزيرا ابن الله، والذين قالوا إن المسيح إله أو إنه ابن الله .

ثانيا: التفسير:

الخطاب - فى الآية - موجه إلى عموم المؤمنين، وهو فى شأن ما قد يكون من مناقشات وجدال فى أمور العقيدة بين المؤمنين وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى، وإن خص البعض حكم النص بالذين آمنوا من أهل الكتاب - فيما يتعلق بالمجادلة بالحسنى - والنص ينهى المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب فى شأن الدين والعقيدة إلا بالتي هى أحسن، بمعنى أن تكون المجادلة بالرفق واللين وليس بالشدّة والعنف .

ثم إن النص يستثنى من الأصل العام في حكمه - وهو المجادلة بالتى هى أحسن - مجادلة الذين ظلموا من أهل الكتاب وذلك بنسبتهم لله تعالى شريكا أو ولدا. فتكون مجادلة هؤلاء فيما كان فيه الظلم بما يستحقونه من الشدة والغلظة فى القول .

ولدى من قال إن المراد بأهل الكتاب هم الذين أسلموا منهم، يكون الظالمون منهم هم الذين لم يؤمنوا . ولدى آخرين إن المستثنى من المجادلة بالتى هى أحسن هم الذين امتنعوا عن الدخول فى أهل الذمة وأداء الجزية .

وبين تعالى - فى النص - كيف تكون المجادلة بالتى هى أحسن بقوله تعالى «وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» والقول متضمن إقرار المسلمين بإيمانهم بالقرآن العظيم، وبيانا لأن القرآن العظيم يأمر بالإيمان بالكتب المنزلة على رسله ومنها التوراة والإنجيل اللذان أنزلا من الله تعالى، ولا يمنع هذا من الإيمان بأنه قد نالهما تحريف، لأن الذى يؤمن به المسلمون هو نزولهما من الله، وبما كان عليه نزولهما مما عرفوه من القرآن العظيم. كما يتضمن إقرارا بأن إله المسلمين وإله أهل الكتاب هو إله واحد، فيكون القبول مشيرا إلى أمرين: أولهما هو أن الدين عنده تعالى واحد بما يستوجب الإيمان بالإسلام، وثانيهما هو بطلان عقيدة الشرك التى انحرف إليها القائلون - من أهل الكتاب - بأن لله ولدا - ولهذا جاء قول المسلمين الذين يختصمون به جدالهم بالتى هى أحسن «ونحن له مسلمون» بمعنى أنهم أسلموا وجوههم لله الواحد إلههم وإله أهل الكتاب وفق العقيدة التى نادى بها رسلهم ونادى بها رسول الله ﷺ.

وقد اختلف فيما إذا كان حكم الآية قد نسخ أم لا. والراجح أنها لم تنسخ لأنها متعلقة بالمجادلة فقط وليس فى غيرها .

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ
وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا بَجَحْدٍ بِآيَتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ، جاء متعلقاً بما وجه تعالى إليه المؤمنين فى مجادلتهم أهل الكتاب من إقرار وإيمان بنزول التوراة والإنجيل من الله تعالى. وفى النص يقول تعالى لرسوله ﷺ إنه على ذات النحو الذى كان بإنزال التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما السلام فإنه تعالى أنزل عليه القرآن العظيم .

ثم يقرر تعالى حقيقة وواقعا فى شأن أهل الكتاب وهى أنهم يؤمنون بحقية القرآن العظيم كتاباً منزلاً من الله وبرسول الله ﷺ رسولانياً مما علموه من كتبهم، وقيل إن هذا يتعلق بما كانوا قبل بعثته، والرأى عندنا والله أعلم هو أنه يشمل أهل الكتاب فى زمانه ﷺ وفيما هو بعد زمانه لأن المراد بالإيمان به - فى قوله تعالى «فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» هو أنهم يعلمون بأمره من كتبهم، وهذا متحقق حتى اليوم من نصوص التوراة والإنجيل - التى أصاب التحريف بعضها دون البعض - التى بين أيدينا .

وقوله تعالى «ومن هؤلاء من يؤمن به» يفيد - فى رأينا والله أعلم - أنه يشير إلى أهل الكتاب فى زمان رسول الله ﷺ وفى كل زمان ، يذكر تعالى أنه يكون منهم البعض الذى يؤمن بالقرآن وبما جاء فى كتبهم عنه فيكون منه إعلان إيمانه بالدخول فى الإسلام . فيكون معنى «الإيمان» فى قوله تعالى «من يؤمن به» هو الإسلام والدخول فيه .

ثم إنه تعالى يبين أن آياته التى أوردتها فى التوراة والإنجيل ، وآياته على حقية القرآن والإسلام الواردة فى القرآن العظيم من شأنها أن تدعو إلى الإيمان بما تضمنته ودخول أهل الكتاب فى الإسلام؛ ولهذا أثبت تعالى أنه لا ينكر هذه الآيات مع الوثوق فى صحتها إلا الكافرون، الذين أصروا على الكفر عنادا من أنفسهم واستكباراً .

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْبَابُ
الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى لرسوله ﷺ أن أهل الكتاب يعلمون من كتبهم أن القرآن العظيم هو كتاب الله المنزل على رسوله، وأنه لا ينكر هذا إلا من أصر على الكفر الذي وقر في قلبه بطلانه من كتابه، فإنه تعالى أضاف في الآية دليلاً على انعدام الشبهة في حقبة القرآن لدى المبطلين من أهل الكتاب. فذكر تعالى ما هو معلوم من أنه ﷺ لم يكن قبل نزول القرآن العظيم يقرأ من كتب الأقدمين شيئاً ولا من الكتب المنزلة على رسل الله السابقين، كما أنه لم يكن يتلو شيئاً منها على أحد، كما أنه ﷺ لم يكن يعرف الكتابة بمعنى أنه لم يكن يكتب، جاء التعبير عن هذا بقوله تعالى «ولا تخطه يمينك» لأن أكثر الناس يكتبون باليد اليمنى. ثم إنه تعالى يرتب على هذا الواقع نتيجته وهو انتفاء الشبهة في أن يكون ﷺ قد حصل المعرفة بما ورد في القرآن العظيم أو بعضه مما قرأ من الكتب أو مما دونه على من تلوه عليه، فلو كان الأمر كذلك لكان للمبطلين سبيل لتبرير إنكارهم القرآن كتاباً من الله تعالى.

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

بعد أن أوضح تعالى أنه ليس للمبطلين الذين يسعون لإقرار الباطل شبهة يتذرعون بها لإنكار القرآن العظيم كتاباً من الله، فإنه تعالى بين أنه بذاته وما تضمنته آيات عظيمة الدلالة على أنه من الله تعالى، ثم إنه تعالى أثبت أنه يكون كذلك إلى أبد الدهر لا يناله تحريف ولا تبديل وذلك لحفظه في صدور الذين أوتوا العلم، فيكون حفظه بهذا الطريق آية من الآيات البينات على أنه من الله تعالى.

ثم يذكر تعالى ما يفيد أن هذه الآيات من شأنها أن تدفع إلى الإيمان بالقرآن العظيم

كتاباً منزلاً منه تعالى، بإثباته أنه لا ينكر هذا إلا الذين ظلموا أنفسهم بمكابرتهم وعنادهم فكان منهم إنكار القرآن وعدم الإيمان به .

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥١

التفسير:

بين تعالى ما يقوله المبطلون من أهل الكتاب أو من الكفار عموماً تبريراً لعدم إيمانهم بالقرآن العظيم ورسول الله ﷺ من علمهم أن القرآن هو الحق من ربهم وأن محمداً ﷺ هو الرسول المبشر به، وأن القرآن العظيم هو أعظم آية تدل على أنه كتاب الله. فيقول تعالى إنهم يقولون «لولا أنزل عليه آيات من ربه» والمعنى أنهم يطلبون أن يكون رسول الله ﷺ مؤيداً بآيات من قبيل ما أيد به تعالى رسله من قبل مثل عصا موسى وشفاء عيسى الأكمه والأبرص، ومثل ناقة صالح، ويأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهؤلاء ما يفيد أن ما يتعلق بالآيات والمعجزات ونوعها هو أمر الله تعالى لا يملك ﷻ منه شيئاً، فهو ﷻ مكلف من ربه بالإندار بما ينزل عليه من آيات وما يدعم به منها .

ثم إنه تعالى يرد على المبطلين قولهم بقوله تعالى «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» جاء القول في صيغة استفهام إنكارى ينكر على المبطلين أنهم لا يرون في نزول القرآن على رسول الله ﷺ لتكون تلاوته على ما أنزل عليه إلى أبد الدهر آية عظيمة تدل على أنه من الله فيكون الإيمان به وللرسول المنزل عليه. والقول فيما نرى - والله أعلم - يشير إلى معجزة حفظ القرآن العظيم في الصدور وتلاوته إلى أبد الدهر على الناس كما أنزل على رسول الله ﷺ من ربه.

ثم يجيء قوله تعالى «إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» مبينا أنه يكون من الذين يتلى عليهم القرآن العظيم إلى أبد الدهر من يؤمن به فيكون القرآن العظيم لهم رحمة لأنه بإيمانهم به تغفر لهم ذنوبهم ويدخلون في رحمة الله فيثيبهم بأفعالهم الحسنة، ثم إنه يكون فيه تذكرة لأهل الكتاب الذين آمنوا بما جاء في كتبهم عنه في التبشير به ليؤمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل في القرآن فيكون لهم أجرهم مرتين، ولتذكر غيرهم من الذين آمنوا من عموم الكافرين آيات الله في القرآن وفي خلقه مما أشير إليه في القرآن فيزدادوا إيمانا على إيمانهم.

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بِنِيَّ وَإِنَّكُمْ شَهِدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى رسوله ﷺ أن يخبر المبطلين أنه إنما بعث لهم ولغيرهم نذيرا بالقرآن، وبعد أن أثبت تعالى أن القرآن العظيم بذاته آية بينة على أنه من عند الله، فإنه تعالى أمر رسوله ﷺ أن يقول للمبطلين الذين أصروا على الكفر أنه يكتفى بالله تعالى شاهدا على ما كان منه مع المبطلين من أداء الرسالة بالتبليغ والإبانة والإنذار، وعلى ما كان منهم من إعراض عن الحق وإنكار للآيات ومجادلة بالباطل. كما أمره أن يقول لهم إنه تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، بمعنى أنه تعالى يعلم كل أمر وكل حدث يكون في السماوات أو يكون في الأرض وأى عمل يصدر من أحد من خلقه في السماوات أو في الأرض، ليكون القول موضحا للكافرين المبطلين أنه تعالى يعلم ما يتعرضون به من الأفعال لمحاربة الدين، وما انطوت عليه قلوبهم من معرفة الحق وصدور أعمالهم على خلافه. فيكون القول متضمنا تهديدا لهم بالعقاب على استمرارهم على الكفر.

ويجىء قوله تعالى «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» مثبتاً أن كل من لم يؤمن بالقرآن العظيم ولرسول الله ﷺ، مستمراً على عقيدة أخرى سواء أكان قد عبد فيها غير الله تعالى أم كان ملحدًا لا يعترف بإله، أو كان مؤمناً بالله وينكر أن القرآن العظيم كتاب منزل منه تعالى، يكونوا معدوداً بين الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، لأن من يكفر بالقرآن يكون كافراً بالله. كما يجىء القول مقرراً واقع أن كل شخص من هؤلاء يكون من الخاسرين، على ما يستفاد من إشارته تعالى إلى هؤلاء الكافرين، والإخبار عنهم بأنهم هم الخاسرون، خسروا أعمالهم الطيبة بكفرهم فلا يثابون عليها في الآخرة، وخسروا الدين الحق فيعذبون في الآخرة بكفرهم. فحق وصفهم بأنهم الخاسرون.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - في كفار مكة من المبطلين، يذكر تعالى أنهم يستعجلون رسول الله ﷺ بما توعدهم به من العذاب تكديلاً له وتعجيزاً، واستهزاء بالوعد.

ثم يذكر تعالى أنه جعل لكل أمراً جلاً وفق حكمته أثبتة تعالى في اللوح المحفوظ ومنه الأجل الذي حدده تعالى لعذابهم.

ثم إنه تعالى أثبت أن هذا العذاب يأتيهم حتماً - على ما يستفاد من صيغة القسم في قوله تعالى «ولياتينهم» وأنه يأتيهم بغتة على غير توقع منهم أو إحساس وشعور أنه نازل بهم في حينه.

يتصور أن يكون هذا العذاب هو عذاب القبر أو عذاب الآخرة الذي لم يكن بعضهم يؤمن

به وكان آخرون - مع إيمانهم به - يعتقدون أن شفاعة آلهتهم تنجيهم منه، فيكون نزوله بهم بغتة وعلى غير توقع.

ثم إنه تعالى كرر ذكر استعجال الكافرين رسول الله ﷺ - المخاطب بالنص - نزول العذاب بهم، ويبين تعالى مدى سفاهتهم باستعجالهم العذاب ببيان أن شر العذاب وهو عذاب جهنم محيط بهم لا يفرون منه، فهو محيط بهم في الدنيا بمقارفتهم أسبابه من كفر وارتكاب المعاصي بما يؤدي إلى ورود جهنم، ثم إنهم في الآخرة لا يملكون من عذاب جهنم خلاصا، فجاء تشبيهها بأنها محيطة بهم من كل جانب ومن فوقهم وتحتهم، فيكون العذاب الذي يستعجلون محيطا بهم في دنياهم وملاقيتهم - على سبيل الحتم والجوب - في الآخرة .

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ
ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥

التفسير:

القول - في الآية - مرتبط بقوله تعالى السابق «وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» فمعنى القول هو أن جهنم تكون محيطة بهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ليكون القول تفسيراً يبين منه أن المبطلين الكافرين يكونون في وضع من أسبغ عليه شيء يغطيه ويكتنفه، فلا يبقى منه جزء غير مغمور بالعذاب .

ثم يذكر تعالى أنه في هذا اليوم يقول لهؤلاء الكافرين بذاته أوبراسطة ملك من الملائكة - مقرعا ومريخا - «ذوقوا ما كنتم تعملون» لبيان أن العذاب الشديد الذي يعانيه ويقاسونه هو مجرد تدبير للعذاب الذي قدر لهم جزاء على أفعالهم وأعمالهم التي قارفوها في حياتهم الدنيا .

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيتَنِي فَأَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

التفسير:

قيل إن الآية نزلت في المستضعفين من المؤمنين في مكة، وإن الآية تتضمن أمراً لهم بالهجرة بدينهم. ونرى - والله أعلم - أنه بقطع النظر عن سبب نزول الآية - فإنها تتضمن حكماً عاماً ووعداً ارتباطاً بالمأمور به.

فالخطاب - في الآية - إلى عباده تعالى الذين آمنوا، والمستفاد من المأمور به أن المقصود بهم هم هؤلاء الذين يقاسون في محال إقامتهم أذى من الكافرين يكون منه محاربتهم في أرزاقهم، فجاءت إشارته تعالى إلى أن أرضه واسعة بمثابة أمر بالهجرة بالدين إلى رقعة أخرى من رقاع الأرض الواسعة، ثم إن لفظ «واسعة» الذي جاء صفة للأرض يتضمن إشارة إلى أنه تعالى يوسع لهم في أرزاقهم في المكان الذي يهاجرون إليه .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «فإيتاني فأعبدوني» يشير إلى أن الهجرة كانت لله تعالى، ولذلك فإنه تعالى - وقد بين لهم سبيل النجاة بدينهم - أمرهم بالاستمرار على عبادته وإخلاص الدين له، أو عبادته والإخلاص له في الأرض التي يهاجرون إليها إذا كان قد صعب عليهم هذا في الأرض التي هاجروا منها .

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

بعد أن أمر تعالى عباده الذين آمنوا الذين يخشون على أنفسهم من الكافرين أن يفتنهم عن دينهم بتعذيبهم أو بالتضييق عليهم في الرزق، ولما كانت الهجرة متضمنة معنى فراق الوطن والأهل بما يعنى معاناة ألم الفراق، فإنه تعالى بين في الآية أن الحياة الدنيا بما فيها

من تنعم بأسباب المتع ومن آلام قصيرة وإلى انتهاء، وأنه يكون بعدها الرجوع إلى الله تعالى والحساب والجزاء الذي يكون خيرا وخلودا فيه للذين أطاعوا الله وصبروا على ما أودوا وعلى الطاعة، ومنها الطاعة بالهجرة. فيكون القول حشا على طاعة الله والصبر على هذا ولو كان فيه ما يؤلم النفس .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ
 غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ
 صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى لعباده الذين آمنوا أن جميع خلقه يموتون مما يجب ألا يكون معه حرص على متاع الحياة الدنيا ولا خوف من معاناة فيها لوقوع الجزاء في الآخرة، فإنه تعالى بين مصير الذين آمنوا بالله في دنياهم وعملوا الصالحات ومنها إطاعة الله فيما أمرهم به من الهجرة في سبيله فبين أنه ينزلهم في الجنة قصورا عظيمة يقيمون فيها تجرى من تحت أرضها الأنهار لتزداد متعتهم بها متعة نفس بجمال المنظر، ثم بين تعالى أنهم يخلدون في هذا النعيم، لتكون المقارنة واضحة في التدليل على أنه لا يقاس بهذا أى متاع يستمتع به في الدنيا لكونه إلى زوال.

ثم بين تعالى أن حال المؤمنين الذين عملوا الصالحات من النعيم إنما هو بمثابة أجرهم الذي استحقوه جزاء لإيمانهم وعملهم الصالحات، ومدح تعالى هذا الأجر فبين أنه خير أجر يكون لعامل .

ثم إنه تعالى بين معرfa «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الموعودين بالأجر العظيم بذكر صفة لهم هي كونهم الذين صبروا ، بمعنى أنهم الذين صبروا على الطاعات وعلى المشاق

ومنها الهجرة لله، وأنهم الذين على ربهم يتوكلون، بمعنى أنهم يعتمدون على ربهم ويوكلون إليه أمورهم عن ثقة أنه كافيهم شر الكافرين وكافلهم الذي منه يرزقون .

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

التفسير:

قيل إن الآية نزلت عندما طلب رسول الله ﷺ من المؤمنين في مكة أن يهاجروا بدينهم إلى المدينة فخشوا ألا يجدوا فيها ما يرتزقون به من عمل وتجارة، فنزلت الآية تطمئنهم إلى أنه تعالى وارزقهم ومن هنا يذكر لهم حقيقة أمر يدركونه بالمشاهدة وهو أن الكثير من الدواب التي تحيا على الأرض لا تعرف نظام اختزان الغذاء الذي تقوم به بالغريزة - من الله - أصناف أخرى من دواب الأرض، ولهذا فإن هذه الدواب - مع ضعفها - تصبح وليس لها ما تأكله أو تعيش منه وتعيش عليه من الطعام فيكون منه تعالى أنه يرزقها رزقها، يكون ذلك منه تعالى معها كما يكون فعله مع المخاطبين بالنص على قوتهم وعلى انشغالهم بجلب أرزاقهم وعملهم عن خزنها.

فيكون المراد إثباته هو أنه تعالى الذي يرزق. يتساوى في هذا من حرص على اختزان رزق الغد ومن لم يحرص على ذلك أو لم يهيا له بطبعه وطبيعته. فيكون المراد إيصاله من معنى هو طمأنة المأمورين بالهجرة إلى أنه تعالى لن يضيع عليهم أرزاقهم وأنه كافيهم الرزق.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وهو السميع العليم» مفاده أنه تعالى يسمع ما يقولون في شأن خوفهم من عدم وجود ما يرتزقون به في البلد الذي يهاجرون إليه، وأنه يعلم ما انطوت عليه ضمائرهم في شأنه على الحقيقة، ليكون منه رزق المؤمنين المهاجرين بإيمانهم إن شاء تعالى .

وَلَيْسَ سَأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ
 اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

المشهور هو أن الآية نزلت في كفار مكة، وقيل إن مناسبة نزولها أن الكافرين عيروا المؤمنين بفقرهم يدعوى أنهم لو كانوا على الحق في الدين لرزقهم الله تعالى - فجاء قوله تعالى - مفيدا أنهم لو سألهم رسول الله ﷺ عن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر للسير وفق إرادته لصالح خلقه لكانت إجابتهم بأنه هو الله بما يفيد إقرارهم بأن كل شيء هو بإذنه وأمره ومنه رزق العباد، وأنه لهذا جاء قوله تعالى «فأنى يؤفكون» للنعى عليهم عدم العمل بموجبات ما أقروا به، وهو توحيد الله والثقة بأنه يسوع في الرزق ويقدر عليه وفقا لحكمته.

ونرى - والله أعلم - أن القول يتعلق بالمؤمنين الذين خشوا من الهجرة على أرزاقهم، يذكر تعالى أنهم يقرون - بالإجابة على السؤال - بأن الله تعالى هو صاحب الأمر في كل شيء؛ ولهذا فإن خوفهم قلة الرزق في أرض الهجرة يكون مناقضا لإقرارهم بأن جماع الأمر في كل شيء هو الله تعالى.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

التفسير:

ربما كان قوله تعالى - في الآية - مبينا أن المقصودين بقوله تعالى في الآية السابقة هم

المؤمنون الذين خشوا على أرزاقهم من الهجرة، فجاء قوله تعالى ليعلمهم أنه يوسع في الرزق لمن شاء أن يوسع له في الرزق من عباده، وأنه يضيق الرزق على من يشاء أن يضيق عليه رزقه، أو وقتما يشاء.

ثم إنه تعالى بين أنه العليم بكل شيء، فيكون المعنى أنه يوسع لمن يشاء في الرزق ويقدره على من يشاء وفق حكمته تعالى وعلمه بأمر العباد، فتكون التوسعة ويكون الإمساك في الرزق بما أحاط به علمه أنه يكون من العبد أو بما أراد إقامة الحجة عليه منه أيكون من الشاكرين أم يكون من الكافرين بالنعمة والجاحدين .

وَلَيْنَسْأَلُهُمْ مِّنْ نَّذْلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُحْيَاهُ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

التفسير:

المشهور هو أن نص الآية في كفار مكة يقول تعالى لرسوله ﷺ إنه إذا سألهم عمن أنزل المطر من جهة العلو فكانت به حياة الأرض الجذباء بظهور النبات فيها، فإنهم سيقرون في إجابتهم بأنه الله تعالى، بما يعنى تناقض ما يقرون به مع عملهم وهو الإشراك بالله تعالى .

ثم إنه تعالى يأمر رسوله بحمده لأنه تمكن من إقامة الحجة عليهم بإجابتهم على السؤال، وحمده على كل شيء .

ثم إنه تعالى يثبت أن الكافرين أو أكثرهم لا يعقلون ما يترتب على إقرارهم بأنه تعالى الذي يفعل كل شيء ويقدر على كل شيء من وجوب توحيده، وأنهم بسبب جهلهم يشركون به ولا يوحدونه .

والذى نراه - والله أعلم - أن القول يتعلق بالمؤمنين الذى خشوا الفقر إذا ما هاجروا، بين لهم تعالى أن حال الفقير يشبه حال الأرض التى هى ميتة ليس بها نبات، يكون منه تعالى أنه ينزل عليها المطر رزقا من جهة العلوفتكون به الحياة لها إذ تنبت وتزهروثمر. فكذلك يكون منه تعالى رزق الفقير الذى يتوكل عليه. فيكون قوله ﷺ «الحمد لله» حمدا لله لأنه يكون من المؤمنين التذكر - بعد ضرب المثل لهم - والطاعة.

ويكون قوله تعالى «بل أكثرهم لا يعقلون» مشيرا إلى أن أغلب المؤمنين لم يعقلوا ما وجب عليهم تبينه بإيمانهم من أنه تعالى الرزاق الكريم فكانت منهم خشية الفقر ابتعادا عن مقتضى العقل والإيمان .

وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

أولا : الأسماء :

الحيوان : المراد به - فى الآية - هو الحياة الدائمة التى لا يعتريها فناء.

ثانيا : التفسير :

لما كانت الخشية من الهجرة مبعثها الخوف من الفقر وما يؤدى إليه من حرمان من مباحج الحياة ومن ضروراتها. فإنه تعالى أثبت - فى الآية - حقيقة الحياة الدنيا بكل ضروراتها والكماليات ومتعها الترفهية، فذكر أنها لهو ولعب، والمعنى أنها تشبه الاستمتاع الوقتى الذى يجنيه الصبيان ويفرحون به خلال لهوهم ولعبهم. والقول - بهذا المعنى - هو قمة البلاغة، لأنه يثبت لمتع الحياة الدنيا الدونية فى ذاتها ببيان أن فائدتها فى الدنيا قليلة، كما أنه يثبت لها صفة الزوال بعد مدة قصيرة، شأن لهو الصبية ولعبهم، لا يدوم سوى فترة قصيرة لا يكسبون خلالها من ورائه شيئا ذا قيمة .

ثم إنه تعالى يثبت أن ما يجب الحرص عليه هو الدار الآخرة أخبر تعالى عنها مؤكدا بأنها الحيوان، بمعنى أنها الحياة الحقيقية التي لا تسمى الحياة الدنيا - مقيسة بها - حياة. وقوله تعالى «لو كانوا يعلمون» هو أداة شرط وفعلها، وجواب الشرط محذوف، ومعناه لكان من الناس أنهم عملوا للآخرة عملها، وما حرصوا على الحياة الدنيا.

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
لَمَّا أَهْمُ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في المبطلين الذين طلبوا أن تكون آيات رسول الله ﷺ من قبيل الآيات المادية التي أيد بها تعالى رسله مع معرفتهم أن القرآن العظيم منزل على رسول الله ﷺ من رب العالمين .

يذكر تعالى - في الآية - ما يفيد أنهم مصروفون عن الإيمان الحقيقي وتوحيد الله رغم أنهم يدركون في أنفسهم أنه تعالى الملك الحق الذي لا إله غيره. فيقول تعالى إنهم إذا ما ركبوا سفينة وتعرضت وهم بها لخطر الغرق ألجأتهم الشدة إلى الله تعالى فذكروه وسألوه أن ينجيهم يفعلون ما يفعله المؤمن الذي أخلص لله دينه. وهم إنما يفعلون هذا لأنه معلوم لديهم في دخائل نفوسهم أنه تعالى الله الواحد الذي بيده وحده أمورهم.

ثم إنه يكون منهم بمجرد أن ينجيهم الله من خطر الغرق وتصل بهم السفينة إلى البر وإلى ما يروونه أمانا لهم، يكون منهم الإشراك بالله تعالى وعبادة غيره بغير تأخر ولا توان. فالقول يثبت ما سبق أن أظهرته الآيات السابقة من تناقض بين أفعال المبطلين وما يعتقدون صحته .

لِيَكْفُرُوا بِمَا آٰتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو فى المشركين الذين دعوا الله عند الخطر وأشركوا به عند شعورهم بالنجاة منه. قيل إن اللام فى «ليكفروا» و «ليتمتعوا» هى لام «كى»، وقيل هى «لام الأمر»، ونرى أنها «لام الأمر» أريد بها التهديد والتوعد وليس فعل المأمور به.

فيكون المعنى هو «فليكفر الكافرون بما آتيناهم من النعم، وليتمتعوا بكفرهم وكفرانهم، فإنهم سيعلمون من العذاب الذى يكون لهم بهذا الكفر والتمتع أنهم كانوا على باطل استحقوا به العذاب».

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا مَنَّا وَيَخْتَفِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبُالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

التفسير:

قوله تعالى فى كفار مكة والقول يبين أنهم من الذين كفروا النعمة الذين توعدهم الله فى الآية السابقة بالعذاب يتبينون منه أنهم كانوا مبطلين.

فهو تعالى يذكرهم بالنعمة التى أنعم بها عليهم من جعله مكة حرماً آمناً لا يعتدى فيه على مخلوق من أجناس الإنسان والحيوان والطيور، وقد فرض تعالى هذه الحرمة على الناس فاحترموها فأمن أهل مكة على أنفسهم ما يصيب الناس فى المناطق المحيطة بهم حيث تقع الإغارات التى يقتل فيها من المعتدى عليهم من يقتل، ويختطف منهم من يختطف.

وقد جاء التعبير عن هذه النعمة بالاستفهام الإنكارى المراد به إثبات المستفهم عنه.
ثم إنه تعالى بعد أن بين هذه النعمة التى أنعم بها على أهل مكة، أنكر على الكافرين منهم عدم أداء حق هذه النعمة من الشكر يكون بالإيمان بالله وتوحيده، وأنكر فعلهم الذى تمثل فى الشرك بالله، وهو إيمان بالباطل متمثلاً فى الصنم وفى إبليس ووسوسته.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۖ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

التفسير:

بين تعالى حال المشركين وذكر جزاءهم متوعداً، فأظهر أنه ليس بين الظالمين من يماثل فى ظلمه المشرك الذى افترى على حق الله تعالى فى الألوهية والتوحيد والعبادة الكذب فقال بالشريك أو عبد من دونه تعالى شريكاً، ولا المكذب بالقرآن العظيم وبرسول الله ﷺ الذى جاءه بما أنزل إليه من ربه فلم ينظر فيه ليرى أيؤمن به أم لا، وإنما بادراً إلى الكفر به.

ثم إنه تعالى أثبت أن المفترين على الله الكذب والمكذبين بالحق لما جاءهم يكون مثواهم فى الآخرة والمكان الذى يقيمون فيه هو جهنم.

جاء التعبير عن هذا فى صيغة استفهام إنكارى منفى «أليس فى جهنم» لبيان واقع أن فى جهنم مثنى لهؤلاء أعد لهم ليكون جزاء لهم على افتراءهم الكذب على الله تعالى أو على التكذيب بالحق لما جاءهم.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

التفسير:

مثل ما كان منه تعالى - في الآية السابقة - إذ بين حال المشركين وذكر جزاءهم متوعداً، فإنه تعالى يبين في الآية حال المؤمنين الذين صح إيمانهم وبين جزاءهم وأعدا وصفهم بأنهم «الذين جاهدوا فينا» بمعنى أنهم جاهدوا لوجه الله، جاهدوا نفوسهم فلم يطيعوها في المعاصي والرغبات، وجاهدوا العدو لأجل الله وليس ليقال إنهم مجاهدون، وجاهدوا أنفسهم على الصبر على الطاعات. وعدهم تعالى بأنه يهديهم سبله، والمعنى أنه تعالى يهديهم إلى ما يوصله إلى رضائه وجته أو إلى علو منزلتهم عنده تعالى بأن يزيدهم هدى فتعلو مرتبتهم بين المهتدين .

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وإن الله لمع المحسنين» تضمن وصف الذين جاهدوا في الله بأنهم المحسنون أحسنوا إلى أنفسهم بالجهاد في الله، وعملوا أحسن الأفعال حسنها وجملها أنه أريد بها وجه الله تعالى .

ثم ذكر تعالى أنه معهم، والمعنى أنه يبارك وينمي كل عمل لهم فيه خيراً وأنه تعالى يرد عنهم كل شر؛ ولذلك فإن القول يكون وعداً لهم بالنجاة من الغواية تكون في آخر العمر ففسد ما قدمه المرء من قبل، وليس لمن كان الله معه أن يخشى أمراً ولا أحداً من خلقه .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الروم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْم ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ
٢ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ ٣ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٤

أولاً : الأسماء والأعلام :

الروم : قيل - فى المراجع العربية - أنها قبيلة من ولد رومى بن يونان بن علجان بن يافث ابن نوح عليه السلام ، وقيل من ولد يافان بن يافث ، وقيل من ولد رعوثيل بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام .

وفى التاريخ فإن « الروم » فى معنى الآية هم أهل « روما » وقد تأسست روما - على أرجح الآراء - عام ٧٥٤ قبل ميلاد المسيح عليه السلام من ثلاث قبائل كانت إحداها قد نزحت من مدينة « ألب » أو « ألبا » من مدن سهل اللاتيوم إلى المكان الذى أسست فيه مدينة روما ، وكان نزوحها فى حوالى القرن الحادى عشر قبل الميلاد .

وانتشرت فى شكل جماعات سكنت جبل « البلاتين » حيث كانت بعض القرى اللاتينية الأخرى أقامت قبائل سابينية من سكان اللاتيوم « وقبائل اللوكريين من سكان جبل « كاليوس » .

وقد اتحدت هذه القبائل فيما يعرف « بحلف المرتفعات السبعة » وفي حوالى القرن السابع قبل الميلاد اندفع الأتروسك سكان شمالى « نهر التير » فى فتوحاتهم جنوبا حتى أخضعوا القرى اللاتينية لحكمهم ، وأصبح ملوك روما فى العصر الملكى من « الأتروسك » إلى أن قامت ثورة الأرستقراط والأشراف ضد ملوك الأتروسك بين عامى ٥١٠ و ٥٠٩ قبل الميلاد ، وعلى أثرها وجدت الجمهورية ، وفى أواخر العصر الجمهورى تولى مقاليد الحكم ثلاثة قناصل استأثر من بينهم يوليوس قيصر بالحكم ، ثم قتل فى عام ٤٤ قبل الميلاد وتولى الحكم بعده مارك أنطونيو وأولتافيوس وليبدوس ، وفى سنة ٣٢ قبل الميلاد وقع القتال بين أوكتافيوس ومارك أنطونيو فى واقعة أوكسيوم البحرية وفيها انتصر أوكتافيوس ، ومنحه مجلس الشيوخ لقب « الإمبراطور » وأصبحت روما إمبراطورية وتوفى أوكتافيوس سنة ١٤ للميلاد وتبعه أباطرة كثيرون ثم تولى قسطنطين الحكم سنة ٣٠٦ للميلاد فاعتنق المسيحية وجعلها دينا للدولة وجعل بيزنطة عاصمة ثانية للإمبراطورية باسم « القسطنطينية » وتوفى سنة ٣٣٧ للميلاد وتولى الحكم بعده كثيرون إلى أن تولى « تيودور » فقسم الإمبراطورية إلى شرقية عاصمتها القسطنطينية ، جعل حكمها لولده أركادىوس ، وغربية عاصمتها روما جعل حكمها لولده « هونوريوس » ، ثم أغارت الشعوب الجرمانية على الإمبراطورية الغربية وقضت عليها سنة ٤٧٧ للميلاد ، وتولى جستنيان حكم الإمبراطورية الشرقية سنة ٥٢٧ للميلاد وهذه الإمبراطورية هى التى عاصرت بعثة رسول الله ﷺ بصفتها دولة ذات سيادة وقتذاك .

ثانيا : التفسير :

افتتحت السورة بأسماء الأحرف « أَلَمْ » ثم اتبع تعالى ذلك بخبر وبشارة وتقرير ، فالخبر هو وقوع الهزيمة بالروم أو الزومان فى أقرب مكان من ملكهم إلى مكة ، وكانت فارس قد هزمت الزومان ما بين « أذرعات » و « بصرى » وهو أقرب مكان من الأرض التى ملكوها إلى مكة . واللبشارة هى أنه يكون للرومان من بعد هزيمتهم على أيدي أعوانهم الفرس نصر عليهم يتحقق خلال بضع سنين بمعنى أنه يكون ما بين ثلاث سنوات وتسع سنوات

محسوبة من يوم انتصار الفرس عليهم ، ثم إنه تعالى أوضح أن هزيمة الروم إنما كانت بأمره كما أن انتصارهم يكون بأمره تعالى « الله الأمر من قبل ومن بعد » فقد كان له الأمر قبل نصرهم المبشر به أى وقت أن كانوا مهزومين ، كما إنه يكون له الأمر من بعد انتصارهم ، أى وقت كونهم منتصرين . فيكون القول مشيراً إلى حكمته تعالى التى اقتضت هزيمة الروم التى اقتضت - من بعد - انتصارهم .

وقوله تعالى « ويومئذ يفرح المؤمنون » هو تفسير لاعتبار انتصار الرومان المخبر عنه يقع فى المستقبل من قبيل البشارات ، ولذلك فإنه حين يقع يفرح المؤمنون وقيل فى سبب ذلك إنه لما كان الفرس على المجوسية وهى من العبادات « المثنوية » والوثنية ، وكان الرومان أهل كتاب لكونهم من النصارى ، فإنه حين وقع انتصار الفرس الوثنيين على الرومان أهل الكتاب شمت كفار مكة الوثنيون بالروم وقالوا للمسلمين : ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ، وهكذا سيكون شأننا معكم فتحن مثل الفرس وأنتم مثل الروم ، وقد يكون قول كفار مكة هذا هو السبب الذى يجعل المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس ، لما فيه من إسقاط فى المعنى عليهم ، وليس لمجرد كونهم على ما هو شائع فى التفاسير - والله أعلم - وذلك لأن الرومان - وإن كانوا أهل كتاب - إلا أن تجريف العقيدة والقول بالوهمية المسيح عليه السلام وبينوته لله تعالى والتثليث كان نتاج مؤتمراتهم ، وكذلك كان تغيير أحكام شريعة موسى التى أقرها المسيح عليه السلام ، كان فعلهم ، فهم الذين أباحوا لحم الخنزير وشرب الخمر ، فلا يقال فيهم إنهم أهل الكتاب الذين يفرح لهم المسلمون مع كونهم الذين حرفوا المعنى عما أنزل فيه النص .

وقد يفسر هذا أن قوله تعالى مقروء هو « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء » فيكون فرح المؤمنين يوم ينتصر الروم على الفرس مشيراً إلى أنه تعالى ينصرهم على الكافرين - على ما جاء بقول المشركين لهم - يؤيد هذا قوله تعالى « ينصر من يشاء » وهو تعالى بقوله « لينصرن الله من ينصره » إنما ينصر من ينصره وليس المحرفون للعقيدة والشريعة هم الذين ينصرون الله تعالى ، لكنهم المسلمون الذين ينصرون الله وهو ناصرهم ، فيكون انتصار الروم

بمثابة علامة على انتصار المسلمين على الكافرين . هذا وقد تحقق انتصار الروم على الفرس في السنة السابعة من تاريخ انتصار الفرس عليهم .

وقوله تعالى - وهو العزيز الرحيم - يفيد والله أعلم - صحة الرأي الذي رأيناه، فهو تعالى بحكم كونه العزيز ينصر من يشاء فلا يكون لأحد عليه غلبة، وهو تعالى ينصر من يشاء رحمة منه به، فإذا كان أحد المتخاصمين مؤمنا والآخر كافرا، شملت رحمته المؤمن . وإذا كان المتخاصمين كافرين فإنه تعالى يقدر نصر أحدهما على الآخر وفق حكمته، لكن نصره تعالى لا يكون رحمة بأحدهما اختصه بها دون الآخر، لأنه ليس لأحدهما عند الله ما يفضل به خصمه .

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

التفسير:

قد يكون قوله تعالى - في الآيتين - مؤكدا - والله أعلم - ما رأينا من رأى، فهو تعالى إنما يعد المؤمنين بالخير، ولا يعد الذين أشركوا بالخير وهو أشد الذنوب جلبا لسخطه تعالى وغضبه، وإنما هو يخبر عما يكون لهم في المستقبل؛ ولهذا فإن الوعد الذي ذكر تعالى أنه لا يخلفه كشأنه في كل وعد له، فهو انتصار المسلمين على الكافرين المستدل عليه بالعلامة التي هي انتصار الروم؛ ولهذا جاء قوله تعالى «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» مشيرا - فيما نرى - إلى كفار مكة الذين قالوا للمسلمين إنهم يتصرون عليهم كما انتصر إخوانهم الفرس على الروم، فيكون قوله تعالى قد وصفهم بجهل أنه تعالى ناصر المسلمين عليهم كما وعدهم .

وبعد هذا وصف تعالى هؤلاء الجاهلين الذين لم يعلموا أنه ناصر المسلمين بإذنه بأنهم إنما يعلمون ظاهر الأمور الدنيوية دون بواطنها، وأنهم غافلون تماما عن أمور الآخرة ظاهرها

وباطنها. فهم لا يهتمون إلا بأمور الدنيا الزائلة، وفيها لا يعلمون إلا ما تعلق بالأمور الظاهرة مثل مباشرة التجارة وتحقيق الكسب، ومعرفة مواعيد الزراعة وأماكن الرعى، أما ما تعلق بصلاح القلوب بمعرفة الله، والقرب من الله بالتقوى والطاعات فهم لم يعلموا من أمره شيئاً لأنهم لم يحرصوا على العلم به. ثم إنهم عن الظاهر من أمور الآخرة من أداء فروض وواجبات وانتهاء عن المعاصي غافلون، فلم تشغل الآخرة فكرهم، ولذلك كانوا عن الأفعال الظاهرة التي تؤدي إلى صلاح الحال فيها غافلين. أما عن بواطنها مما تعلق بالبعث والحساب والثواب والعقاب فهم في غفلة أشد وأقوى، قد فرغت قلوبهم ولم تمتلئ بذكر الله فحق فيهم قوله تعالى «وهم عن الآخرة هم غافلون».

أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في هؤلاء الذين لا يعلمون إلا شيئاً من الأشياء الظاهرة في أمور الدنيا ويجهلون تماماً ما تعلق بالآخرة ثبت تعالى أنهم في شأن الأمور الدنيوية الظاهرة يجهلون منها الكثير ومن ذلك أنهم يجهلون أنفسهم وهي ذواتهم، لو كانوا قد نظروا في أنفسهم وكيف خلقوا وكيف يموتون لكانوا قد آمنوا بالبعث والحساب، لكنهم لم ينظروا فجهلوا وكفروا، ثم ثبت تعالى أنهم لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما بينهما مما يشاهدون ويعلمون أمره في دنياهم، ولو تفكروا لأدركوا أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق أو متلبسين بالحق، ليكون بهم وفيهم ما خلقوا له، ولأدركوا أنهم مسيرون في الكون سائرون وفق مشيئته تعالى إلى أجل مسمى عنده تعالى يكون فيه زوال السماوات والأرض، وهو يوم القيامة.

ثم إنه تعالى بعد أن أثبت أن غفلة الكافرين عن التفكير في خلق السماوات والأرض وما بينهما أدت إلى جهلهم أنها جميعاً تزول يوم القيامة الذي يكون فيه الجمع للحساب والجزاء، أثبت تعالى أن هؤلاء الجاهلين هم من الكثيرين الذين لم يؤمنوا بقاء الله تعالى في الآخرة للحساب فكفروا بالآخرة.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

التفسير:

قوله تعالى في الآية - لا يزال في كفار مكة الذين أثبت تعالى أنهم لم يعلموا إلا ظاهراً من أمور الدنيا، ولم يعلموا الظاهر كله من أمور الدنيا، وذلك لأنهم لم يفكروا فكان لهم الجهل.

وفي قوله تعالى «أولم يسيرا في الأرض فينظروا» إثبات لكون هؤلاء الكافرين قد ساروا في الأرض وشاهدوا بأعينهم، وإنكار لأنهم لم يتصوروا ولم تكن نظرهم إلى الأشياء نظرة تفكير وتدبر، بل كانت نظرة غافل على ما وصفهم تعالى بأنهم عن الآخرة غافلون، لأنهم لم يعتبروا بها لآخرتهم.

والذي ينكر تعالى عليهم الغفلة عنه هو العلم من المشاهد بأنه كان عاقبة المكذابين الرسل من قبلهم هي الهلاك، كان مفترضا أن يدركوا هذا من معانيهم آثار عاد وثمود التي يمرون عليها من بين الأمم المهلكة. وكان مفترضا فيهم أن يدركوا أنهم ليسوا أعزاء على الله

تعالى بأكثر من هؤلاء المهلكين الذين كانوا من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وبأساً فلم تغنهم قوتهم من الله شيئاً، ثم إنه كان منهم في الأرض أنهم قلبوها للزرع ولا استخراج المياه والمعادن، وأنهم عمروها بإقامة المباني والمصانع بأكثر مما فعل كفار مكة، فلم تمتنع الأرض وما عليها على أمر الله لما جاءها بالخراب .

ثم إنه تعالى ذكر في شأن هؤلاء المهلكين ما يماثل حال كفار مكة المقصودين بالقول فذكر أنهم جاءتهم رسلهم بالبينات، بمعنى أنهم جاءوهم بالأدلة والحجج الواضحة الدلالة على صدقهم، والمستفاد من قوله تعالى «فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» هو أنهم قد كفروا الرسل وجحدوا بالآيات فكان منه تعالى إهلاكهم بكفرهم . فيكون التماثل والتشابه بين المهلكين من الأمم السابقة وكفار مكة هي في تكذيب الرسل والجحد بالآيات، ويكون القول متضمناً تهديداً ووعيداً لكفار مكة بالعذاب إذا ما أصروا على التكذيب والجحود.

وقوله تعالى في شأن المهلكين من الأمم السابقة «فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» تضمن نفى تصور أنه يكون منه تعالى فعل يعد من قيل الظلم — فيما لو صدر عن غيره — يكون قد أدى إلى هلاك المكذبين رسلهم، وتضمن إثبات أن هلاكهم كان جزاء لهم على ما قرفوا في حق أنفسهم إذ ظلموها بكفرهم رسلهم وجحودهم بالآيات، فحق عليهم العذاب .

رَّكَانَ عَقِبَةِ الَّذِينَ أَسْأَوْا السَّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾

أولاً: الأسماء :

١ - الذين أساءوا: هم الذين ارتكبوا السيئات والخطايا. ومن أشدها كفرهم رسلهم

وجحدهم بآيات الله .

٢- السوءى : هى العقوبة بالنار .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - فى منكرى الرسل من الأمم السابقة المهلكة ومن كفار مكة ، باعتبارهم مقارفين أشد أنواع السيئات والخطايا ، وقد يكون معهم غيرهم من مرتكبى السيئات والخطايا .

وفى القول تقديم وتأخير ، فمعنى قوله تعالى « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى » هو « ثم كانت السوءى » - وهى العقاب بالنار - عاقبة أمر الذين ارتكبوا السيئات والخطايا . ثم أوضح تعالى ما اعتبر منهم من السيئات والخطايا التى أوجبت دخولهم النار وعقابهم بها ، فبين أنه تكذيبهم بآيات الله المنزلة على رسله ، وآياته المؤيدة لهم ، واستهزاءهم بها . فيكون القول متضمنا تهديدا لكفار مكة الذين كذبوا بالقرآن العظيم كتابا منزلا على رسول الله ﷺ واستهزاء به .

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - هو - من جهة - فى بيان أنه تعالى وحده هو الخالق من العدم ، وهو الذى ينشئ الشئ الأخرى - وهى البعث - بما يعنى استحقاقه وحده أن يعبد من خلقه . وهو - من جهة ثانية - فى بيان أنه يعث الناس ليرجعوا إليه لحسابهم عما كان منهم فى شأن توحيدهِ أو الإشراك به ، وطاعته أو عصيانه .

فيكون القول - بهذا المعنى - توطئة لما سيأتى ذكره من أحوال المشركين وأحوال المؤمنين الموحدين .

وَلَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو فى بيان حال المكذبين والمشركين. يقول تعالى إنه فى يوم القيامة يئأس المكذبون والمشركون من النجاة من العذاب فيسكتون لا يجادلون عن أنفسهم «يلبس المجرمون»، وصفهم تعالى بأنهم المجرمون لأنهم أجمعوا فى حقه تعالى بشركهم.

ثم يثبت تعالى أنه لا يكون لهم ممن أشركوا بهم من الملائكة والرسل والرؤساء، وما أشركوا به من أصنام وكواكب وغيرها ما يفيدهم منه شىء بشفاعه يؤذن بها فتقبل من الله. وأنهم يكفرون بالالهية ما عبدوا من دون الله فى دنياهم بما يرون من أنهم لا يملكون لهم شفاعه ولا يستطيعون نصرهم، ولا يفعلون.

وَلَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِرُ بِكُمْ أُنَاسٌ مِنْكُمْ لَا يُحْسِنُونَ الْحُكْمَ وَبُذِلُوا فِيهَا لِلضَّالِّينَ وَتُسْفَىٰ أَمْوَالُ الْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد أن مهد تعالى لبيان حال كل من الكافرين والمؤمنين يوم القيامة بذكره أن الجميع يرجع إليه يوم القيامة، ثم أتبع هذا بيان ما يكون عليه حال الكافرين والمشركين يوم القيامة حين يتوقعون العذاب وحين يكفرون بما بهم أشركوا. جاء قوله تعالى - فى الآية - لإثبات شىء من أهوال يوم القيامة وهو افتراق المؤمنين والكافرين. أثبت تعالى أن المؤمنين والكافرين ينفرون، بمعنى أن كلا منهم يتعد عن الآخر لا يلزمه، ليجىء قوله تعالى - من بعد - ببيان مكان كل فريق من الفريقين.

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

أولاً: الأسماء:

الروضة: فى قوله تعالى «فهم فى روضة يحبرون» هى الأرض ذات النبات والماء، والمراد بها - فى معنى الآية - هو الجنة .

التفسير:

يخبر تعالى - فى مقام أول - عن مكان المؤمنين بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، فيذكر أنه الجنة، وصفها بالروضة لما يكون فيها من النبات والماء، ثم أخبر عن حالهم بأنهم فيها يحبرون بمعنى أنهم يلقون ما يفرحهم ويسرهم، يتوالى ذلك فيندوم سرورهم وتندوم سعادتهم، فالقول يشير إلى دوام نعمهم بنعم الجنة وعدم انقطاعها.

ثم يخبر تعالى - فى مقام ثان - عن مكان الذين كفروا وكذبوا بآياته تعالى التى أنزلها على رسله وآياته فى خلقه وكذبوا بالبعث والحساب والجزاء، يشير إليهم تعالى بـ «أولئك» لبيان بعد منزلتهم فى الإثم ويخبر عنهم أنهم يكونون فى العذاب وصف تعالى مكانهم بما يكون فيه لبيان أنه كله عذاب أو بأنه ليس فيه إلا العذاب، يكون فى كل شىء فيه بما فى ذلك الطعام والشراب.

ثم بين تعالى أن حالهم فى العذاب يكون هو الدوام والاستمرار الذى لا انقطاع له، فهم فيه - على الدوام - محضرون.

فَبِحْثِ اللَّهِ حِينَ
تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا
وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى مكان المؤمنين فى النعيم - فى الآخرة - ومكان الكافرين، أمر تعالى المؤمنين بتسبيحه وتزيهه عند صلاة المغرب «حين تمسون»، وعند صلاة الصبح «وحين تصبحون» فيكون الأمر بالتسبيح من قبيل ذكر الوسيلة التى يصل بها المكلفون إلى مكان المؤمنين المذكور آنفاً وهو الروضة التى فيها يحبرون. وقيل إن المراد بالتسبيح - فى معنى الآية - هو الصلاة .

ثم إنه تعالى بين أنه يحمد من خلقه فى السماوات وفى الأرض وأنه مستحق أن يحمد من هؤلاء ومن الناس - وهم ممن فى الأرض - فى هذه الأوقات أى وقت صلاة المغرب، ووقت صلاة الصبح، وفى الوقت ما بين صلاة المغرب والعشاء، ووقت الظهيرة. أو الظهر، وقيل إن ذكر هذه الأوقات الأربعة إنما يكون لتغيير الناس فيها أحوالهم من الحركة والسكون وارتداء الثياب والتخفف منها، ولم يذكر وقت صلاة العصر لأنه لا يكون فيه هذا. وقيل إن المراد بالحمد هو الصلاة لأنه يقرأ فيها بالفاتحة وقوله تعالى «الحمد لله رب العالمين» فيكون القول مفيداً أنه تعالى يحمد فى الصلاة فى جميع الأوقات. وقد يكون الصحيح - والله أعلم - أن القول يشير إلى وجوب حمده تعالى على جميع نعمه، والحرص على حمده فى الأوقات المذكورة حتى لا يغفل المرء فيها عن حمد الله لا يشغال أمره بما يكون به الانشغال فيها .

ثم إنه تعالى أثبت صفة من صفاته أفعالا من أفعاله التي أوجبت على الناس تسبيحه وحمده فذكر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه يحيي الأرض بعد موتها - وقد سبق تفسير ذلك - ثم قال تعالى «وكذلك تخرجون» بمعنى أنه على هذا النحر يكون بعثكم أحياء من بعد موتكم وخروجكم من قبوركم للحساب يوم القيامة .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى من أفعاله إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وإحياء الأرض الميتة، وفي هذه الأفعال ما يدل على قدرته على بعث الناس يوم القيامة للحساب، فإنه تعالى ذكر من أفعاله أيضا ما أسماه آيات وذكره بأنه بعض آياته لتكون دليلا على أنه يبعث الناس من الموت للحساب والشواب والعقاب. فذكر أنه خلق الإنسان من تراب، والمراد هو خلق آدم عليه السلام، ثم بين تعالى أنه كان من بعد هذا وجود جنس الإنسان في الصورة البشرية التي لاتشبه التراب أصلها في شيء، ثم إنه يكون انتشار الإنسان في الأرض مقاما وإقامة فاختلف لون وشكل وهيئة وطبع - مع وحدة الأصل - وقدرة على الانتشار في الأرض بالسفر والتنقل لم تكن تتصور في الأصل الذي خرج منه الإنسان، وهذه آيات منه تعالى تثبت قدرته على أن يبعث الناس من قبورهم يوم القيامة .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - آية أخرى من آياته فى الخلق تدل بالعقل على قدرته على بعث الناس للحساب يوم القيامة هذه الآية تتمثل فى خلقه حواء من جزء فى جند آدم لتكون له زوجا، فيكون الأمر كما لو كانت النساء المتخذات أزواجا للرجال مخلوقات منهم - بحسب الأصل - ثم ذكر تعالى أن الحكمة من هذا هى أن يكون بالزواج سكن الرجال إلى نسايتهم، يميلون إليهم ويأنسون إليهم وبهم، ويكون بين الرجال والنساء الأزواج التواد والتراحم. ثم إنه تعالى يذكر أن فى خلق الإنسان من تراب وخلق النساء من الرجال - بحسب الأصل - ليكون سكن الرجال إلى نسايتهم ويكون بينهم وبينهن التواد والتراحم آيات عظيمة يدرك بها الذين يعقلون أنه تعالى الخالق القادر المحيى والمميت، الباعث من القبور الموتى للحساب، فيكون منهم الإيمان والتوحيد وتكون منهم عبادته تعالى وحده بغير إشراك به .

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْبَشَرِ وَالْوَحِيدِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - آيات أخرى فى خلقه تدل على وحدانيته وقدرته على كل شىء، منها خلقه تعالى السماوات والأرض على النحو الذى لا يتصور أن يكون إلا ممن لا حدود لقدرته - وقد سبق بيان ذلك علميا - ومنها اختلاف لغات بنى الإنسان باختلاف أجناسهم رغم الأصل الواحد الذى يجمعهم واختلاف ألوان جلود أجسامهم بين الأبيض والأسود والأصفر، وما هو بين الأبيض والأسود، مع تماثل الأعضاء الداخلية فى الشكل واللون، واختلاف هيئة الأجسام فى المظهر الخارجى .

ثم إنه تعالى يبين أن فى هذه الأمور المذكورة آيات تدعو للإيمان بالله وتوحيده والعلم

بقدرته على البعث من بعد الموت، يعيها ويدركها الذين يعلمون الحق ولا ينكرونه .

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - آية أخرى من آياته العظيمة فى الخلق هى أنه جعل منام الناس بالليل والنهار ليكون بالنوم استرجاع القوى والنشاط، كما جعل سعيهم لطلب الرزق من الله تعالى ليلا لمن استوجب عمله أن يكون ليلا ونهارا لغالب الناس .

ثم بين تعالى أن فى هذا آيات واضحة تدل على عظيم قدرته وتدفع إلى الإيمان والتوحيد للذين يسمعون آياته المتزلة على رسله سماع تفهم وتبصر، وليس سماع بهائم لا تفهم معنى القول .

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

يذكر تعالى - فى الآية - من آياته فى خلقه أنه يوجد البرق بإيجاد أسبابه - وقد سبق بيانها علميا - فيراه الإنسان فيكون الخوف من الصواعق ويكون الأمل والطمع فى المطر، وأنه ينزل من جهة العلوم السحاب ماء المطر تنزل على الأرض اليابسة الميتة فيكون به إحياء الأرض بخروج النبات منها .

ثم يذكر تعالى أن في هذه الأفعال آيات عظيمة تدل على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شيء يدركها أصحاب العقول الذين يستخلصون النتائج من المقدمات بطريق العقل والمنطق.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - من آياته العظيمة الدالة على عظم قدرته أن قيام السماوات والأرض على ما خلقهما عليه كائن بأمره ومشيته. وقد يكون القول مشيراً إلى القوانين العلمية التي تحكم حركة الأفلاك في السماء والتي لولاها ما استمرت على حالها، والمعبر عنه ببقاء السماوات قائمة بغير عمد، والقوانين التي تحكم دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، وقانون الجاذبية التي لولاها ما بقى حال الأرض على ما هو عليه، هي بمثابة أمر منه تعالى ببقاء السماء والأرض على حالهما أو قيامهما على ذلك.

ومن آياته أيضاً أنه ما أن يدعو الأموات يوم القيامة إلا ويكون منهم الخروج من قبورهم في الأرض للحشر.

وفي النص جاءت «إذا» في قوله تعالى «إذا دعاكم» شرطية، وفي قوله تعالى «إذا أنتم تخرجون» فجائية بمعنى «الفاء» تفيد معنى سرعة التحقق والتابع ترتيباً على تحقق فعل الشرط وهو دعوته تعالى للناس.

وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنُونٌ ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان مالكيته تعالى كل ذي عقل في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن، بما يعني أن له تعالى التصرف في وجودهم وإفنائهم وتسيير حياتهم على النحو الذي يريد.

ثم إن النص يثبت أنهم جميعا منقادون لحكمته فيهم لا يملكون من أمور أنفسهم شيئا، وأنهم غير متمتعين عليه تعالى.

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في مبتدأ القول - مظهرا من مظاهر قدرته غير المحدودة سبق ذكره ليكون تكراره لمزيد من التقرير قد يكون سببه إنكار الكافرين، وهو أنه تعالى الذي يخلق كل كائن من العدم، ثم إنه يعيد خلقه من بعد موته وفنائه يوم الدين.

ويعلم تعالى المخاطبين بالنص بأن إعادة خلق الأموات هي أمر أهون وأسهل من إيجادهم من العدم أول مرة، وإن كان كل أمرهنا عليه تعالى وسهلا.

ثم يذكر تعالى أن له وحده الصفات الكاملة سموا ورفعوا في السماوات والأرض التي يدركها خلقه فيهما والتي لا يدانيه فيها أحد من خلقه ولا يساويه، ومنها قدرته العظيمة على كل شيء وفعله.

ويجىء قوله تعالى - في ختام الآية - «وهو العزيز الحكيم» لبيان أنه بحكم عزته لا يعجز عن شيء ومن ذلك بدء الخلق وإعادته، وأنه يجرى الأمور بحسب ما قضت حكمته.

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِقِكُمْ فَنُتِمُّ فِيهِ سَوَاءٌ تَنَحَّوهُمْ
كَيْفَ يَكُفُّكُمْ أَنفُسُكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى من آياته العظيمة ما ذكر مما يدل على وحدانيته واستحقاقه وحده أن يعبد من خلقه بما يعنى فساد عقيدة الشرك به.

فإنه تعالى - فى الآية - يخبر الناس أنه ذاكر لهم مثلاً ملموساً لهم من أحوال أنفسهم، والمثل يتعلق بالأحرار من الناس الذين يملكون العبيد والجوارى، يسألهم تعالى على سبيل الإنكار إثباتاً لعدم تحقق المستفهم عنه، والمستفهم عنه هو ما إذا كان الأحرار يشركون معهم عبيدهم والجوارى فى ملكيته أموالهم التى يرزقهم الله إياها، فيكونون متساوين فى ملكيتها وفى خلوص حق التصرف فيها، فيكون من نتائج هذا أن الأحرار يخافون أن يتصرفوا فى أموالهم بإرادتهم وحدهم دون إرادة العبيد والجوارى .

ثم إنه لما كانت إجابة السؤال هى بالنفى قطعاً، لأن الأحرار لا يشركون عبيدهم فى أموالهم ولا يخشون التصرف فى أموالهم بغير إعلام عبيدهم والحصول على موافقتهم على ذلك رغم اشتراكهم معهم فى صفة البشرية، فإنه يكون قد ظهر أن الاستفهام إنما كان لإنكار حدوث المستفهم عنه وتقرير عدم حدوثه. ويكون قد ظهر أيضاً أن المراد من السؤال هو بيان أنه تعالى - وهو مالك كل شيء - لا يشرك معه فى الملك أحداً من خلقه أو شيئاً مما خلق بما يعنى بطلان عقيدة الشرك .

ولهذا جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» بمعنى أنه على هذا النحو الوارد فى المثل المضروب يكون منه تعالى إيضاح الأمور .

ومنها ما تعلق بفساد عقيدة الشرك، وإن كان الذين يستفيدون من هذه الأمثلة هم الذين يعقلون، بمعنى أنهم يستخلصون النتائج من المقدمات بطريق العقل والمنطق، دون الذين يغفلون عقولهم عن الفهم لإصرارهم على الشرك نأيا عن العقل واتباعا للهوى .

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ
مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - تفسير للنتيجة المستخلصة من المثل المضروب وبيان ذلك أنه لما كان المستفاد من المثل هو تقرير وحدانيته تعالى، فإنه يكون محققا أن الذين يقولون - بعد ذلك - بعقيدة الشرك هم قوم ابتعدوا عن اتباع العقل واتبعوا أهواءهم الباطلة والزائفة التى لا يزيكها علم ولا منطق.

وصفهم تعالى بأنهم الذين ظلموا لأنهم اعتدوا على حقه تعالى أن يفرد فى العبادة، واعتدوا على عقولهم فخالفوا ما يؤدى إليه أعمالها فكانوا ظالمين عن جهل .

ثم إنه لما كان هؤلاء على الضلال الذى اختاروه لأنفسهم فلم يحل الله بينهم وبينه، فإنه تعالى أثبت بالاستفهام الإنكارى فى قوله تعالى «فمن يهدى من أضل الله» أنه ليس لهم سبيل إلى الهدى ليعذبوا بشركهم .

وقد أكد تعالى عدم هدايتهم بقوله تعالى «وما لهم من ناصرين» نفى أن يكون لهم ناصرين يهدونهم إلى الحق فيجنّبونهم العذاب، ليكون القول مثبتا أنهم يضلون على ضلالهم ليعذبوا به .

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ كَثَرًا مِنَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - في مبتدأ الآية - «أقم وجهك للدين حنيفاً» أمراً بما هو مفروض ترتيباً على ما ظهر من الآيات السابقة التي حملت أدلة وحدانية الله وأظهرت بطلان عقيدة الشرك. والأمر موجه إلى رسول الله ﷺ بصفته رأس الأمة فيكون موجهاً إلى جميع المؤمنين، ثم إنه لما كان ﷺ قد بعث للناس كافة فإن الأمر يكون موجهاً إلى جميع الناس الذين تبلغهم الرسالة. ومضمون الأمر هو الإقبال على دين الإسلام والاستقامة والثبات عليه دون ميل إلى الهوى أو إلى العقائد الباطلة والزائفة «حنيفاً» .

ثم إنه تعالى قرر واقعاً - حضاً وإغراء على المأمور به - وهو أنه تعالى خلق الناس على عقيدة التوحيد، وقد يكون هذا لأنه أنعم على الإنسان بنعمة العقل الذي يدرك الحق من آيات الله في الخلق ومن آياته المنزلة على رسله فيعلم أنه الواحد فتكون الفطرة والجملة على التوحيد.

ويقرر تعالى أنه ليس في مقدور أحد أن يغير من طبيعة الناس التي فطرهم عليها، والمعنى أن عقيدة التوحيد لا تزال ثابتة في نفوس الناس إلى يوم يعثون، ولا يمنع هذا أن يكون من الذين حقت عليهم الضلالة أنهم يزيغون عنها بأهوائهم وذلك لأنهم يكفرون بنعمة الله - وهى العقل - وبموجباتها ومنها توحيد الله وعدم الشرك به.

وبعد أن أمر تعالى بإسلام الوجه لله تعالى وحده فإنه تعالى أثبت أن هذا هو الدين القيم، بمعنى أنه المستوى الذي لا عوج فيه، وهذا هو الإسلام القائم على الإيمان بالله وتوحيده

وعدم الشرك به. ثم أعقب هذا ببيان أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لأن أهواءهم غلبت عقولهم فلم يدركوا الحق فانحرفوا عما فطرهم الله عليه إلى الشرك بالله.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - في مبتدأ القول - «منيبين إليه» مبينا حال المخاطبين بالأمر بإقامة الوجه للدين حنيفاً، ليدل على أن الأمر في الآية السابقة موجه إلى جميع الناس وإن كان الظاهر أنه موجه إلى رسول الله ﷺ. والحال المذكور في النص هو أيضاً من المأمور به، فهو تعالى يأمر الناس بالإجابة إليه أي بالرجوع إليه بالتوبة وبإخلاص العمل لوجهه تعالى والانقطاع إليه وحده.

ثم إنه تعالى يأمرهم بتقواه، بمعنى أن يعملوا على اتقاء غضبه بعدم مقارفة المعاصي، ثم جاء أمره تعالى بإقامة الصلاة ونرى - والله أعلم - أن المراد بها صلاة المسلمين، فيكون القول مبينا أن الإسلام الذي وصف بأنه الدين القيم هو الإسلام بالمعنى الخاص الذي دعى إليه رسول الله ﷺ، وذلك لأنه تعالى اعتبر من لا يقيم هذه الصلاة من المشركين «ولا تكونوا من المشركين» ولما كان غير المسلمين يؤدون صلوات لهم ومع ذلك فإنهم اعتبروا من المشركين، فإن القول يكون موضحاً أن الصلاة المأمور بإقامتها هي صلاة المسلمين، ويكون الدين المأمور بالدخول فيه والتزامه هو دين الإسلام.

وبعد هذا فإنه تعالى بين المشركين الذين ذكرهم النص، فبين أنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً - وقد سبق تفصيل اختلاف فرق اليهود وظوائفهم في أمور العقيدة والأحكام،

وكذا اختلاف طوائف النصارى فى شأن طبيعة المسيح عليه السلام وأمه وما دعى إليه، وفى شأن الأحكام التى ارتبطت بأحكام التوراة والاختلاف حولها، وكذا اختلاف عقيدة اليهود عن عقيدة النصارى، وهذا جميعه فى شأن الأصول وليس الفروع - فيكون القول داعما اعتبار هؤلاء وهؤلاء - بحكم أنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا - من المشركين.

وفى القول يثبت تعالى أنهم انقسموا فى شأن أصول العقيدة أحزابا، يشايح كل منهم رأيا معينا أو رئيسا أو كاهنا معينا فيما يقول به، يكون فرحا بالرأى الذى يتشيع له معتقدا أنه الصواب وأن غيره هو الباطل.

والقول - بهذا المعنى - ينهى المسلمين عن الاختلاف فى الأصول باتباع الأهواء، وفى البعد عن الحكم بالهوى وحدة الدين وعدم التفرق فيه.

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ
مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَرَّاهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
فَتَعْمُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - هو فى المشركين وفى ذكر طبيعتهم المتأثرة بالهوى والنائية عن العقل وإعماله. يذكر تعالى أنه إذا ما أصابهم ضرر أو نزلت بهم نازلة كان منهم اللجوء إلى الله تعالى راجعين إليه، يدعونه ولا يدعون آلهتهم التى يشركون بها - وذلك لما فطرت عليه نفوسهم من عقيدة التوحيد - ثم إنه ما أن يرفع تعالى عنهم الضرر الذى أصابهم أو ينجيهم برحمته مما أصابهم من بلاء أو ما تعرضوا له من خطر إلا ويكون من فريق منهم العودة إلى الشرك، بمعنى أنهم يعملون بأهوائهم ثانية مبتعدين عما فطرهم الله عليه. وقد يكون القول مشيرا إلى أن فريقا منهم لا يفعل هذا وأنه يثوب إلى الرشد من بعد رفع البلاء عنه فيبقى على

التوحيد الذي فطر عليه والذي ذكره به ما أَلَمَّ به من البلاء.

ثم إنه تعالى يتوعد الذين يعودون إلى الشرك بأنهم سيعلمون مما يلقون من العذاب جسامة ما قرفوا من عودة إلى الشرك بعد اللجوء إلى الله.

فقوله تعالى «ليكفروا بما آتيناكم» ليس أمراً لهم بالكفر، وإنما يعنى «فليكن منهم الكفر بالنعمة التي أنعمنا عليهم برفع البلاء عنهم رحمة منا» فالقول تهديد بشر المآل والعاقبة، وكذلك قوله تعالى «فتمتعوا» معناه هو «وليكن منهم الاستمتاع بما أنعمنا به عليهم من النعم ومنها رفع البلاء والضر عنهم».

وقوله تعالى «فسوف تعلمون» معناه أنه يقال لهؤلاء الذين أشركوا إنكم سوف تعلمون بما تلقون من عذاب فداحة ذنبيكم إذ أشركتم به تعالى ما لم ينزل به سلطاناً .

أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان انعدام الحجة والدليل لدى المشركين على صحة عقيدتهم، فبعد أن بين تعالى أن الشرك به هو نتيجة اتباع الهوى، ولما كان ما ينفي أنه نتيجة اتباع الهوى هو أن تكون قد قامت عليه وبه حجة من الله تعالى.

فإنه تعالى أثبت عدم وجود هذه الحجة وذلك بالاستفهام الإنكارى المسبوق بـ «أم» وهي للقطع.

فيكون المراد إثباته بالاستفهام هو إنكار وجود الحجة التي تقول بالشرك أو التي تدعّم القول به، أو التي تفيد ألوهية معبود مما يعبدون من دون الله. فلا يبقى إلا كون الشرك من قبيل اتباع الهوى .

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبْهُمْ
 سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ
 الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

أولاً: الأسماء :

الناس : في قوله تعالى «وإذا أذقنا الناس رحمة» قد يكون المراد بهم - في معنى الآية - المشركون السابق الإخبار عنهم، وقد يكون المراد بهم آخرون غيرهم. وقد يكون المراد بهم الناس في مجموعهم باعتبار الأمر الغالب على أكثرهم .

ثانياً: التفسير :

يذكر تعالى حال الناس لدى نزول نعمة من نعم الله بهم في صحة أو ولد أو مال أو أى شيء ولدى إصابتهم بشدة من الشدائد تكون - في حقيقة الأمر - بفعلهم أثراً له أو جزاء عليه، فيذكر تعالى أنه حين تصيبهم نعمة من النعم يكون منهم تلقياً بفرح البطر المكروه وليس بفرح شكر النعمة، وأنه حين تصيبهم شدة يكون منهم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى، يرون أنه تعالى قد اختصهم بالشدّة بغير سبب وأنه لا يرفعها عنهم، مع كونها نتاج فعالهم وأن رحمته وسعت كل شيء .

ثم إنه تعالى ينكر عليهم فرحهم وقنوطهم في الحالين أى في الرخاء والشدّة، مينا أن الوضع الأمثل هو الرضاء في الحالين يكون بالشكر عند النعمة والاحتساب عند الشدة على نحو ما يفعل المؤمنون. ويدلل تعالى على أنه كان على الناس المقصودين فعل هذا ترتيباً على مشاهدتهم وإدراكهم أنه يسطّ تعالى الرزق لمن يشاء أو وقتما يشاء، وأنه يضيّقه على من يشاء أو وقتما يشاء. فلا يكون على من وسع عليه رزقه سوى الشكر، ولا يكون لمن ضيق عليه رزقه غير الاحتساب إن كان من المؤمنين .

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» مفاده أن الذين يؤمنون يدركون من هذا المشاهد أن كل شىء هو بأمر الله تعالى، وأن فعل العباد وإن كان سببا للرزق على الظاهر أول للنعمة فإن حقيقة الأمر هو أن ذلك رهن بمشيئته تعالى فهى التى قدرت أن يكون فعل العبد والقدرة عليه، وهى التى قدرت أن تكون له نتيجته. وهذا ما يدركه المؤمنون.

فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

التفسير:

بعد أن أثبت تعالى أنه المنعم على عباده بما شاء من النعم فإنه تعالى أمر فى الآية رسول الله ﷺ - على الظاهر - والمراد هو جميع المؤمنين بأن يكون منهم أداء حقوق المذكورين فى النص عليهم بحسب ما أنعم الله به عليهم. والمأموريه هو إيتاء ذوى القربى حقوقهم، ومن حقوقهم صلة الرحم بالتواد والمحبة ولو لم يكن القائم بها ممن وسع الله عليه رزقه، ومنها حقهم عليه أن يتصدق عليهم إن كان ممن وسع الله عليه رزقه. والمأموريه هو التصديق على المساكين وعلى أبناء السبيل - وقد سبق بيانهما - يكون ممن وسع الله عليه رزقه ففاض منه ما هو فوق حاجته وحاجة أهله .

ثم إنه تعالى يبين أن إيتاء ذوى القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقهم المأموريه هو خير للذين يفعلون إذا ما فعلوا مبتغين وجه الله تعالى مطيعين أمره، أو أنه خير لهم من عدم إيتائهم ما أمروا به باعتبار العاقبة، ولذلك وصف تعالى الذين يطيعون أمره بأنهم هم المفلحون فهم الذين يكون لهم الكسب الحقيقى بالإثابة على الطاعة ولا يكون للذين بخلوا فلم يعطوا .

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ الْبَرِّ بَوَاقٍ
 أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى فضل الإنفاق من رزقه تعالى الذى رزق الناس على ذوى القربى
 والمساكين وأبناء السبيل ابتغاء وجهه تعالى، فإنه أوضح فى النص أن ما يتبقى به غير وجهه
 تعالى من إنفاق لا يكون عليه أجر يضاعف به الثواب عنده تعالى، ومن ذلك الربا إذ يعطى
 الإنسان من ماله الغير ما يحتاجه أو ما يطلبه إقراضاً له، ليكون منه الحصول عليه باسترداده
 وفوقه ما يزيد عليه. لا يثاب المقرض على إعطائه المحتاج حاجته من المال. لأنه لم يبتغ
 بذلك وجه الله وإنما ابتغى زيادة ماله هو وكذلك حال الذين يزيدون للناس فى أموالهم قصد
 الانتفاع من هذه الزيادة، مثل الذين يأخذون من الناس أموالاً يتبتغون بها ويتكسبون منها
 بدعوى أنهم يشركون أصحاب الأموال فى أعمالهم المستثمرة فيها أموالهم، ثم يردون إليهم
 أموالهم وفوقها مبالغ أخرى بدعوى أنها ناتج ربح الأعمال المستثمرة فيها هذه الأموال مع
 أموالهم، قاصدين بهذا جذب آخرين إلى إعطائهم أموالهم، مستهدقين أن يصيبوا من جراء
 هذا الكسب المادى.

أثبت تعالى أنهم - لعدم إعطائهم الزيادة ابتغاء وجه الله - لا يشابرون على عطائهم ولا
 يضاعف لهم الثواب. ثم إنه تعالى أثبت - فى المقابل - أن الذين يؤدون الصدقات من
 أموالهم مبتغين بذلك وجهه تعالى هم الذين يضاعف لهم الثواب أضاعافاً مضاعفة. فالقول
 هو فى بيان الفرق بين من أنفق ماله مبتغياً الكسب المادى فى الحياة الدنيا، وبين من أنفق
 من ماله مبتغياً وجه الله.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ
يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - عود إلى بيان بطلان عقيدة الشرك وبيان انعدام حجة المشركين ، فيه دليل على حسامة إثم الشرك وأنه أشد ما يجلب غضب الله تعالى . وفى الآية جاء قوله تعالى «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم» مبتدأ وخبراً ، والمخبر عنه هو أنه تعالى الذى أوجد المشركين - كما أوجد جميع خلقه - من العدم بخلقهم أول مرة ، وأنه الذى رزقهم فى حياتهم الصحة والعقل والمال والولد ، وأنه الذى يميتهم عند انقضاء آجالهم ثم يحييهم فى النشأة الثانية يوم القيامة للحساب والجزاء .

ثم يجيء قوله تعالى «هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» استفهاماً إنكارياً يفيد علم المشركين أنه ليس مما يعبدون من دون الله من يفعل أمراً واحداً من مجموع الأمور والأفعال المذكورة فى النص ، مما مفاده بالضرورة انعدام ألوهية ما يعبدون من دون الله ؛ ولهذا جاء تنزيهه تعالى ذاته عن فعل المشركين وهو الشرك بالله وعبادة غيره تعالى .

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا الْعَالَمُ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾

أولاً : الأسماء :

الفساد : المراد به - فى معنى الآية - كل ما يفسد على الإنسان إفادته من الأشياء ويسبب له الضرر ، يدخل فى هذا ما كان بغير فعل منه مثل الكوارث الطبيعية والأنواء التى

تعصف بالمباني في البر وبالسفن في البحر فتغرقها، ويدخل فيه ما كان بفعل الإنسان المباشر مثل القتل وقطع الطريق في البر، وأعمال القرصنة في البحر، ويدخل فيه ما كان بفعل الإنسان غير المباشر مثل تلويث الأرض والجو، وتلويث مياه الأنهار والبحار والمحيطات .

ثانياً : التفسير :

يخبر تعالى - في الآية - عن ظهور الفساد في البر والبحر، والمعنى أنه عند نزول النص كان الفساد قد ظهر في البر وفي البحر أو أنه كان موجوداً ، والمراد بالفساد هو كل ما يفسد على الإنسان استفادته من الموجودات في اليابسة وفي البحر وفي الانتفاع بهما، ويكون المعنى مشيراً إلى استمرار وجود الفساد مرتبطاً بوجود أسبابه التي يفصح عنها قوله تعالى «بما كسبت أيدي الناس» والمعنى أنه يكون بسبب ما يرتكب الناس من آثام وخطايا وعصيان .

ثم إنه تعالى يبين العلة من تقديره على الناس الفساد يكون في البر والبحر وهي إذاقتهم شيئاً قليلاً من العذاب الذي يستحقونه جزاء على أعمالهم السيئة، وفي قوله تعالى «ليذيقهم» ما يفيد أن ما يعانونه من الفساد الذي يضرب الأرض والبحر هو مجرد مقدمة للعذاب الذي يستحقونه، كما يبين أن الغاية من هذا هي تحقيق مصلحة الناس الذين قد يرجعون إلى الله تعالى بتوحيده وعبادته وطاعته فيرفع عنهم عذاب الدنيا ويرزقهم حسن ثواب الآخرة .

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

التفسير :

بعد أن بين تعالى أن عصيانه يكون سبباً لإذاعة الناس شيئاً من العذاب في الدنيا لعله تكون لهم فيه عبرة فيكون منهم الرجوع إليه تعالى .

فإنه تعالى - فى سبيل إظهار نتيجة عدم الرجوع عن العصيان - أمر رسوله ﷺ بالسير فى الأرض، بمعنى المرور على آثار الأقوام الذى عذبوا بأهلاكهم ليعلموا كيف عاقب تعالى الذين استحقوا العذاب من الأمم السابقة .

ثم جاء قوله تعالى «كان أكثرهم مشركين» لبيان أنه إذا كان أكثر المهلكين قد أهلكوا بشركهم، فإن القليلين منهم أهلكوا بعصيانهم وليس بالشرك بالله . فيكون القول تحذيرا من العصيان وتهديدا للعصاة .

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا مَرَدٍّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَذِي صَدْعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَلَيْسَ لَهُ مَوْلَا وَمَنْ عَمَلٌ
صَالِحًا فَلَا نَفْسٌ لَهُمْ يَنْهَدُونَهُ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

التفسير:

جاء قوله تعالى - فى الآيات الثلاث - مرتبطا بالنتيجة المستخلصة من الآية السابقة عليها لبيان حال الناس من الأخذ بالنتيجة المذكورة وما يترتب لهم أثرا عن موقفهم من هذه النتيجة .

بيان ذلك أن المستفاد من الآية السابقة هو أنه تعالى يجازى العصاة بعصيانهم كما أنه يجازى المشركين بشركهم . والنتيجة التى تستخلص من هذا أو العظة التى يستفاد بها هى وجوب الإيمان بالله وتوحيده، ووجوب العمل بالطاعات وتجنب المعاصى، وهذا هو الأمر الذى جاء به قوله تعالى «فأقم وجهك للدين القيم» والخطاب - إن كان على الظاهر

لرسول الله ﷺ - فإنه لجميع الناس - وقد عرفوا الحق - يأمرهم جل شأنه أن يقيموا على الإسلام الذى دعى إليه رسول الله ﷺ يعتنقونه عقيدة فيكون منهم التوحيد ويعملون بأحكامه الصالحات ويجتنبون المعاصى. يطلب منهم جل شأنه هذا ويأمرهم به يكون منهم قبل أن يأتهم الموت فلا يكون لهم مفر من العذاب، وقبل أن يأتى يوم القيامة الذى لا مرد له بمعنى أنه ليس من أحد يمنع مجيئه، فلا هو تعالى شأنه يمنع مجيئه، ولا أحد من خلقه يملك أن يمنع مجيئه. ثم إنه تعالى يذكر أنه فى يوم القيامة يتصدع الناس بمعنى أنهم يفرقون.

والمراد من أن الناس يتصدعون هو أنه يفرق الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن الذين أشركوا وعن الذين عملوا السيئات وعصوا الله تعالى.

ثم إنه تعالى بين - فى إجمال - مظاهرها من مظاهر التفرقة بين المؤمنين الذين عملوا الصالحات وبين الذين أشركوا والذين عصوا ربهم، فبدأ بذكر الكافرين فيبين أنه يكون عليهم كفرهم بمعنى أنه يكون وبالاعليهم وأنهم به يعذبون، وبين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما كانوا بإيمانهم ويعملهم الصالحات يمهدون طريقهم إلى رضاء الله تعالى وجنته.

فيكون المعنى هو أن طريق الكافرين والعصاة هو إلى النار ما لم تدرك العصاة رحمة الله تعالى، وأن طريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو إلى الجنة.

وبعد هذا فإنه تعالى بين أن الذى مهد إليه المؤمنون الذين عملوا الصالحات طريقهم هو الجزاء الذى وعدهم الله أنه يكون لهم وأنهم أدوا ما طلب منهم أدائه لينالوه وأنهم لذلك حصلوا عليه تفضلاً من الله عليهم لأنه ليس عليه تعالى واجب على أحد. كما بين أن الكافرين يعذبون لأنه تعالى لا يحبهم.

والمعنى هو لأنه تعالى يكره الكفر ويعاقب به، ولما أنهم قد عرفوا ما يكرهه تعالى فقد حق عليهم أنهم به يعذبون .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتُجَرِّيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - عود إلى ذكر آيات عظيمة من آياته الدالة على وحدانيته وهى من قبيل النعم التى تستوجب شكرا لله عليها .

فيذكر تعالى أنه من آياته هذه أنه يرسل الرياح لتكون مبشرات بالخير وعلامات عليه وهو نزول المطر فى البقاع من الأرض المحتاجة إليه لتتبت وتزهر وتثمر. وليأكل منها الإنسان والطيور والحيوان - وقد سبق شرح ذلك من الناحية العلمية - وهذه الرياح هى - عند العرب - الجنوب، والصباء، والشمال. وليس منها «الديبور» وتسمى الرياح الثلاثة «رياح الرحمة» لأنها تلقح السحاب الممطر وتلقح الأشجار لثمر.

أثبت تعالى أنها تكون رحمة بالناس أو أنها ترسل منه تعالى ليذيق بها الناس من رحمته، مينا أنه يكون بها إخصاب الأرض وإخصاب الأشجار.

كما ذكر تعالى من آياته التى هى من قبيل النعم المنعم بها على الإنسان جريان الفلك على الماء بأمره تعالى أمر الماء أن يحمل الفلك بما يحمل فلا يغوص فيه وأن يجرى بدفع الرياح أو بما علم الناس من وسائل أخرى يكون بها جريان الفلك على سطح الماء. وفى ذلك إشارة إلى القوانين الطبيعية التى لا تعدو أن تكون استخلاصا للأسباب الظاهرة التى خلقها الله ليكون - وفقا لها - تنفيذ الماء والهواء أمره تعالى بحمل الفلك وتسييره .

ثم إنه تعالى أشار إلى أنه يكون للإنسان فى تسخير الفلك والبحر لصالحه بأمره تعالى ما يفيد منه فى السعى إلى الرزق بتجارة البحر.

ثم إنه تعالى يبين أن ذلك جميعه هو مما أنعم به تعالى على الإنسان مما يستوجب شكره تعالى بقوله «ولعلكم تشكرون» .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا
نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن من نعمه على الناس ما يستوجب شكره مما مفاده أنه يفترض من أصحاب العقول أن يؤمنوا بوجود الله القادر من آياته تعالى في خلقه، فإنه تعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم - في الآية - تسلياً له ورفعاً للمعاناة عنه لما يرى من إصرار كثيرين على الكفر، فيبين له أنه - من بعد آياته في خلقه - أرسل الرسل من قبله ﷺ إلى أقوامهم مؤيدين بالأدلة الواضحة التي تثبت صدقهم .

ويبين من قوله تعالى «فانتقمنا من الذين أجمعوا» أنه كان من أقوام هؤلاء الرسل من آمن لهم، كما كان منهم من كفر بهم وكذبهم، وأنه كان منه تعالى أنه انتقم من الذين كفروا رسلهم، وصفهم تعالى بأنهم الذين أجمعوا لأنهم أجمعوا في حقه تعالى بالإشراك به، وفي حق الرسل بتكذيبهم، وفي حق أنفسهم بتعريضها للعذاب .

ثم يجيء قوله تعالى «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» إثباتاً لواقع أنه تعالى نصر رسله والذين آمنوا على أعدائهم الكافرين، ومفيداً معنى أن ذلك يعتبر بمرتبة الوعد منه تعالى أنه ينصر دائماً المؤمنين على الكافرين، فضلاً عن كونه وعداً للمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر، ووعيداً للكافرين بالهزيمة والعذاب .

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ
 فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
 خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾
 وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَنَّ قَبْلَهُ لِمُبْلِِسِينَ ﴿٤٩﴾

التفسير:

يذكر تعالى - في الآية - آية من آيات خلقه التي هي من قبيل النعم التي ينعم بها على الناس مما يستوجب شكره تعالى .

وقوله تعالى هو في السحب المعروفة علميا باسم «السحب البساطية» - تقوم الرياح بجمعها فيكون نموها أفقيا فتكون شبه الأشرطة، تكون الرياح هي التي أظهرتها وهي التي بسطتها في السماء، ثم تقوم بتقطيعها أجزاء بأمر الله «ويجعله كسفا» .

ثم يكون خروج الماء قطرات كبيرة من هذا السحاب «فترى الدوق يخرج من خلاله» .

ثم يبين تعالى كيف أنه يكون هذا الدوق رحمة بالناس بإظهاره أنه إذا ما أنزله تعالى بأرض عباد من عباده تعالى استبشروا بذلك خيرا لأنه يأتيهم بالخصب والنماء .

ويذكر تعالى حال هؤلاء المستبشرين الذي كانوا عليه قبل أن ينزل عليهم المطر فيذكر أنهم كانوا آيلين من أن تنبت أرضهم، فيكون نزول المطر رحمة منه تعالى استبشروا بها من بعد يأس أحاط بهم .

فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيٍ الْمُوتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

التفسير:

الأمر- فى الآية- هو لرسول الله ﷺ- على الظاهر- وهو لكل من له عقل يعى ويفكر، وهو بالنظر إلى آثار المطر الذى نزل على أرض من شاء تعالى أن ينزل على أرضهم رحمة منه تعالى، ثم إنه تعالى أخبر عن نتيجة هذا النظرين أنها معاينة إحياء الأرض من بعد أن كانت ميتة لا أثر فيها للحياة، أن يخرج منها النبات ليزهر ثم ليثمر.

ثم إنه تعالى لما أثبت أنه أحيا الأرض الميتة من بعد الموت، أشار إلى ذاته وأخبر أنه محيى الموتى، فيكون مفهوما للناس أنه كما أحيا الأرض الميتة يكون منه إحياء الموتى يوم القيامة.

ثم جاء قوله تعالى «وهو على كل شىء قدير» تقريرا لواقع يشهد به إحياءه الأرض الميتة ويستدل به على قدرته على إحياء الموتى، لأن ذلك جميعه ليس سوى بعض مظاهر قدرته تعالى على كل شىء.

وَلَيْنَ أُرْسِلْنَا رِيحًا فَأَوْهَهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومَ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

التفسير:

بعد أن أوضح تعالى حال الناس حين تهب رياح الخير التى تنزل المطر بذكره أنهم يستبشرون، فإنه تعالى بين فى الآية حالهم إذا ما هبت عليهم الرياح الصفراء التى لا تنزل مطرا وإنما تأتى بالغبار والرمال، أو الرياح التى يعقب هبوبها اصفرار الزرع وجفافه:

فيقول تعالى إنهم يكفرون بنعم الله التي أنعم عليهم من قبل، ينسونها أويتناسونها. فالقول هو في النعي على الذين يفعلون هذا بدلا من التوكل على الله تعالى واستغفاره واللجوء إليه بطلب أن يصيبهم برحمته متوسلين إليه بالطاعات .

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا أُولَؤُمْدِيرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

التفسير:

الخطاب - في الآية - إلى رسول الله ﷺ، والقول متعلق بما سبق ذكره من أنه تعالى قد أرسل قبله رسلا إلى أقوامهم بالبينات فكفروا بها البعض فانتقم تعالى منهم، فيكون القول متضمنا - من جهة - تلميحا إلى أنه تعالى ناصر رسوله ﷺ على الكافرين، ومتضمنا - من جهة ثانية - تسلية له ببيان أن الكافرين المصيرين على الكفر قد ماتت قلوبهم وعقولهم فلا يؤمل في أن يدخل قلوبهم إيمان ولا أن تقتنع عقولهم ببرهان، فكما أن الموتى لا يسمعون النداء فإن الكافرين المصيرين على الكفر لا يسمعون دعوته.

وقد اختلف في شأن سماع الموتى، فقال البعض إنهم لا يسمعون، ولهذا فإنهم لا يقومون بتلقي الميت عند القبر، وقال آخرون إنهم يسمعون ولكنهم لا يردون القول. وعلى الحالين فإن المقصود هو أنه لا تكون منهم إجابة على دعوته ﷺ شأن الموتى. كما ذكر تعالى لرسوله أنه لن يكون من هؤلاء الكافرين سماع التدبر له لأن شأنهم شأن الصم الذين لا يسمعون، بل إنهم يفوقونهم في الغي لأنهم حين يدعون إلى الإيمان أو إلى آيات الله تتلى عليهم يفرون هاربين كأنهم يخشون أن تلتقط أذانهم شيئا منها، فهم حريصون على ألا يسمعوا من الدعوة

للإسلام أو من القرآن العظيم شيئا .

كذلك خفف تعالى على رسوله ﷺ ما يعانیه من إصرار الكافرين على كفرهم بتشبيهم بالعمى الذين لا يهتدون إلى الطريق الذى يوصلهم إلى مبتغاهم، فيكون القول بمشيرا إلى أن دعوتهم إلى الإيمان لا تثمر معهم لأنهم رفضوا إلا الاستعانة بذواتهم ورفضوا مساعدة غيرهم لهم ومعاونته إياهم .

ثم إنه تعالى أخبر رسوله ﷺ أن الاستجابة له لا تكون إلا ممن فتح الله قلبه للإيمان، يسمع دعوته ﷺ، ويسمع آيات القرآن العظيم ويتدبرها، فيكون منه الإيمان والدخول فى زمرة المسلمين .

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكر آية من آياته فى خلق الإنسان، فيذكر تعالى أنه ابتداء خلق الإنسان من شىء ضعيف هو النطفة، أو أنه أوجد الإنسان فى مبتدأ اتصاله بالحياة الدنيا ضعيفا، وهو حال الأطفال عند الولادة. ثم يذكر تعالى أنه جعل من بعد هذا الضعف للإنسان قوة، والمراد بهذا أنه يكون قويا حين يبلغ الحلم، ولا يمنع هذا من أن يزداد قوة بعد بلوغ الحلم إلى أن تبدأ مرحلة الضعف التى يشير إليها قوله تعالى «ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» إذ يكون مبدأ الضعف سابقا على الشيبة، والمراد بهذا هو مبدأ عدم زيادة الأنسجة والخلايا فى جسم الإنسان ومخه، وابتداء تناقصها .

ويجىء قوله تعالى «يخلق ما يشاء، وهو العليم القدير» بيانا لأنه تعصالى يخلق ما يشاء

على النحو الذى يريد، وأنه يوجد الضعف ويوجد القوة وبقما يشاء وفقا لعلمه الذى أحاط بكل شىء وبموجب قدرته على أن تكون مشيئته هى النافذة .

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِبَشَرِكُمْ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

التفسير:

يذكر تعالى من أحوال الكافرين يوم القيامة - دعاهم تعالى بأنهم المجرمون - أنهم يقسمون على أنهم لم يمضوا فى قبورهم من بعد الموت إلا فترة زمنية قصيرة، هى المعبر عنها بأنها ساعة. وقد يكون قسمهم على أنهم لم يلبثوا بين فناء الدنيا والبعث أو ما بين النفتين غير ساعة من الزمان، أو على أنهم لم يقضوا فى الدنيا غير ساعة. يقسمون على هذا لأن هول العذاب الذى يتأكدون أنهم واقعونه يكون من الشدة بحيث تقصر - مقيسة به - الأزمان الطويلة ولو قيست بأقصر فترة زمنية منه، لأنها تكون خالية منه. ثم إنه تعالى يذكر أنه على النحو الذى كان عليه الكافرون فى دنياهم من الكذب والحلف عليه فإنهم يحلفون كذبا يوم القيامة. «كذلك كانوا يؤفكون» .

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أنه عندما يسمع الذين أوتوا العلم فى الدنيا من الملائكة ومن الناس قول الكافرين وحلفهم على الكذب أنهم لم يمضوا فى الدنيا أو فى قبورهم أو بين النفتين غير ساعة من الزمان، أنه يكون منهم الرد عليهم بتصحيح الأمر لهم ويخبرونهم أنهم قد أمضوا - على ما ثبت فى قضاء الله تعالى الذى قضى أن يكون وفى اللوح المحفوظ -

فترة طويلة منذ وجدوا فى الدنيا إلى يوم البعث تخللتها فترة البرزخ الذى كانت فيه أرواحهم .

ثم يذكر تعالى أن الذين أوتوا العلم يوبخونهم ويستهزئون بهم بإخبارهم أن يومهم الذى هم فيه هو يوم البعث الذى توعدوا به فى الدنيا فكذبوا به واستعجلوا قدومه معاجزين مستهزئين. ثم يقولون لهم فى حق أنفسهم التى كذبت بيوم البعث إنهم كانوا على جهل حين كذبوا بالبعث وحين استهزءوا بيومه - والقول بهذا المعنى يشير إلى فضل العلماء من جهة ، ويبين - من جهة أخرى - أن الجهل قد يورد الجاهل التهلكة .

فَيَوْمَذِي لَا تَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

التفسير:

مفاد قوله تعالى - فى الآية - هو أنه فى ذلك اليوم الذى يقسم فيه الكافرون أنهم لم يلبثوا فى الدنيا أو فى قبورهم غير ساعة والذى يرد فيه أولو العلم عليهم قولهم يكون أمر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر محسوما وهو أن طريقهم إلى العذاب، فلا يمنع عنهم العذاب اعتذارهم عن عدم الإيمان بسبب من الأسباب، كما أنهم لا يستعقبون بمعنى أنه لا يطلب منهم إزالة عتب الله تعالى وغضبه عليهم فيكون حالاً بهم لا محالة .

فيكون القول تحذيراً من الكفر ما بعده من تحذير .

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَٰسَ جِثَّهُمْ بِأَيِّهِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ
إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان أن الكافرين الذين يصدون على الكفر لا يتبعون في ذلك عقلا ولا فكرا، دليل ذلك ما يثبت تعالى من أنه قرب إليهم المعاني في كل ما جاء به القرآن العظيم من القصص المتعلقة بالرسول وأقوامهم، ومن عقيدة التوحيد وبيان الشرك المنهى عنه، ومن ذكر البعث والحساب، ومن الأحكام، قرب إليهم المعنى المقصود بطريق ضرب الأمثلة التي تقرب المعنى إلى الفهم - والمراد إثباته هو أن ذلك لا يكون شأنه مع المصرين على الكفر أنه يدفعهم إلى التفكير السليم الذي يقود إلى الإيمان. ثم إنه تعالى يؤكد هذا بأن يبين لرسوله ﷺ أنه لو كان منه فضلا عن هذا أن جاءهم بآية من المعجزات المادية فإنه لا يكون منهم الإيمان بل يكون منهم القول مخاطبين المؤمنين إنهم ليسوا إلا مبطلين، بمعنى أنهم يتبعون الباطل من كذب واقتراء على الله وسحر.

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ فَاصْبِرْ
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

التفسير:

بعد أن بين تعالى انقطاع الرجال في إيمان الذين أصروا على الكفر رغم ضربه تعالى الأمثال لهم في القرآن، ولو صاحب ذلك إتيان رسول الله ﷺ بمعجزة من المعجزات المادية.

فإنه تعالى - في الآيتين - بين سبب بقاء الكافرين هؤلاء على حالهم من الكفر، ثم ثنى بأمر رسوله ﷺ بما يكون منه معهم أو بشأنهم .

فبين تعالى أنه على النحو الشائن المشاهد من المصرين على الكفر كان منه تعالى الختم على قلوبهم بالكفر، وصفهم تعالى بأنهم الذين لا يعلمون لبيان أنهم قد رفضوا أن

يعلموا الحق فكان الختم على قلوبهم بالكفر نتيجة الجهل الذى اختاروه وفضلوه على العلم .

ثم إنه لما كان لارجاء فى إيمان هؤلاء فإنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يصدر منهم من أفعال وأقوال تسيء إليه، واعداء إياه بنصره عليهم على ما يستفاد من وصفه وعده إياه بهذا النصر أنه حق. ثم أتبع تعالى أمره رسوله بالصبر بنهيهِ عن أن يكون عدم إيمان هؤلاء الكافرين وتكذيبهم إياه وإيذاؤه سببا يحمله على الخوف من عدم انتشار دين الله أو القلق من أجل ذلك. فيكون النهى تأكيداً لتحقيق وعده تعالى بالنصر وبارتفاع راية الدين .

بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ١ أَلَمْ يَلِكْ أَيْنَ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ٢ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْحَسَنِينَ ٣
 الَّذِينَ يُمِيزُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

التفسير:

استفتحت السورة بأسماء الحروف «الْم» وهى - على ما سبق القول - من المتشابهة من

القرآن - على الراجح - ثم أشار تعالى إلى آيات السورة وأخبر عنها أنها آيات الكتاب الحكيم، والمراد بهذا هو القرآن العظيم المستحق وحده أن يسمى بالكتاب إذا ما أطلق لفظه . وقد وصف تعالى الكتاب بأنه الحكيم وذلك لتضمنه الحكمة البالغة ولكونه كلام الحكيم العليم .

ثم إنه تعالى بين حال الكتاب أو القرآن وهي كونه هدى ورحمة للمحسنين، فهو سبيل الهدى إلى دين الله الحق وإلى رضائه تعالى وجنته، وهو رحمة من الله للذين يعملون الحسنات به تغفر ذنوبهم ويثابون برحمة ربهم، وكونه رحمة لهم هو لأنهم المستفيدون منه لاهتدائهم به وعملهم بأحكامه .

وفي النص يصف تعالى هؤلاء المحسنين بأنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالآخرة عن يقين يدفعهم إلى العمل لها وليس العمل للدنيا. فيكون وصف المحسنين بأعمالهم بمثابة تفسير وبيان للحسنات التي يعملونها .

ثم إنه تعالى يشير إلى هؤلاء المحسنين باسم الإشارة «أولئك» لبيان علو منزلتهم عند الله، ويخبر عنهم أنهم على هدى من ربهم، فهو تعالى الذي يسر لهم الهدى والإيمان، كما يخبر عنهم أنهم هم المفلحون، فكل عملهم إلى فلاح في الدنيا والآخرة، حتى لكان غيرهم لا يسمى مقارنا بهم فالحا .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ①

أولاً : الأسماء :

لهو الحديث : هو كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره من صور الأحاديث واللهو وحديث المنكر، وقيل هو المغازف والغناء .

ثانياً : التفسير :

بعد أن ذكر تعالى حال المهتدين فإنه - في المقابل - يخبر عن حال الذين يضلون الناس من بعد ضلالهم أنفسهم، فأخبر تعالى - في الآية - عن أنه يكون بعض الناس ينفقون في سبيل تحصيل لهو الحديث من قصص وتمثيلات وغناء وشراء القيان اللائي يجدن فنون الغناء وذلك لجذب الناس إلى صور اللهو هذه وصرفهم عن ذكر الله، بمعنى أنه يكون مستهدفاً بفعله في تحصيل صور اللهو هذه إضلال الناس عن ذكر الله من بعد ضلاله هو. وقيل إن الآية نزلت في تاجر كان يخرج إلى فارس فيشتري روايات الشاهنامة وقصص فيروز ابلدى ثم يأتي الناس ويقول لهم «إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وشمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار»، فيقبل عليه أناس يجذبهم حديثه وينصرفون عن القرآن العظيم. كذلك يصف تعالى المرء من هذا البعض من الناس بأن إضلاله الناس يكون بغير علم بشيئه تعالى واستهزاء بها. فهو يجهل حقيقة الإسلام طريق الله الموصل إلى جنته، ويتخذ الإسلام والقرآن العظيم مادة للهزء والسخرية. وقيل إن المراد بانعدام العلم هو انعدام علم مشترك لهو الحديث بأنه يستبدل الضلال بالهدى .

ثم إنه تعالى بين مصير هذا البعض بأفعالهم، فأشار إليهم باسم الإشارة «أولئك» لبيان بعد مرتبتهم في الفساد والإفساد وأخبر عنهم أنهم لهم عذاب يهينهم ويخزيهم .

وَإِذْ أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْإِنشَاءُ الْكَثِيرَ ۖ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في فعل المرء من البعض من الناس الذين يشتركون لهو الحديث حين تتلى عليه آيات الله تعالى العظيمة الشأن، يذكر تعالى أن المرء منهم يولى مبتعداً في

كبر وتكبر كأنه لم يسمع شيئاً يوجب الإنصات إليه أو كأن أذنيه قد أصابهما الصمم فلم يسمع شيئاً على الإطلاق.

وهذا الوصف أو الإخبار يوضح بشاعة فعل مثل هذا المرء، فهو يسعى إلى لهو الحديث ينفق فيه ماله بعد أن يسعى إليه بقدميه، وهو في شأن كلام الله تعالى يكون منه التصامم ويكون منه التولى والاستكبار.

ولهذا جاء قوله تعالى «فبشره بعذاب أليم» تضمن استهزاء به وبمن مثله، بالإخبار عن الإنذار والتوعد بالعذاب الأليم بأنه تبشير له. ويتوعد بالعذاب غير المعين لزيادة التخويف منه مع وصفه بأنه أليم.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا
وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

التفسير:

بعد أن توعد تعالى الذين يشترون لهو الحديث وينفرون عن سماع آيات الله تعالى بالعذاب المهين وبالعذاب الأليم، فإنه تعالى يبين مآل الذين آمنوا بآياته تعالى وقرنوا إيمانهم بالعمل بالطاعات المأمور بها في القرآن العظيم، فذكر أنه تكون لهم جنات النعيم في الآخرة مستقرا ومقاما. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم فيها يخلدون، لا يموتون ولا منها يخرجون. ثم إنه تعالى طمأن المؤمنين الذين عملوا الصالحات أنه يكون لهم هذا في آخرتهم، بذكره أن قوله هذا هو وعد منه حق، أو أنه الوعد الحق الذي ينفذ إن شاء الله. وأكد نفاذه بوصفه ذاته أنه هو العزيز الحكيم، فهو يحكم عزته لا يمنعه من تحقيق وعده أحد، وهو بحكم حكمته يكون منه تحقيق وعده لأن فيه جزاء الطائعين.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ
فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - في إثبات وحدانيته عن طريق إثبات قدرته وانفراده تعالى فيها، وفي محاجة المشركين الذين عبدوا من دونه آلهة بزعمهم .

فيذكر تعالى آيته في خلق السماوات وما تضمنت من مجرات ومجموعات شمسية في أدناها المشاهد والذي تعلق به القول في الآية «بغير عمد ترونها» كان منه هذا بما سن من قوانين في الطبيعة فلم يكن استقرار الكواكب في الفضاء بالاستناد إلى دعائم تشاهد بالعين، فقانون الجاذبية وقانون القوة الطاردة ليس من الأمور التي تبصرها العيون، وإن كان تعالى قادرا على كل شيء يغير هذه القوانين المستخلصة من فعله ..

كذلك يذكر تعالى أنه ألقى في الأرض الجبال الراسيات التي تحفظ الأرض في دورانها حول محورها من أن تميد - على ما سبق بيانه علميا - كما بث في الأرض فخلق وأظهر ووزع في أركانها من كل نوع من أنواع الدواب ما خلق من بديع خلقه، وأنزل من جهة العلوم من السحاب ماء المطر أنبت به في الأرض من كل صنف من صنوف المزروعات ما هو كريم يستفح به.

وبعد أن ذكر تعالى بديع خلقه هذا فإنه طلب من المشركين، أو أمر رسوله ﷺ أن يطلب

من المشركين أن يخبروه عن شيء خلقه معبود من معبوداتهم التي عبدوها من دونه تعالى، والطلب هو للتعجيز وليبان بطلان عبادتهم لتيقن عدم ذكرهم شيئا خلقته معبوداتهم.

ولهذا جاء قوله تعالى - في ختام القول - «بل الظالمون في ضلال مبين» مبينا أنه ليس للمشركين من حجة تؤيدهم وأنهم سادرون في غيهم وضلالهم الظاهر ظالمين الله بجعلهم له شريكا، وظالمين أنفسهم بتعريضها للخلود في العذاب.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٥﴾

أولا : الأسماء والأعلام :

لقمان : اسم علم أعجمي . قيل هو ابن باعوراء، وهو ابن أخت أيوب عليه السلام، وقيل هو ابن عنقا بن سرون، وقيل كان قاضيا في بنى إسرائيل، والمشهور أنه كان عبدا نوبيا من النبوة في صعيد مصر أعطاه الله الحكمة ولم يعطه النبوة .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - مبدأ حديث في شأن عبد من عباد الله كرمه تعالى بأن آتاه الحكمة وهي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه والذي يتناقله الناس، ذكر النص صراحة أنه تعالى أنعم عليه بأن آتاه الحكمة، وأنه أمره أن يشكر الله تفضله عليه بهذه النعمة العظيمة، وأنه تعالى أعلمه أن من يشكر الله فإنما ترجع فائدة الشكر إليه وليس إلى الله تعالى الغنى عن كل شيء ومن ضمنه الشكر، والمستحق وحده أن يحمد بلسان جميع المخلوقات والمحمود منهم بلسان الحال ومن بعض الناس بلسان القول . والمستفاد من الآيات التالية التي تفيد دوام الإنعام على لقمان بالحكمة هو أنه شكر الله تعالى .

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

أولاً: الأسماء والأعلام:

الابن: في قوله تعالى «وإذ قال لقمان لابنه» قيل إن اسمه كان «تاران»، وقيل «القيبي» وقيل «ماتان».

ثانياً: التفسير:

معنى قوله تعالى «وإذ قال لقمان» هو «واذكر إذ قال لقمان»، والقول هو فيما قاله لقمان لابنه الذي كان مشركاً لإبعاده عن الشرك وإدخاله في حظيرة الإيمان والتوحيد، وهو ما تحقق للقمان في ابنه. فيذكر تعالى أن لقمان قال لابنه حال وعظه «يا بني لا تشرك بالله» ناداه بتصغير محبة - على منبيل التدليل لجذبه إليه - «يا بني» ثم نهاه عن الشرك بالله، وبين له أن الشرك ظلم عظيم لأنه تعد على وحدانية الله تعالى وهذا أشد الظلم وأقبحه.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

أولاً: الأسماء:

الفصال: في قوله تعالى «وفصاله في عامين» هو الفطام ومنع الرضاعة.

ثانياً: التفسير:

القول - في الآية - هو قوله تعالى وليس قول لقمان كان معترضا قول لقمان. ربما جاء لأن

لقمان وعظ ابنه بحكم أبوته ووجوب طاعة الأبناء آباءهم وشكرهم، فناسب ذلك وروده. ومعنى القول أنه تعالى وصى الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، ثم إنه تعالى استمال قلوب الأبناء على الأمهات بذكره أن الأم تحمل طفلها في رحمها جنينا ضعيفا بما حملت، وأنه كلما نما في رحمها كلما كان لها به ضعف يتزايد فوق ضعف. فإذا ما وضعت أرضته لمدة ستين - لقوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا». ثم أمر تعالى بشكره وشكر الوالدين، قرن شكر الوالدين بشكره تعالى لأن صحة شكرهما تتوقف على شكره تعالى، أو لأنه لا يشكر الله تعالى من لا يشكر الناس وأولهم الوالدان.

ثم إنه تعالى حث على امتثال أمره ببيان أن المرجع إليه تعالى للحساب والثواب والعقاب بمعنى أنه يثيب الطائعين وأمره ويعاقب العاصين إياها.

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

التفسير:

الآية في وجوب صلة الوالدين ولو كانا كافرين. وقيل إنها وسابقتها قد أنزلتا في سعد بن أبي وقاص لما أسلم فحلفت أمه «حننة بنت أبي سفيان» ألا تأكل إلى أن تموت أو يرجع سعد إلى دين آبائه.

والقول موجه إلى كل ابن من الأبناء وهو أمر بأنه إذا ما حاول أبواه الكافرين حمله على الكفر وبذلا في ذلك جهدهما ليشرك بالله فيعبد ما ليس له به علم، بمعنى ما لم يعلم عن أمر ألوهيته شيئا - ويكون ما علم أنه ليس بإله داخل في المعنى من باب أولى - فإنه يكون عليه عدم إطاعتهم في طلبهما مع صلتهم وعدم الانقطاع عنهم، وعدم نهرهما، بل يكون منه

مصاحبتهما بالمعروف. وقيل إن المراد بالإشراك بما ليس للابن به علم هو المعبود الذي لا قيمة له حتى لكأنه معدوم.

ثم إنه تعالى يأمر كل ابن لم يطع والديه الكافرين في الكفر والإشراك بالله مع مصاحبتهما في الدنيا معروفا بالرجوع إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص والطاعة، معلما إياه وغيره أن رجوع جميع الخلق للحساب على ما كان منهم من طاعة أو أمره أو عصيانها يكون إليه تعالى وحده فيعلم كل ما إذا كان قد أطاع ربه أم عصاه بما يلقى من ثواب أو عقاب. فإقول - بهذا المعنى - هو حث على التزام ما أمر به تعالى في الآيتين متعلقا بمعاملة الوالدين بطريق الترغيب والترهيب.

يٰٓأَيُّهَا إِن تَكُ مُثْقَلًا حَبَّةً مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

التفسير:

القول - في الآية - هو للقمان، يخاطب ابنه ناصحا فيقول له إن الفعلية الحسنة أو السيئة يحاسب بها المرء وإن كانت من الصغرى وزن حبة الخردل أو حجمها، وكانت قد وقعت في الخفاء بحيث لم يعرفها أحد شأن حبة الخردل المخفأة في جوف الصخر أو التائهة في ملكوت السماوات اللانهائي أو الضائعة في غيايات الأرض - فيكون منه تعالى إحضارها يوم الحساب لمحاسبة فاعلها بها - فيكون القول مفيدا أنه تعالى يحاسب المرء بأفعاله الحسنة والسيئة مهما ضوّلت، سواء أكانت معلنة أو كانت مخفأة. ثم إن لقمان أكد لابنه حتمية وقوع هذا بقوله تعالى «إن الله لطيف خبير» فهو يحكم أنه اللطيف يحيط علمه بكل أمر خفي، وهو يحكم أنه الخبير يعلم طبيعة الفعل بحسب ما وقر في ثبته فاعله، إن كان قد أريد به وجه الله أم أريد به غير ذلك، ليكون الحساب به هو حساب العدل والإحسان.

يُنَبِّئُ قَوْمَ الصَّلَاةِ

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ
 مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
 مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
 وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٩

التفسير:

القول - في الآيات الثلاث - هو للقمان فيما وعظ به ابنه، وهو مجموعة من الأوامر والنواهي ارتبطت بذكر حقائق من شأنها أن تبعث على التزامها وعدم عصيانها.

بدأ لقمان بأمر ابنه بالتزام ما يعتبر من أساسات الإيمان بالله وتوحيده، فأمره بإقامة الصلاة، والمعنى هو الجرص على أدائها على أوقاتها وعدم تضييعها، وهو ما لا يكون إلا من مؤمن، فيكون الأمر بذلك مستتبعا بالضرورة أن يكون مسبوقا بالإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به، كما أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى هو العمل على أن تعم الطاعة مجتمع المؤمنين وأن يتجنب فيه ارتكاب المعاصي، فهو من قبيل العمل المبتغى به وجه الله وليس تحقيق المصلحة الخاصة وإن كانت دينية.

كما أمره بالصبر، يكون منه في كل شيء، يدخل فيه الصبر على الصلاة - في مقام أول - وعلى التزام الطاعات وتجنب النواهي، والصبر على ما قد يصيبه من أذى، ومنه ما يصيبه بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ثم إنه حثه على التزام أوامره هذه بذكره أن التزامها هو من عزم الأمور بمعنى أنه يكون من قبيل عزمات الله التي يفى بها على عباده الصالحين.

ثم إن لقمان نهى ابنه عن أمور تعد من المكروهات في الدين وفي التعامل مع الناس، نهاه عن تصغير خده للناس بمعنى التكبر عليهم والتعالى لأن تصغير الخد هو الميل به تبعاً للميل بالوجه إلى أحد الجانبين وهو فعل المتكبرين مع الناس لدى التخاطب معهم، ونهاه عن المشي في الأرض فرحاً فرح البطر بما آفأ الله عليه من النعم، أو بالسعى في الأرض طالب الفرح الذي يلهم عن ذكر الله.

ثم إنه حبيب إليه التزام هذه النواهي بذكره له أن الله تعالى لا يحب كل مختال فخور، وتحبيه فيها يكون بتغييره مما نهاه عنه ذلك أنه لما كان تعالى لا يحب المختال، فإنه يكون لازماً تجنب تصغير الخد للناس لأنه من قبيل الكبر والخيلاء، ولما كان تعالى لا يحب الفخور، فإنه يكون لازماً تجنب السير في الأرض بفرح البطر.

ثم أمر لقمان ابنه بأن يتوسط في مشيه بين الديب والإسراع، لما في ذلك من رزاة تدعو إلى الاحترام وتحفظ على المؤمن هيئته التي يذهب بها الإفراط في الإسراع كما يذهب بها ديب المتماوت، كما أمره أن ينقص من صوته وأن يقصر فلا يرفعه إلى الخد الذي يؤدي به أسماع الناس ويطلبه إلى الحد الذي يملون معه سماعه.

وحثه على التزام أمره هذا بأن بين له أن أقبح صوت تستكره أذن الناس هو صوت الحمير - وهو النهيق - الذي أوله زفير وآخره شهيق، إذ يكون مرتفعاً في نبرته، طويلاً في مدته.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمُوتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا ۖ وَالْبَنَاءُ أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - عود إلى الحديث في شأن المشركين وتوبيخهم على إصرارهم على الشرك بالله تعالى مع وضوح الأدلة الدالة على وحدانيته، وعلى إحلالهم الشرك بالله محل شكره تعالى على ما أنعم به عليهم .

والاستفهام في الآية الأولى هو لإقرار علم المشركين من المشاهدة والخبرة أنه تعالى قد سخر لصالح الناس - وهم منهم - ما في السماوات من أجرام، وما في جهة العلوم من السحاب، وما في الأرض من مخلوقات حية وجمادات بتدبير منه تعالى ليكون بها صالح العباد، وأنهم أدركوا أنه تعالى قد أتم عليهم نعمه ووسع لهم فيها، منها نعمة الصحة، ونعمة الولد ونعمة المال. ثم إن الاستفهام هو للإنكار أيضا، بمعنى أنه ينكر على المشركين إشراكهم بالله تعالى الذي هم عليه، على حين كان متوجبا عليهم توحيد الله تعالى وشكره على نعمه، ترتبها على معايتهم آياته في خلقه وتسخير لهم ما في السماوات وما في الأرض وتمتعهم بما أنعم عليهم من النعم الظاهرة مثل نعم البصر والسمع واللسان، والباطنة مثل القلب والفهم وحفظ الملائكة إياهم .

ثم إنه تعالى يذكر فئة من هؤلاء المشركين يزيدون في غيهم فتكون منهم المنازعة في أمور العقيدة والمغالبة قصد إثبات صحة ضلالهم أو صحة الشرك بالله، فيكون جدالهم في إنكار عقيدة التوحيد، يقبح تعالى فعلهم ببيان أنهم لا يتبعون في جدالهم دليلا من العقل أو العلم، ولا دليلا أنزله الله في كتاب من كتبه التي أنزل على رسله نورا يهتدى به. فيكون المذموم هو مجادلتهم في شأن شركهم الذي هو مذموم في ذاته لأنه رأس الكبائر والآثام.

ثم إنه تعالى يذكر من أحوال هؤلاء المشركين المجادلين بالباطل ، أنه إذا ما طلب منهم المؤمنون التخلي عن شركهم واتباع دين الله المستقيم الذي نزل به القرآن العظيم على رسول الله ﷺ، يكون منهم رفض دعوتهم إلى الإيمان متذرعين بحجة ثبت عدم اتباعهم العقل وانعدام وجود دليل لديهم من كتاب أنزله الله على رسول من رسله، وهي أنهم يتبعون ملة آبائهم ويعبدون ما كان يعبد آباؤهم .

ثم يجيء قوله تعالى «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» منكرًا عليهم اتباعهم عبادة آبائهم مع ظهور بطلانها، ومبينًا أن فعلهم هذا هو استجابة منهم لدعوة الشيطان إياهم إلى أن يكونوا من المعذبين بالنار في الآخرة، فهي طاعة عدو ظاهرة عداوته إلى ما فيه الهلاك، وهي إعراض عن دعوة الحق تنجي من الجحيم وتورد الجنة والنعيم المقيم، طريقها الإسلام دين الله المستقيم .

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَالِلَّهِ عِقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى ما يكون للذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير قائلين إنهم يتبعون عبادة آبائهم من عذاب السعير يكون لهم باستجابتهم لدعوة الشيطان، فإنه تعالى يذكر في الآية ما يكون للذين أطاعوه في تشييه لا يفصح عما يكون لهم بطريق التصريح.

وصف تعالى من يطيعه بأنه الذي أسلم وجهه لله وهو محسن وإسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحده بالعبادة فهو التوحيد، وهو تفويض الأمر إليه بمعنى التوكل عليه، وهو اتباع ملة إبراهيم الحنيفية - وهي الإسلام بالمعنى العام - والدخول في دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله ﷺ. وكون من أسلم وجهه لله محسنًا، يفيد أن أمره حال إسلامه وجهه لله هو الإحسان بمعنى أنه يكون محسنًا لنفسه، كما يفيد أنه يقرن إسلامه بعمل الصالحات أو الأعمال الحسنة.

وبيان ما يكون لمن أسلم وجهه لله وهو محسن جاء به قوله تعالى «فقد استمسك بالعروة الوثقى»، ويفيد معنى «الاستمسك» أن الأصل هو التعرض للخطر، وأن النجاة تكون بالعلق

بشيء متين - هو ما شبهه النص بعروة الحبل المحكمة المتينة - والمراد به هو إسلام الوجه لله وعمل الصالحات. فيكون المصير لمن أطاع الله بهذا هو النجاة من الشرك ومن التعذيب به، ليكون بعد ذلك الدخول في رحمة الله.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «وإلى الله عاقبة الأمور» يفيد أنه تعالى صاحب الأمر في تقرير مصير المجادلين في الله بغير علم، والذين أسلموا وجوههم لله محسنين، فيه إشارة إلى تعذيب المجادلين وتنعيمه المسلمين، يكون عذاب المجادلين عاقبة كفرهم وتكون الجنة مآل المسلمين .

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا مَحْزَنَ لَكَ كُفْرُهُ وَإِلَىٰ مَرْجِعِهِمْ
فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا
ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآيتين - عود إلى بيان مصير الكافرين . بدأ تعالى القول بشأنهم بمخاطبته رسوله ﷺ أمره ألا يحزن بسبب إصرارهم على الكفر وعدم استجابتهم لدعوته، ثم يعلمه أنه تعالى معذبهم بكفرهم حين يبعثهم للحساب يوم القيامة فيعلمون من العذاب أنهم عملوا بالضلال فاستحقوا العذاب.

كما يعلمه تعالى أنه معذبهم بأعمالهم وبما انطوت عليه صدورهم من حقد عليه ﷺ وكراهة للحق مما أحاط تعالى بعلمه.

ثم إنه تعالى بين لرسوله ﷺ وللمؤمنين، أنه يمهل الكافرين في الدنيا فيتمتعون بمتعها وهي قليلة بالقياس إلى متع الآخرة، زائلة بانقضاء أعمارهم، ثم يكون منه تعالى إلزامهم في

الآخرة العذاب الثقيل الذى يفوق طاقتهم على الاحتمال، يضطرون إليه ولا يملكون منه فكأكا.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى إقامة الحجة على المشركين من قولهم لبيان جهلهم فى إشراكهم بالله. وفى الآية يخبر تعالى رسوله ﷺ أنه إن سأل المشركين عمن خلق السماوات والأرض فإنهم سيقولون «خلقهن الله» لأنهم لا يملكون إلا أن يقولوا هذا القول لمعرفتهم أن معبوداتهم لم تخلقهن، فيكون قولهم دليلا من أفواههم وقلوبهم على بطلان عقيدتهم إذ يشركون بالله ما لا يخلق؛ ولهذا أمر تعالى رسوله ﷺ أن يحمده على اضطرار المشركين إلى الإقرار ببطلان ما هم عليه من الشرك بالله. ثم يذكر تعالى لرسوله وللمؤمنين أن أكثر المشركين لا يعلمون ما يتعين أن يؤدى إليه إقرارهم بأن الذى خلق السماوات والأرض هو الله، وهو وجوب توحيده وعدم الإشراك به، فيظنون - من بعد إقرارهم بالحق - على الباطل مشركين بالله ما لم ينزل به سلطانا.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

التفسير:

القول - فى الآية - قوله تعالى، جاء متعلقا ببيان وحدانيته واستحقاقه وحده أن يعبد من خلقه. فيه يثبت تعالى ملكيته كل موجود فى السماوات وفى الأرض، فهو تعالى الخالق

والمالك والمنعم والمتصرف في أمور خلقه، وهو ما يوجب على جميع خلقه إفراذه بالعبادة. ثم إنه تعالى يبين أن عبادته من جانب خلقه لا تفيده شيئاً وإنما هي تفيد العابد منهم، وذلك بإثباته تعالى أنه غنى عن العالمين وأنه المستحق أن يحمده، والمحمود من خلقه بلسان الحال، المستغنى عن حمد الكافرين بلسان القول.

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ أَفَلَكٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أَجْرِ مَآفِقَتٍ كَلَّتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

أولاً: الأسماء:

كلمات الله: المراد بها - في معنى الآية - هو القرآن العظيم كلام الله تعالى، وهو أيضاً مقدوراته.

ثانياً: التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في إثبات بعد الشقة بينه تعالى وبين ما يشرك المشركون من دونه فهو في إثبات جهل المشركين وغياب عقولهم في عبادة غير الله تعالى.

فعن طريق ضرب المثل يقول تعالى إنه لو كان جميع ما على الأرض من جنس الشجرة أقلاماً يكتب بها ويدون. وكانت الأنهار والبحار والمحيطات مداداً يكتب به، كلما نفذ منه واحد أمده غيره بما فيه من ماء يكون مداداً للكتابة - وفي القول جاء ذكر «سبعة أبحر» تعبيراً عن الكثرة وليس تحديداً للعدد - ثم كان الأمر هو كتابة معاني كلمات الله في القرآن العظيم وبيان ما فيها من كل أمر، لكان الأمر هو بلاء الأقلام ونفاذ المداد دون الانتهاء من تدوين ما تضمنته آيات الله في كتابه العزيز. والمعنى هو أن الكتاب قد أحاط بكل شيء وأنه إلى أن تقوم الساعة لا يحيط الناس بكل ما جاء في الكتاب من منظور ومستور علماً.

كذلك فإن القول يعنى أنه لو دونت هذه الأقلام التى مدادها ما امتلأت به البحار ما هو فى مقدور الله تعالى خلقه وإيجاده، لكان الحال هو بلاء الأقلام ونفاذ المداد دون سطر مقدورات الله فى خلقه وعجائبه فيها. فيكون القول إثباتاً لعدم محدودية قدرته تعالى.

وقوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله عزيز حكيم» يفيد أنه تعالى بحكم عزته قد امتنع على الخلق أن يحيطوا علماً بما شاء ألا يحيط علمهم به كله فكان عزيزاً عليهم، وأنه تعالى يفعل هذا لحكمة منه فيها صالح الدين والعباد وإن لم يدركها إلا العالمون، يؤمنون بها إيمانهم بالغيب.

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْتَكُمُ إِلَّا كَفَئِيسٌ وَاحِدٌ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى أن الأقلام والمداد أعجز عن أن تدون مقدوراته فى خلقه وهو ما يفيد تعدد مخلوقاته فوق كل حصر، فإنه تعالى بين فى الآية أن خلقه الأعداد غير المحدودة والمتجددة من أنواع المخلوقات أمر من السهولة بالنسبة له تعالى حتى أنه ليعادل خلق كائن واحد، وجاء التمثيل - فى الآية - بجنس الإنسان سواء لأنه أشرف ما يدب على الأرض من الكائنات، أو لأنه المعلوم والملموس للمخاطبين بالنص، أو مراعاة لما وقع من الكافرين من حديث يتعجب فيه من إحاطته تعالى بكل ما يصدر من جميع الناس فى الوقت الواحد.

فجاء قوله تعالى فى شأن خلق جميع أفراد جنس الإنسان وبعثهم من الموت، يثبت أن خلقهم جميعاً يماثل عنده تعالى خلق نفس واحدة وكذلك بعثهم يشبه بعث نفس واحدة، ليكون مفهوماً أن علمه تعالى يحيط بما يعلنون وما يسرون فى اللحظة الواحدة، ولهذا جاء قوله تعالى - فى ختام الآية - «إن الله سميع بصير» يؤكد أنه تعالى يسمع فى اللحظة الواحدة ما يكون من بنى الإنسان جميعهم، كما أنه يصبرهم جميعاً فى اللحظة الواحدة. وهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

التفسير:

الخطاب - فى الآية - هو إلى رسول الله ﷺ - على الظاهر - وهو لكل صاحب عقل فى حقيقة الأمر، والقول هو فى مظهر من مظاهر قدرته تعالى فى خلقه، يتمثل فى إدخاله الليل فى النهار وإدخاله النهار فى الليل، وتسخير الشمس والقمر يجرى كل منهما إلى أجل سماه الله له. وقيل فى سبب تقديم الليل على النهار إن الأصل هو الظلام - وهذه حقيقة أثبتها رواد الفضاء الذين خرجوا من نطاق الغلاف الجوى المحيط بالكرة الأرضية - لكننا لانرى أن هذا هو السبب - والله أعلم - وذلك لأن ذكر الليل جاء بمعنى ولوجه أو دخوله فى النهار بما يعنى أن النهار كان هو الموجود ثم دخل فيه الليل.

ونرى أن الخطاب جاء بالاستفهام التقريرى عن الرؤية، وقد كانت متاحة فى النهار ثم شوهد من الخلق دخول الليل فى النهار.

فجاء القول ليقر الناس بما شاهدوه من مبدأ الحال. أما ذكره تعالى الشمس قبل القمر فقد يكون سبب ذلك أنه تعالى أوجد الشمس قبل القمر، إذ انفصلت الكرة الأرضية من الشمس، ثم انفصل القمر عن الأرض، ولهذا كان من تسخير الشمس أنه انفصلت عنها الكرة الأرضية، وكان تسخير القمر هو ليكون مواقيت للناس وليكون سراجا منيرا.

ثم إنه تعالى أثبت أن كلا منهما يجرى إلى أجل مسمى، والقول ذكر للحقيقة العلمية المعروفة وهى سير المجموعة الشمسية والمجرة التى هى فيها إلى ما هو مجهول للبشر أين ينتهى هذا السير، وهذا هو الأجل المسمى عنده تعالى .

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣١﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى من مظاهر قدرته ما ذكر من ملكيته ما فى السماوات والأرض، ومن عجز الأقاليم والمداد عن سطر معاني كلماته المنزلة وسطر عجائب مخلوقاته، وسهولة خلق الناس جميعا عليه وبالمثل بعثهم، وإيلاجه الليل فى النهار والنهار فى الليل وتسخيره الشمس والقمر، فإنه تعالى أشار إلى هذا فيما يشبه بيان سبب قدرته عليه وهو أنه الحق، فهو تعالى وحده هو الحق لأن جميع ما عداه زائل، ولأنه وحده هو الله وهو الإله والرب؛ ولهذا أثبت تعالى أن جميع ما يعبد من دونه هو الباطل، لأن تأليهه ليس إلا فكريا باطلا، ولأنه إلى زوال. ثم أثبت تعالى لذاته العلوق فوق كل شيء والكبر الذى لا يدانيه فيه أحد أو شيء. وعلة ذلك معروفة وهى أنه وحده هو الحق.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرَى فِي الْبَحْرِ نِعْمَتَ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - عود إلى ذكر مظهر من مظاهر قدرته يتضمن نعمة من نعمه على الإنسان، والخطاب - فى الآية - إلى رسول الله ﷺ والمراد به جميع ذوى العقول، لتقرير رؤيتهم السفن تجرى فى البحر بسبب نعمه تعالى التى جعلت الماء يحملها، وسخر الريح لتدفعها فى سيرها أو خلق من أنواع الرقود ما يسيرها بعد أن علم الإنسان أن يستخدمها فى

هذا، ثم إن السفن تجري في البحر حاملة نعمة الله من الطعام والمتاع وكل ما يتجر فيه أو يكون من قبيل النعم .

ويذكر تعالى أنه بهذا يرى الناس بعض دلائل قدرته التي لا تكون إلا من الله تعالى، ثم يبين أن الذي تكون له آية يستفيد منها وبها هو المؤمن أو الذي هيء لأن يكون مؤمناً، وصفه تعالى بأنه كل صيارشكور لأن هاتين الصفتين هما أظهر صفات المؤمنين، فالمؤمن يصير على الطاعة ويصير على كف النفس عن شهواتها، كما يصبر على أذى الكافرين، وهو شاكر لربه لا يكفر بنعمه

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَّجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمْ يَنْجِهُمْ إِلَى الْبَرْقَنِهِمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

أولاً : الأسماء :

١ - المقتصد : في قوله تعالى « فمنهم مقتصد » المراد به - في معنى الآية - هو الموحد بالله، سلك الطريق الموصل إلى القصد - وهو رضاء الله - أو الطريق المشقيم، طريق التوحيد.

٢ - الختار : في قوله تعالى « وما يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ » هو الغادر الذي كثر غدره من « الختر » وهو « الغدر » صيغة مبالغة للفاعل .

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في عموم الناس، يفيد وجود الإيمان بالله وتوحيده في طبيعتهم

التي فطرهم الله عليها، كما يفيد أنهم ينقسمون قسمين: أحدهما على بصيرة من الأمر، والآخر ذوجهاالة وضلال .

فهو تعالى يبين عن طريق المثال أنه إذا أصاب الناس شدة غلبتهم فطرتهم فيكون منهم اللجوء إلى الله وطلب السلامة منه، جاء التمثيل لهذه الشدة بالموج يعلوا ركبى الفلك فى البحر حتى ليبدو مثل السحب التى تظلمهم فيخشون الغرق. ثم يبين تعالى أنه بعد رفع الشدة عنهم - ومثلها فى القول إنجاء راكبى الفلك إلى البر - يكون منهم من يبقى على التوحيد الذى أدركه حين الشدة، فيكون من الذين اهتدوا إلى سواء السبيل، ويكون منهم المخادع الغادر الذى يتحول إلى الكفر، يكون مبدؤه كفران النعمة، فلا يذكر ربه الذى أنجاه من الكرب، ولا يشكره، بل يكون منه الكفر والعصيان .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأُخْشَوْا يَوْمًا
لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ قَدِ
حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٢﴾

التفسير:

بعد أن بين تعالى دلائل قدرته ووحدانيته ومنها خلقه الناس وبعثهم للحساب، فإنه تعالى أمرهم فى نص الآية بتقواه ليأمنوا عذابه يوم القيامة، طلب منهم أن يخشوه بالعمل له بالطاعات وتجنب المعاصى، ثم أعلمهم أنه مهما كان حب الأب لابنه فى الحياة الدنيا كبيراً فإنه لا يغنى عنه شيئاً ولا يفيد يوم القيامة، ليعلم الأبناء أنهم محاسبون بأعمالهم فيتقوا الله حق تقاته، ثم إنه تعالى لما كان قد وصى الأبناء بالديهم فى السورة، فإنه أوضح بالنص أن إطاعة الأبناء أمره بالإحسان إلى والديهم لا يكون من شأنها إفادتهم شيئاً يوم القيامة، إذ لا

يقبل من الابن أن يجزى عن أبيه شيئاً يوم القيامة، أو أنه يكون من هول ذلك اليوم أنه ينسيه التفكير في أبيه.

ثم إنه تعالى يؤكد أن وعده بالثواب والعقاب في الآخرة هو الوعد الحق الثابت الذي يتحقق؛ ولهذا فإنه أمر الناس ألا تلهيهم الحياة الدنيا بملذاتها ومتعها فتنسيهم الآخرة والعمل لها بعملها، كما أمرهم بالتحوط من الشيطان - وهو الغرور على ما سبق بيانه - حتى لا يندفعوا بتزيينه الحياة الدنيا لهم وحثهم على تأجيل التوبة مكرًا منه فيكون لهم عذاب يوم القيامة .

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ
عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

التفسير:

قيل إن سبب نزول الآية هو أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الساعة متى تقوم، وعن الغيث متى ينزل بالأرض لأنها أجذبت، وعن المولود الذي تحمل به امرأته أ يكون ذكراً أم أنثى، وعمّا يكسب في غده، وعن الأرض التي يموت فيها، فنزلت الآية .

وقوله تعالى «إن الله عنده علم الساعة» ليس إجابة على السؤال لأنه تعالى لم يقل «إن علم الساعة عند الله» بل قال «إن الله عنده علم الساعة» فأفاد اختصاصه تعالى بعلم ما ذكر في النص - ولهذا نقول والله أعلم إنه ليس لسبب النزول بفرض صحته أثر على المعنى المراد إيصاله للناس - وهو أنه تعالى الذي يختص بعلم الساعة، كما أنه وحده المختص بإنزال المطر يكون غوثاً للأرض والإنسان والحيوان، وبالعالم بما في الأرحام نوعاً وحالاً من الصحة ومن النقص والمرض، ومن رزق الغد خيره وشره، وبالمكان الذي يموت فيه الإنسان. وما

هذا إلا الآن جميع ما ذكر هو من قبيل الغيب ولا يطلع الله على غيبه أحدا.

وقوله تعالى - في ختام الآية - «إن الله عليم خبير» جاء بمثابة تعليل لاختصاصه تعالى وحده بالعلم بما ذكر، فهو وحده العليم الذي لا تخفى عليه خافية، وهو الخبير بما هو كائن وما يكون، فقد سبق علمه كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ ما يكون فسبحان الله رب العالمين .

بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْم ﴿١﴾ نَزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

لتفسير:

استفتحت السورة بأسماء الأحرف «الْم» وهي - على الراجح - من المتشابه من القرآن. وهي - في عبارة الآيتين - خبر لمبتدأ محذوف بمعنى «هذا الْم» تبعه خبر آخر هو أنه تنزيل - بمعنى منزل: أي أن هذا تنزيل للكتاب، وحال الكتاب أنه لا شك فيه، فتكون «لاريب فيه» حالا مؤكدة، وتكون «من رب العالمين» حالا متعلقة بـ «تنزيل».

فيكون مفاد القول هو أن القرآن العظيم هو الكتاب المنزل من الله تعالى لا يناله شك في.

أن منزله هو رب العالمين ، ولا في أن مضمونه هو الحق من رب العالمين ، فيكون القول نفياً لما قاله الكافرون فيه من أنه « سحر أو شعر » أو كهانة أو أساطير الأولين .

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ
نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - مرتبط بما سبق التقرير به في الآية السابقة ، فلاستفهام في قوله تعالى « أم يقولون افتراه » هو لإنكار قولهم إن رسول الله ﷺ جاء به من عنده ثم نُسبه إلى الله افتراء عليه بالكذب ، فهو لبيان كذب الزعم أن القرآن ليس من عند الله ، تبعه تأكيد تعالى أنه الكتاب الحق من رب رسول الله ﷺ ، فيكون تأكيداً لما سبق ذكره في الآية السابقة من نفى الريبة أن يكون من رب العالمين ، ثم ذكر تعالى الغاية من تنزيل القرآن على رسول الله ﷺ وهي أن ينذر به قوماً لم يأتهم من قبله ﷺ رسول منذ من بعد إسماعيل عليه السلام الذي لم ينزل عليه كتاب وإنما دعا بحنيفية أبيه إبراهيم ، وكانت دعوة إسماعيل قد درست بعده وانقضت وعادت جرهم إلى الشرك . ثم بين تعالى أنه قد يتحقق من الدعوة بالقرآن العظيم والإنذار به اهتداء قومه ﷺ إلى الدين الحق والطريق المستقيم بقوله تعالى « لعلهم يهتدون » .

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن
وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى بيان عظمتة المستدل عليها من قدرته فى الخلق ليعلم العباد أنه وحده المتصرف فى أمورهم ومصائرهم وأن حسابهم عنده وحده .

وفى نص الآية يصف تعالى ذاته بأنه الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما من أغلفة ومجالات فى ستة أيام - بمعنى حقب زمنية ، على ما سبق بيانه - ثم استوى على العرش - وقد سبق بيانه أيضا - وقد جاء وصفه تعالى ذاته بهذا اليتبين للناس ما أوضحه تعالى لهم بصريح القول وهو أنه ليس للناس ولى أو شفيع ينفعهم دون مشيئته تعالى وإذنه فيكون القول مثبتا خلوص التصرف له تعالى فى العباد .

وجاء قوله تعالى - فى ختام الآية - « أفلا تتذكرون » حثا للناس على سماع كلامه تعالى وتذكره وما فيه للعمل به لتكون لهم به النجاة من العذاب الذى لا يمنعه عنهم ولى ولا شفيع ، كما جاء إنكارا على الكافرين عدم سماعهم كلامه تعالى وتذكره .

يَذِكرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى ذكر صفة أخرى من صفاته متعلقة بفعل من أفعاله هو تديره تعالى أمور الدنيا وجميع خلقه فيها يكون مبتدأ الأمر فى السماء تكون فيها مشيئته بما هو فى علمه فيكون الأمر قدرا مقدورا وعلى الخلق مقدرا ، ثم تكون نهاية الأمر فى الأرض حيث ينفذ قدره تعالى ، أو أن الملائكة تنزل بقضائه وقدره لينفذ فى خلقه فى الأرض . وقيل إن المراد بالأمر فى القول هو القرآن العظيم ينزل به جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض .

ثم إنه تعالى يذكر أن الأمر يصعد به إليه تعالى إلى السماء في يوم مقداره ألف سنة بحساب البشر في الدنيا . والمراد بهذا أنه يصعد إليه تعالى بأعمال العباد التي عملوها وبما كان منهم من رضا بقضائه وقدره أن تبرم منه . وجاء بيان أن ذلك يكون في يوم مقداره ألف سنة بحساب البشر في الدنيا ، لبيان أن الأيام لديه تعالى ليست هي الأيام بحساب الناس على الأرض ، وإنما هي حقب زمنية فالألف سنة هي لبيان الكثرة باعتبار أن « الألف » هي أكبر رقم يتم تكراره ، وليست بمعنى الرقم المحدد ، فيكون ذلك دليلا على أن الستة أيام التي خلق تعالى فيها السماوات والأرض هي ست حقب زمنية ، وقيل إن المراد بالقول هو أن جبريل عليه السلام يصعد إلى السماء بعد النزول بالوحي ، ونرى - والله أعلم - أن في القول بأن النزول من السماء هو نزول جبريل عليه السلام وأن الصعود هو صعوده تخصيصا للمعنى بغير مخصص ، فضلا عن أن صعود جبريل بعد النزول بالقرآن - مع تكراره - لا يتصور فيه أن يكون في يوم مقداره ألف سنة بحساب البشر .

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَزِيرُ الرَّحِيمُ ① الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ② ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ③ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ④ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ⑤

التفسير:

يشير تعالى إلى ذاته باعتباره الموصوف بالصفات العظيمة المذكورة في الآيات السابقة ، ويخبر عن نفسه بأنه العالم بكل ما غاب عن الخلق العلم به وبكل ما علموا به من المعاينة أو من الدليل العقلي ، وبأنه العزيز الغالب على أمره ، والرحيم بعباده يهديهم إلى الحق

ويغفر لهم ذنوبهم ويشملهم برحمته في الدنيا والآخرة .

ثم يصف تعالى ذاته بصفتين أخريين أولاهما أنه تعالى أحسن كل شيء خلقه ، بمعنى أنه جعل كل مخلوق في هيئة خارجية وتكوين داخلي يصلح لوظيفته في الحياة وسعيه فيها على النحو الذي ليس ما هو أفضل منه ، ثم إنه لما كان الإنسان هو قمة الكمال في الخلق على ما جاء بقوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » فإن الصفة الأخرى التي ذكرها تعالى لذاته جاءت بأنه بدأ خلق الإنسان من طين وهو ما كان يخلقه تعالى آدم عليه السلام أصل جنس الإنسان من طين .

ثم إنه تعالى يصف نفسه بأنه جعل ذرية آدم الذين انسلوا منه وانفصلوا يخلقون من المنى الذي هو ماء لاقيمة له إلا فيما يتعلق بالتناسل يستخلص من جسم الذكر بقدرته تعالى .

ثم يذكر تعالى أنه يكون منه بعد أن يبدأ وجود الأدمى في رحم المرأة من منى الرجل وبويضة الأنثى يقوم بتكوين أعضائه ويسويها على النحو الذي يكون به المولود في أحسن تقويم ، ثم ينفخ فيه الروح ، أضافها النص إلى ذاته تعالى لتشريف الإنسان ، ثم يذكر تعالى أنه يجعل بعد ذلك في الجنين السمع والأبصار والأفئدة ، وسبحان الله العظيم ذكر أنه يخلق هذه الحواس والقدرات في الجنين بعد نفخ الروح فيه ليبين للناس أن جميع الحواس ترتبط بوجود الأعصاب والمخ الذي به تكون البصيرة فيكون هو الفؤاد ، وهذه جميعا لا يكون لها عمل إلا في حي تدب فيه الروح .

ثم إنه لما كان علم الإنسان بفضل الله عليه إذ جعله في أحسن تقويم بعد أن خلقه من ماء مهين ، وجعله بنعمة العقل والبصيرة خليفته في الأرض مستوجبا منه أن يشكر الله على فضله ، فإنه تعالى نبه إلى تقصير الناس في أداء واجب الشكر بقوله « قليلا ما تشكرون » أثبت أن شكر الناس ربهم على ما أنعم به عليهم قليل ، أو أن الذين يشكرونه تعالى على نعمه من الناس قليلون .

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا

فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿١٠﴾
 قُلْ يَتُوفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّمُكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى من صفاته ما تعلق بقدرته التي لا حدود لها على كل شيء مما لا يكاد معه عقل ينكر البعث عليه تعالى ، فإنه تعالى في الآية يذكر عقيدة فئة من الكافرين ، هم الذين ينكرون البعث وينكرون يوم القيامة ، فيذكر تعالى قولهم «أئنذا ضللنا في الأرض أئنفا لفي خلق جديد » ينكرون أنهم من بعد أن تتحلل أجسادهم في قبورهم بعد الموت وتصير ترابا يضيع في تراب الأرض « ضللنا في الأرض » تكون لهم عودة إلى الحياة أجسادا أو أبدانا تدب فيها أرواح .

ثم إنه تعالى يبين أن إنكارهم البعث هو قليل من كثير ، فهم ينكرون أن الموت يكون يقبض أرواحهم بواسطة ملك الموت بلقائهم ليأخذ أرواحهم بأمر الله ، أو ينكرون أنهم يلقون حساب الله في آخرة يكون فيها حسابهم .

ثم إنه تعالى يأمر رسوله ﷺ بالحق الذي يكون ، وهو أن ملك الموت الذي أوكل إليه من الله تعالى قبض أرواحهم يتوفاهم عندما تحين آجالهم ، وأنهم يبعثون من الموت للحساب والجزاء يوم القيامة .

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْخُرُومُونَ نَاكِسُو أَرْؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا
 وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان حال منكري البعث والحساب يوم القيامة وما يكون منهم ، والخطاب إلى رسول الله ﷺ وإلى كل مؤمن ، وقوله تعالى « ولوترى » فيه بيان لسوء حال من يراهم ، والذين يراهم رسول الله ﷺ ويراهم كل مؤمن يوم القيامة هم الكافرون بالبعث ، وصفهم تعالى بأنهم المجرمون ، وحالهم المشاهد هو أنهم يعانقون الخزي والهوان فينكسوا رؤوسهم عند الحساب وعند مشاهدتهم النار وعلمهم أنهم يواقعونها ، ينادون الله بقولهم « ربنا » طمعا في أن يرعاهم ، ثم يقرون بأنهم قد أبصروا آياته في الخلق وسمعوا آياته المنزلة على رسله في الدنيا ، وأنهم في موقفهم في الآخرة قد عقلوا ما أبصروا وآمنوا بصحة ما سمعوا ولهذا فإنهم يسألونه المحال ، وهو أن يعيدهم إلى الدنيا ليكون منهم الإيمان والعمل الصالح به ، ثم يؤكدون ثبوتهم من الحق الذي عرفوه وأنهم يعملون به بقولهم « إنا موقنون » .

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - في بيان حتمية ورود الكافرين بيوم البعث جهنم ، أو هو إثبات لكذبهم فيما ادعوه من أنهم إذا رجعوا إلى الدنيا فإنهم يؤمنون ويعملون الصالحات .

فقوله تعالى « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » معناه أنه لو أراد الله تعالى أن يقسر الناس جميعا على الهدى في الدنيا لكان قد ألزم كلا منهم الهدى إلى الإيمان الصحيح والعمل به والمستفاد من أداة الشرط « لو » أنه تعالى لم يشأ هذا ، وإنما أعطى الناس الخيار بين الهدى والضلال بعد أن بين لهم سبيل الهدى وأرشدهم إليه وأمدهم برسله وآياته . ثم إنه تعالى

أثبت حتمية ورود هؤلاء المكذبين بالبعث عذاب جهنم ولو استجاب لدعوتهم الرجوع إلى الدنيا لقوله تعالى « ولوردوا ليعادوا لما نهوا عنه » وأنه تعالى لا يعيدهم إلى الدنيا وإنما يعذبهم لاختيارهم الكفر لأنه قد سبق منه تعالى القول الحق المتحقق أنه يملأ جهنم من الجنة والناس معا مجتمعين ، وهو ما قاله تعالى لإبليس اللعين عندما قال إبليس إنه سيغوى عباده تعالى أجمعين إلا عباده المخلصين ، فتوعده الله بأن يملأ جهنم منه وأتباعه ومنهم أجمعين وفى القول جاء ذكر الجنة قبل الناس تحقيرا لإبليس وأعوانه من الجن ، ولأنهم الذين أضلوا الناس فاستحقوا أن يكونوا أول المعذبين .

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِن نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أن المكذبين بيوم الدين يسألون يوم القيامة محالاً أن يرجعوا إلى الحياة ليعملوا صالحاً ، وأنه تعالى قد حق القول منه أن يملأ جهنم من الجنة ومن الناس مجتمعين .

فإنه يبين فى الآية أنه يقال لهم - يوم القيامة - توبخا لهم وتهديداً أن يذوقوا ما يعانون من الخزي والهوان جزاء على نسيانهم يوم القيامة الذى لم يعملوا له عمله فكان منه تعالى أن عاملهم فى عذابهم معاملة المنسى ، تركهم فيه .

ثم إنه تعالى يؤكد نيل المكذبين العذاب وأنهم فيه مخلصون بقوله « وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » ويبين المعنى أن عذابهم لا يكون بسبب تكذيبهم بيوم الدين أو نسيانه فقط ، وأنه يكون لأعمال أخرى عملوها .

إِنَّمَا يُؤْمِنُ

بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٥ • تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١٦

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيتين - يتصور فيه أن يكون أريد به معنى عام أو حكم عام فى شأن المؤمنين ، ويتصور أن يكون من قوله تعالى الذى يقال للمكذبين بيوم الدين يوم القيامة ، يقال لهم لبيان أنهم لم يكونوا أهلا للهدى وأنهم لذلك استحقوا العذاب والخلود فيه ، وذلك عن طريق بيان أهل الهدى الذين وصفهم قوله تعالى بأنهم الذين يؤمنون بآياته - ومنها آياته فى القرآن المخبرة عن يوم القيامة ، يقول فيهم النص أنهم إذا ما تليت عليهم آيات القرآن العظيم أو وعظوا بها يكون من فرط تأثرهم بها إيمانا وتصديقا أنهم يسقطون ساجدين لله خشوعا له ، وأنهم ينزهونه عما لا يليق بذاته ويحمدونه على عطائه وأنعمه

ثم يذكر تعالى حال هؤلاء المؤمنين بقوله « وهم لا يستكبرون » بمعنى أنهم لا يستكبرون عن التوبة عن الكفر الذى كانوا عليه من قبل إن كانوا كافرين قبلا ، ولا يستكبرون على الناس متعاليين ، ولا عن التذلل لله .

ثم إنه تعالى يصفهم بصفة أخرى وهى أنه لا يهنا لهم بال ولا تستقر أجسادهم على فرشهم للنوم قبل أداء صلاة العشاء ليلا ، ودون أداء صلاة الصبح وأنه يكون منهم هذا لخوفهم من التفريط فى الفريضة ، ورجائهم رحمة ربهم كما وصفهم بأنهم الذين ينفقون مما رزقهم الله فى الطاعات ، يكون من ذلك أداء الزكاة والإنفاق فى سبيل الله بأنواع الصدقات .

فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو فى بيان عظيم جزائه تعالى المؤمنين الموصوفين بما سبق ذكره من الصفات فالقول من قيل الوعد الحسن بالخير العظيم ، والقول هو من العموم بحيث يشمل جميع خلقه المكرمين ، يدخل فيه الملائكة والرسل والصالحون .

ومعنى القول أن هؤلاء لا يحيط علمهم بما أعدّه الله لهم من الخير الذى تنهأ به نفوسهم وتسعد، جاء التمثيل لهذا باستقرار العيون فى محاجرها وعدم دورانها من أثر الاضطراب والخوف ثم بين تعالى استحقاقهم هذا الخير ببيان أنه جزاء أعمالهم الصالحة التى عملوها على إيمانهم .

أَمْ نَكَانَ مُؤْمِنًا

كَمْ كَانَ فَاسْتَقَامًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ
فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ كُفُلًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ دُفُّوا عَذَابِ النَّارِ الَّذِى كُتِبَ بِهِ نَكَدٌ بُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنَذِيقَنَّ هُم
مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

التفسير:

بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة ما يكون للمكذبين من العذاب يوم القيامة ، وبعد أن وعد المؤمنين بالخير الذي لا يحيط به علمهم وتوقعهم ، جاء قوله في الآيات الخمس في بيان سبب اختلاف جزاء المؤمنين عن جزاء المكذبين ، وفي تفصيل ما يكون لكل من الفريقين من الجزاء .

جاء الاستفهام في قوله تعالى « أفمن كان مؤمناً كما كان فاسقاً » لإنكار المماثلة بينهما والمراد بالفاسق هو من خرج عن الطاعة وعلى أحكام الشريعة - ثم صرح تعالى بعدم المشابهة بين المؤمن وبين العاصي ، ليبين وجوب عدم المشابهة في الجزاء .

ثم بدأ تعالى بذكر مآل الفريق الأول وهم المؤمنون الذين قرنوا إيمانهم بعمل الصالحات ، فبين أنه تكون لهم جنات المأوى والسكن والاستقرار بما فيها من خيرات ثوابا من الله يمنحونها جزاء منه تعالى على ما كانوا يعملون من الصالحات بإيمانهم .

ثم ثنى تعالى بذكر ما يكون للذين خرجوا على طاعته بالكفر والمعصية ، فبين أنه تكون لهم النار مأوى يسكنونها ويستقرون فيها ، ثم بين تعالى أنهم كلما راودهم الأمل في الخروج من النار حين يرفعهم لهيئها إلى أعلى فيحسبون أنه يقذف بهم خارجها ، تكون عودتهم إليها إذ يضربهم اللهب فيهبون إلى قاعها ، ويقال لهم على سبيل التبكيت أن ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ، فيكون القول لإغاثتهم ببيان غفلتهم وجهلهم حين أنكروا في دنياهم البعث والحساب .

ثم إنه تعالى توعد هؤلاء الخارجين على الطاعة - في جملة الآية ٢١ الاعتراضية - بإذاقتهم شيئاً من العذاب القليل والقريب - والمراد به عذاب الدنيا - قبل أن يصيبهم العذاب الأكبر في الآخرة - وهو عذاب النار - وبين علة إنزاله بهم عذاب الدنيا وهي أنه قد يكون من بعضهم الاتعاض بذلك والاعتبار فيكون منهم الرجوع إلى ما فطروا عليه من إيمان وتوحيد فتكون منهم التوبة عن الكفر والدخول في دين الله ، أو التوبة عن المعاصي .

وبعد ذلك بين تعالى استحقاق الخارجين على الطاعة ما أعد لهم من العذاب ببيان أنه ليس هناك من يماثلهم في الظلم ولا في درجته ، وفصل ظلمهم فيبين أنه تمثل في مقابلتهم آيات الله المتلوة عليهم بالإعراض عنها سمعاً وطاعة . وبين تعالى أنهم بهذا الإعراض قد أجزموا في حق الله تعالى منزل الآيات ، وفي حق رسوله ﷺ المنذر بها ، وفي حق أنفسهم ، ثم إنه لما كان المجرم مستحقاً العقوبة ومن أغراضها الانتقام منه على ما اقترفت يده فقد جاء قوله تعالى «إنا من المجرمين متقمون» مبيناً أن الخارجين على الطاعة ينتقم منهم بتعذيبهم .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ
هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً مُّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا بآيَاتِنَا يَوْقُونَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ

التفسير:

القول - في الآيات الثلاث - يبدو كأنه انتقال إلى حديث في موضوع آخر، والذي تراه - والله أعلم - أنه يرتبط بما سبق ذكره في شأن اختلاف الناس حول دعوة الرسل والأنبياء بين مصدق يؤمن بها وبين مكذب يكون من الفاسقين ، وجاء الحديث في الآيات عن موسى عليه السلام والكتاب الذي أنزل إليه لأنه كان عقيدة وشريعة ، كما أن القرآن العظيم عقيدة وشريعة .

ومفاد القول أنه تعالى أنزل على موسى عليه السلام الكتاب الذي تضمن العقيدة والشريعة قبل القرآن العظيم ؛ ثم إنه لما كان بعثه ﷺ كان بالقرآن العظيم الذي أنزل عقيدة

وشريعة فإنه تعالى نهى رسوله ﷺ - على الظاهر، والمراد هو جميع الناس - عن الشك في أنه ﷺ ملاق كتاب ربه ومثليته ومبلغه والمنذره، ثم أثبت تعالى أنه جعل التوراة هاديا لبني إسرائيل من الضلال، ليكون القول مشيرا إلى كون القرآن العظيم هاديا من بعد التوراة، وجاء عدم ذكر أنه هاد قوم رسول الله ﷺ لبيان أنه هدى للناس أجمعين .

ثم ذكر تعالى أنه جعل من بنى إسرائيل - من بعد موسى - أئمة بمعنى أنبياء يهدون بأمره تعالى الذى أنزل فى التوراة، وذلك لبيان أن هؤلاء الأنبياء دعوا بدعوة التوحيد التى نزلت بها التوراة وبالعمل بالشرعية التى وردت فيها، وأنهم كانوا متبعين فى قولهم ممن آمن بسبب صبرهم على الدعوة، وبسبب تيقنهم من صحة ما يدعون إليه مما وردت به آياته تعالى فى التوراة الذى كان دافعا لهم على مواصلة أداء الرسالة .

ثم إنه لما كان قد آمن لهؤلاء الأنبياء بعض الناس، وكذبهم البعض الآخر وكفريهم، فإنه تعالى بين أنه يفصل بين المؤمنين وبين المكذبين يوم القيامة بقضائه بالثواب والعقاب فيعرف كل ما كان عليه فى الدنيا من حق ومن باطل فيكون القول مشيرا إلى ما سبق بيانه من اختلاف مصير المؤمنين عن مصير المكذبين والعصاة فى الآخرة .

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُرْهُهُمُ الْإِثْمَ أَهْلَكَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ
الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - فى الذين كذبوا برسول الله ﷺ جاءت عبارة الآية فى صيغة استفهام إنكارى أريد به أمران، أولهما أنه تعالى يسرلهم تبين مصير الذين سبقوهم ممن كذبوا رسلهم، أو هداهم إلى معرفة ذلك بطريق معاينة آثارهم التى تمثل فى مساكنهم المخربة التى يمرون بها فى رحلاتهم التجارية، وهذا المصير هو هلاكهم بكفرهم رسلهم .

والثانى أنه تعالى ينكر على المكذبين عذم تينهم هذه الحقيقة والاتعاظ بها .

ثم إنه تعالى بين غفلة المكذبين برسول الله ﷺ بذكره أن ما يرونه من آثار المكذبين هو آيات عظيمة تدل على أن المكذبين رسلهم يلقون عذابه تعالى فى الدنيا ، وأنه يكون لهم - فى الآخرة - عذاب عظيم وبعد هذا ينكر عليهم تعالى أنهم لا يسمعون آياته المتلوة عليهم سماع تدبر يعث على الإيمان فيكون متجيا من العذاب فى الدنيا والآخرة .

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعُمُهُمْ وَإِنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

أولا : الأسماء :

الجرز : هو المنقطع النبات ، وهو فى معنى الآية صفة للأرض التى قطع نباتها لعدم وجود الماء أولاً لأنه رعى وأزيل .

ثانيا : التفسير :

قوله تعالى - فى الآية - لا يزال فى المكذبين الذين نعى عليهم الله من قبل أنهم لم يتبصروا ما أبصروا من آثار المهلكين بتكذيبهم الرسل ، أوضح تعالى أنهم قد عميت بصيرتهم تماما فلم يتبصروا قدرته تعالى فيؤمنوا به ويوحده وهم يرون من آياته أنه يسوق الماء تحمله السحب لينزل على الأرض التى قطع نباتها ، أو يسوقه إليها جاريا فى الأنهار أو متفجرا من العيون فيكون به إخراج الأرض نباتها وتغير حالها فيأكل مما تخرج من الزرع أنعام الناس فيفيدوا من لحمها ولبنها ، ويأكلون أنفسهم منه ما يأكل الإنسان ، وهو ما يستخلص منه ذوو الأبصار حقيقة أنه تعالى الذى سخر الطبيعة لخير الإنسان ، واستحقاقه الشكر على ذلك ، وأول مظاهره اختصاصه وحده بالعبادة والتصديق برسله وكتبه .

ولهذا جاء قوله تعالى - فى ختام القول - «أفلا يبصرون» إنكارا على المكذبين تكذيبهم
رسله وآياته المنزلة عليهم التى تدعمها آياته فى الخلق .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾

أولاً : الأسماء :

الفتح : المراد به - فى معنى الآية - هو ظهور المؤمنين على المكذبين يوم القيامة المعبر
عنه بقوله تعالى « إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة » ويتصور فيه أن يكون هو انتصار
المؤمنين على الكافرين . وإن كان باقى القول يغلب صحة المعنى الأول .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى من أعمال المكذبين رسول الله ﷺ استهزائهم بما أبلغوا به من أنه تعالى
يفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة عن طريق جزائه فيبين أن المؤمنين كانوا على الحق ،
وأنهم كانوا على الباطل فيكون ذلك فتحاً للمؤمنين عليهم .

ويتمثل استهزاء المكذبين بما أبلغوا به فى استعجالهم ما توعدوا به يوم القيامة ، وجعلهم
عدم تحققه دليلاً لهم على كذب المسلمين الذين قالوا لهم إن الله يظهرهم عليهم يوم
القيامة .

وقد أمر تعالى رسوله ﷺ أن يخبرهم أن يوم الفتح الذى يكون للمسلمين عليهم آت لأنه
وعد الله الذى لا يخلف وعده ، وأن يعلمهم أنه يوم يأتى الفتح لا يتنفع الكافرون بإيمان

يعلنونه ، كما أنهم لا يمهلون وقد يكون القول دليلا على أن المراد بـ « الفتح » هو قضاء الله يوم القيامة وليس انتصار المسلمين على الكافرين في بدر ، لأنه قد وقع في بدروبعدها أن آمن من الكافرين من آمن فقبل إيمانه ، ولأنه يكون من الكافرين طلبهم يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون فلا يقبل منهم هذا .

فَاعْرُضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿٣٠﴾

التفسير :

قوله تعالى - في الآية - هو القول الفصل بين رسول الله ﷺ والمؤمنين - في جانب - وبين المكذبين - في جانب آخر - جاء من بعد بيان أنه ﷺ والمؤمنون قد أعلنوا المكذبين أنه يكون لهم فتح عليهم يوم القيامة ، وأن المكذبين استهزءوا بهذا القول واستعجلوا وقوع هذا الفتح الذي سيكون للمؤمنين عليهم ، استهزاء بالقول . وتكذيبا لقائله .

والخطاب - في القول - أمر إلى رسول الله ﷺ وللمؤمنين بعدم الاكتراث بتكذيب المكذبين واستهزائهم ، وبالإعراض عن مجادلتهم لعدم جدوى ذلك ، وبانتظار تحقق وعده تعالى رسوله والمؤمنين أنه يكون لهم فتح على المكذبين ، وهو إعلام لرسول الله وللمؤمنين بأن المكذبين ينتظرون رؤية عاقبة الأمم . فيكون القول مبينا أن من أصر على التكذيب يبقى على تكذبه فلا يستأهل الأمر مجادلته ومناظرته ، وأنه يعاين الفتح يكون لرسول الله ﷺ وللمؤمنين على المكذبين يوم القيامة ، فيكون القول هو فصل الخطاب في الأمر .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأحزاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

التفسير:

قوله تعالى - فى الآيات الثلاث - موجه إلى رسول الله ﷺ، جاء بأوامر منه تعالى مع
الحث على التزامها بالتذكير بحقائق هى من دعائم الإيمان .

جاء الخطاب بمناداة رسول الله ﷺ بأنه النبى تعظيما له وتفخيما، ثم أمره تعالى بتقواه،
والمراد بهذا استمراره على ما هو عليه من تقوى، وبيان أهمية التقوى حتى أنه تعالى أمر بها
رسوله ﷺ وهو أتقى الأتقياء .

ثم إنه تعالى نهى رسوله ﷺ عن إطاعة الكافرين المجاهرين بالكفر، والمنافقين الذين
أخفوه فى صدورهم . وقد تكون مناسبة ذلك هى طلب الكفار ومنهم الوليد بن المغيرة وشيعة
ابن ربيعة من رسول الله ﷺ أن يرجع عن قوله على أن يعطوه نصف أموالهم، وتخويف
المنافقين إياه ﷺ بأنه إن لم يرجع عن دعوته قتله الناس . وقد لا يكون لذلك علاقة بالنص
ويكون النص من قبيل التخصيص بعد التعميم .

ثم أمر تعالى رسوله ﷺ أن يتبع في أمور الدين جميعها ما يوحى إليه به من آيات القرآن العظيم ومن ذلك ما أمرت به الآية السابقة من تقوى الله وما نهت عنه من إطاعة الكافرين والمنافقين. ثم إنه تعالى حث رسوله ﷺ على التزام هذا الأمر، وبين للكافرين والمنافقين أنه يعلم أعمالهم وما تخفى صدورهم ويعاقبهم به بذكره تعالى أنه بما يعمل الجميع خير.

ثم إنه لما كانت إطاعة الكافرين والمنافقين لا تكون من مؤمن إلا إذا كانت لديه في النفس خشية منهم - وحاشاه ﷺ أن يخشى غير الله - وكان التزام ما يوحى به إليه ﷺ من شأنه أن يجلب عليه غضب الكافرين والمنافقين، فقد أمره تعالى بالتوكل عليه بتفويض أمره إليه، وأكد له ما يعلمه ﷺ من أنه تعالى كافيه وأنه مانعه عن عدو الله وحافظه من الأذى.

مَا جَعَلَ اللَّهُ
لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ
أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

أولاً: الأسماء:

١- القلب: في قوله تعالى «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» قيل إن المراد به في معنى الآية هو ذلك العضو الذي في الصدر على الاعتقاد بأنه مكان الفهم والتذكر، وقيل هو المخ أو العقل. وذلك على ما قيل من أن رجلاً يدعى جميل بن معمر اشتهر بقوة الحفظ، كان كافراً يقول إن له قلبين وإنه يفهم أكثر من رسول الله ﷺ، فلما كان يوم بدر وهزم مع المنهزمين وجد وإحدى نعليه بيده والأخرى بقدمه، فقال له أبو سفيان: «ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى بيدك؟» فقال: «ما ظننت إلا أنهما في رجلي»، فكان ذلك تكذيباً منه نفسه. وقيل إن المراد به في معنى الآية هو النفس، قولاً بأن نفراً كان يدعى أن له نفساً تأمره بالذنوب، وأخرى

تنهاه عنه. وقيل إن المراد به هو التذكر قولاً بأن رسول الله ﷺ سها يوماً في صلاته فسمعه الناس فقال المنافقون إن له قلبين أحدهما مع المصلين والآخر مع أصحابه، فنزلت الآية في تكذيب هذا القول .

٢- الأدعياء : في قوله تعالى «وما جعل أديعاءكم أبناءكم» جمع، مفردة «الدعى» وهو الغريب عن الرجل يدعى ابناً له.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - في إثبات عدم صحة معتقدات ثلاث كانت سائرة في القوم في عهده ﷺ اعتقاداً وقولاً وإن كان منها ما اتصف بصفة التأقيت .

نفى تعالى - في مبتدأ القول - أنه خلق لرجل قلبين في جوفه، والمعنى أنه لم يخلق لأحد من بنى البشر قلبين في جوفه لأن ما يسرى في شأن الرجل يسرى في شأن المرأة، ولأن الصبي مصيره أن يكون رجلاً. والقول بهذا المعنى يتضمن تكذيباً للذين قالوا إنه ﷺ له قلبان، أحدهما مع المصلين خلفه والآخر مع أصحابه، أو تكذيباً للذين قالوا إن رجلاً من الكافرين له قلبان وإنه لهذا عرف عنه سرعة الحفظ والاحتفاظ بالمحفوظ في عقله، أو تكذيباً للقائلين إن للواحد منهم نفسين، إحداهما تأمره والأخرى تنهاه. فيكون القول إثباتاً لواقع أنه يخلق تعالى للإنسان قلباً واحداً وعقلاً واحداً ونفساً واحدة، وأن ما يكون منه هو ثمرة اختياره بين الخير والشر، وإثباتاً لأن السهول لا يعنى تعدد القلوب أو النفوس .

كذلك أثبت تعالى خطأ اعتقاد الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم تحريم أمهاتهم عليهم بمجرد قول أحدهم لامرأته «أنت علىّ كظهر أمى» بمعنى أنه لا يغشاهاء وأن قولهم هذا يجعل المرأة في حكم الأم من تحريم إتيانها. فيكون القول مفيداً أن زوج الرجل لم تجعل - من الله تعالى - في حكم الأم محرمة على رجلها بقوله إنها عليه كظهر أمه.

ويثبت تعالى أيضاً أنه لم يجعل الأديعاء أو المتبنين أبناء على الحقيقة لمن تبنيهم كما أنه لم يجعل لهم نفس أحكام أبناء الصلب من حيث التوارث ومن حيث تحريم النكاح.

وبعد هذا يشير تعالى إلى الأقوال الثلاثة ويخبر أنها محض أقوال للفائلين بها، بمعنى أنها لا تصادف الحقيقة، ولا تجاوز ما يخرج من بين الشفاة، ثم يبين أن قوله تعالى فيها وفي غيرها هو الحق الذي لا يأتيه الباطل.

ثم يذكر تعالى أنه الذي يهدى إلى الطريق الموصل إلى الحق ليكون القول دافعا للناس على التزام قوله تعالى وطرح معتقداتهم الفاسدة، والإقلاع عن القول بها.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

التفسير:

بعد أن ذكر تعالى أنه لم يجعل للأبناء بالتبني حكم الأبناء على الحقيقة أو أبناء الأصلاّب فإنه تعالى قطع بالنص بتحريم التبني يكون بنسبة المتبنين إلى غير آبائهم، وذلك عن طريق الأمر بنسبتهم إلى آبائهم على الحقيقة، فيكون المعنى - بمفهوم المخالفة - هو النهي عن نسبتهم إلى غير آبائهم. وعملا بهذا فإنه ﷺ نسب زيدا إلى أبيه حارثة بعد أن كان يدعوه ويدعوه المسلمون «زيد ابن محمد». ثم أظهر تعالى أن نسبة هؤلاء إلى آبائهم يكون أكثر عدلا عند الله، ونرى - والله أعلم - أن ورود الفعل في صيغة أفعال التفضيل «أقسط» وإثبات أن ذلك يكون عنده تعالى، لأنه قد لا يكون من يتسبب إليه الولد هو والده على الحقيقة - كما في حالة ابن السفاح الذي لم يعرف عنه ذلك فاعتقد الناس بنوته إلى من نسب إليه - ثم إنه لما كان المتصور ألا يكون معروفا والد الابن بالتبني، مثل هؤلاء الذين يُعثر عليهم في أعقاب

الكوارث والنوازل ممن يفقدون آباءهم ولا يتعرف عليهم، فقد جاء أمره تعالى باتخاذهم إخوة في الدين للذين تولوا أمورهم وأولياء لهم فيه بالولاية أو المولية، ومنه أن يقال «فلان مولى فلان» بدلا من أن يدعى باسمه وحده دون ذكر اسم آخر مما قد يؤدي النفس.

ثم إنه تعالى بين حكم ما كان من المسلمين من تبنى البعض قبل نزول النص بالتحريم، فذكر أنه رفع إثم هذا عن فاعليه دون أن يمحو عن الفعل صفة الخطأ وإن كان غير معاقب عليه. ثم بين أن الجزاء يكون لدى تعمد الفعل بعد نزول النص، يكون باتخاذ ابن بالتبني، ويكون بالاستمرار على حال بدأ قبل نزول النص.

ثم إنه تعالى فتح باب التوبة لمن تاب عن الفعل بعد ارتكابه عمدا من بعد نزول النص، بقوله «وكان الله غفورا رحيمًا» فيبين أنه يغفر له ذنبه، كما بين أنه يدخله في رحمته إذا ما أزال أثره وأطاع بأن نسب الابن بالتبني إلى أبيه، أو اتخذ أخا في الدين أو مولى فيه.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِذَا أَتَا الْأَرْحَامَ بِعَظْمِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ
ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ①

التفسير:

قوله تعالى - في الآية - هو في بيان العلاقة بين رسول الله ﷺ وبين المؤمنين، وبين المؤمنين بعضهم البعض. وهذه العلاقات وإن كان ظاهرها أنها اجتماعية إلا أن آثارها تمتد إلى أحكام الدين والشرعية.

فقوله تعالى «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» له معنيان: حاصل أولهما أنه ﷺ هو

الأكثر ولاية لهم ونصرة من أنفسهم ذاتها، بما يفيد أن حرصه ﷺ على مصالحهم أشد من حرص أنفسهم على ذلك، والثاني أنه ﷺ هو الأجدر أن تجند له نفوس المؤمنين، تحبه وتتفانى في طاعته أكثر من حبها ذاتها.

وقد قيل في مناسبة نزول النص أنه لما نادى ﷺ للخروج إلى غزوة تبوك قال بعض الناس «نستأذن آبائنا وأمهاتنا» فجاء النص مبينا أن طاعته مفروضة على المؤمنين مفضلة على أى طاعة لأحد من خلقه .

ثم إنه كان منه تعالى إثبات العلاقة بين زوجاته ﷺ وبين المؤمنين، فبين أن زوجاته ﷺ هن أمهات المؤمنين، بمعنى أنهن فى حكم الأمهات من حيث تحريم النكاح ومن حيث وجوب الاحترام لهن والتكريم، أما فيما عدا ذلك من جهة الخلوة بهن والنظر إليهن والإرث فإنهن يعتبرن أجنبيات عن المؤمنين لهن ذات أحكامهن .

وفى شأن علاقة المؤمنين بعضهم ببعض فذكر أن أولى الأرحام - والمراد بهم عموم الأقارب ومنهم العصبات - أولى بالانتفاع فى شأن الميراث وعموم النفع المالى من المؤمنين الذين كانوا ينالون من مال إخوانهم فى الدين - بحق الدين - نصيبا فى أموالهم، ومن المهاجرين الذين كانوا ينالون نصيبا بحق الهجرة، فيكون المعنى هو تفضيل صلة القرابة - فى شأن الإرث والمنافع المادية - على صلة الإخوة الدينية وصلة الهجرة.

ثم إنه تعالى أورد استثناء على هذا هو المتعلق بـ «الوصية»، فالوصية هى المشار إليها بالمعروف «إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا» والمعروف أن الوصية لا تكون لوارث .

ثم إنه تعالى بين أن أحكامه المذكورة فى الآية من كونه ﷺ أولى بالمسلمين من أنفسهم وأن أزواجه فى حكم أمهات المؤمنين، وكون صلة القرابة هى التى يعتد بها فى الميراث، فيما عدا ما تعلق بحكم الوصية، أن هذه الأحكام هى من أم الكتاب الذى سطر فى اللوح المحفوظ أو الذى ورد فى القرآن العظيم .

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا ۖ لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

التفسير:

بدأ القول بمخاطبة رسول الله ﷺ، ومعنى قوله تعالى «وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم» هو «وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم»، وقد يكون في تعلق القول بالأنبياء أصحاب الشرائع فيما عدا عيسى عليه السلام الذي لم يأت بشريعة وإنما بتصحيح عقيدة، قد يكون في هذا ما يرتبط بما سبق ذكره من أحكام أعراف سادت في الجاهلية وفي الإسلام - حيناً من الزمان - إلى أن أبطلها النص القرآني، إذ يكون الأمر متعلقاً بحكم شرعى أبلغه رسول الله ﷺ ويكون قد ناسب هذا ذكر ذوى الرسالات من الرسل أو أولى العزم منهم .

والذى يذكر به رب العزة رسوله ﷺ هو أخذه تعالى من النبيين عموماً عهودهم بتبليغ الرسالات والشرائع والدعوة إلى الدين وإلى تصديق بعضهم بعضاً. ثم إنه تعالى من بعد ذكره أخذه الميثاق من النبيين، خص بالذكر منهم رسول الله ﷺ بصيغة المخاطب، ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم السلام، مع دخولهم فى عموم النبيين. وقد يكون هذا لكونهم أصحاب رسالات فى شأن العقيدة أو الشريعة أو فيهما معاً، بدأ تعالى القول فى ذكر هؤلاء الأنبياء بمحمد ﷺ مع كونه آخرهم بعثة لكونه أجلهم خطراً وبقاء شريعته دون نسخ إلى يوم القيامة وذكر من أصحاب العقائد والشرائع نوحاً وموسى عليهما السلام، كما ذكر صاحب الحنيفية الملة والعقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكر من صحح العقيدة والشرعية التى أنزلت على موسى عليه السلام وهو عيسى ابن مريم عليه السلام .

ثم ذكر تعالى أنه أخذ من النبيين ميثاقاً غليظاً وهو عهد موثق بالآيمان على الوفاء بما

حملوا، وقيل هو المعنى بقوله تعالى «ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري» أى إعلانهم أن محمدا ﷺ هو رسول الله، ليكون ميثاقه الغليظ ﷺ على أنه لا نبى بعده.

ثم بين تعالى أن أخذه الميثاقين على الرسل كان يقصد سؤالهم يوم القيامة عن دعوتهم الصادقة للإيمان التى دعوا بها أقوامهم، وعن مدى تصديق أقوامهم بهم، فيكون المراد بـ«الصادقين» فى معنى الآية هو الرسل، بين تعالى أنهم صادقون فى علمه بما يفيد أن السؤال لم يقصد به معرفة ما إذا كانوا قد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وواتقوه أم لا.

وذكره تعالى - فى ختام الآية - أنه أعد للكافرين عذابا أليما، جاء مقابلا لذكره تعالى الصادقين، فبين أن الكافرين هم الكاذبون، يسألون عن كذبهم ويعاقبون عليه بالعذاب الأليم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّا تَرَوُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ٩

أولا : الأسماء :

الجنود : فى قوله تعالى «إذ جاءتكم جنود» المراد بهم - فى معنى الآية - هم الأحزاب، وهم مجموعة القبائل التى تحالفت وتحزبت على رسول الله ﷺ والمؤمنين، وهم: قريش بقيادة أبى سفيان، وبنو أسد بقيادة طليحة، وغطفان بقيادة عيينة، وبنو عامر بقيادة عامر بن طفيل، وبنو سليم بقيادة أبى الأعور السلمى، وبنو النضير بقيادة حى بن أخطب وأبناء أبى الحقيق، وبنو قريظة الذين كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد، بقيادة كعب ابن أسد.

وقيل إن عدوهم كان بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا. وهم أصحاب موقعة الخندق،

علم رسول الله ﷺ بقُدومهم عليه للقتال فأمر - بمشورة سلمان الفارسي - بحفر خندق يحيط بالمدينة يكون بينه وبينهم.

ثانياً : التفسير :

قوله تعالى - في الآية - شروع في ذكر قصة موقعة الأحزاب أو الخندق، والخطاب موجه إلى المؤمنين يأمرهم تعالى بذكر ما أنعم به عليه في هذه الموقعة وتذكره من قبيل شكر النعمة ولترسيخ الإيمان في القلوب.

وجاء قوله تعالى «إذ جاء تكم جنود» ظرفاً لهذه النعمة، وهو ما كان من مجيء الأحزاب وقُدومهم لقتال المؤمنين في كثرة تحالفوا على الإثم والعدوان من قبائل مختلفة من العرب ومن اليهود. وفي إيجاز يجمل مضمون النعمة .

يذكر تعالى أنه أرسل على المتحزبين على المؤمنين ريحا فعلت فيهم فعلها حين ضربتهم في معسكرهم فأدت إلى اضطرابهم.

كما يذكر تعالى أنه أرسل عليهم جنوداً لم يروها، وهم الملائكة الذين قلعوا أوتاد خيام المتحزبين على رسول الله ﷺ وأطفؤوا نيرانهم وأهاجوا خيلهم وقذفوا في قلوبهم الرعب.

ثم يقول تعالى - في ختام الآية - «وكان الله بما تعملون بصيراً» مفيداً أنه تعالى نصر المؤمنين بالريح وبالملائكة لإحاطته علماً بأنهم عملوا على نصرته دينه، وأنهم عملوا للنصر مع قلة عددهم عمله. فأطاعوا رسول الله ﷺ، وحفروا الخندق الذي أمر بحفره، وأعدوا تشكيلاتهم القتالية، وتوكلوا على الله .

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَادَّزَأَتْ أَبْصَارُ بَلْعَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنُظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ١٠

التفسير:

القول لا يزال في الظرف الذي أحاط بالنعمة التي أنعم بها تعالى على المؤمنين في موقعة الخندق. فيذكر تعالى أن فريقاً من الأحزاب جاءوا المؤمنين من أعلى الوادئ من جهة المشرق وهم بنو غطفان وتابعوهم من أهل نجد وبنو قريظة وبنو النضير، وأن فريقاً آخر جاء المؤمنين من أسفل الوادئ من جهة المغرب، وهم قريش ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامة وبعض الأحباش.

ثم يذكر تعالى حال عساكر المؤمنين في هذا الظرف المأمور بتذكره بقوله تعالى «وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون» جاء التعبير «زيغ الأبصار» كناية عن الحيرة والدهشة تملكت من نفوس جنود المسلمين فأنحرفت بسبب ذلك أبصارهم، وجاء التعبير «بلغ القلوب الحناجر» تعبيراً عن شدة الخوف الذي ملك على المسلمين نفوسهم فكادت - تشبيهاً - قلوبهم أن تخرج من حناجرهم. ثم جاء قوله تعالى «وتظنون بالله الظنون» مينا تعدد الظنون وتنوعها في المؤمنين، فالذين صح إيمانهم يظنون أنه تعالى منجز وعده، ناصر رسوله والمؤمنين على أعدائهم، أو أنه تعالى مخبرهم فهم يخشون أن تزل قدم بعد ثبوتها، والذين نافقوا يقولون - تعبيراً عن ظنونهم - إن وعد الله ورسوله لم يكن إلا غروراً.

هَذَا كَأَنَّ أَبْنِيَّ الْمُؤْمِنُونَ وَزَلُّوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝

التفسير:

مفاد قوله تعالى هو أنه في مكان المؤمنين الذين كانوا فيه، وفي وقت الحدث، كان ما حدث من مجيء الأحزاب من فوق المؤمنين ومن أسفل منهم نوعاً من الابتلاء لهم والاختبار، كان من شدته أنه أحدث في نفوسهم اضطراباً شديداً، أو أنهم - كما قيل - تحركت نفوسهم إلى الفتنة فعصمهم الله.

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

التفسير:

يفصل تعالى - فى الآية - ما رددته المنافقون من القول فى معسكر المؤمنين، ويتصور أن يكون المنافقون - فى معنى الآية - هم الذين فى قلوبهم مرض، لأن النفاق مرض فى النفوس، ويتصور أن يكون الذين فى قلوبهم مرض هم ضعاف الإيمان، استمالهم المنافقون فتأثروا بهم ورددوا قولهم وهو أن ما وعدهم الله ورسوله من نصر على أعدائهم وإعلاء دينه لم يكن غير قول باطل لاسيلى إلى تحقيقه .

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ
 يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

أولاً : الأسماء والأعلام :

١ - الطائفة : فى قوله تعالى « وإذ قالت طائفة منهم » المراد بهم - فى معنى الآية - هم عبد الله بن أبى ابن سلول وأتباعه .

٢ - يثرب : هى مدينة رسول الله ﷺ، سماها طيبة، وطابة، وقيل إن « يثرب » اسم بقعة من الأرض منها، سميت باسم يثرب بن عماتيل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم أول من نزلها وسكنها وكان من العماليق .

ثانياً : التفسير :

يذكر تعالى - في مطلع الآية - أن طائفة من المنافقين خاطبوا أهل المدينة من جنود المسلمين فقالوا لهم إنه لا ينبغي لهم الإقامة في معسكر المسلمين والأحزاب يحيطون بهم، ويحثونهم محرضين على الرجوع إلى منازلهم في المدينة لينجوا بأنفسهم من خطر الموت على يد الأحزاب، وقيل إن المعنى هو أنه لن يكون لهم مكان في مجتمع المسلمين إذا انتصر رسول الله ﷺ، لأنه يكشف نفاقهم فيقتلهم به، ولذلك حرضوا أهل المدينة على الرجوع إلى المدينة كافرين ليأمنوا الكافرين ولينعموا بحمايتهم من رسول الله إذا كان له النصر على أعدائه .

ثم يبين تعالى بالنص أن فريقاً من الذين سمعوا قول المنافقين استجاب لهم فاستأذن النبي ﷺ في الرجوع إلى منزله، وأن أفراد هذا الفريق تعللوا بأن بيوتهم سائبة غير محصنة وليس فيها من يذفع عنها السراق والمعتدين، ثم يظهر تعالى كذب هؤلاء فيما ادعوه سبباً للاستئذان في الرجوع إلى المنازل بإثباته صراحة أن بيوتهم ليست على النحو الذي ذكره بغير حراسة ولا حماية . وقيل إن المستأذنين كانوا بنى حارثة وبنى سلمة، كما أثبت تعالى أنهم لم يستهدفوا من الاستئذان في الرجوع إلا الهرب من القتال والنكوص عن مؤازرة المؤمنين .

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سِيلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا
تَلَبَّتُوهَا إِلَّا يَسِيرًا ۝١٤

التفسير :

قوله تعالى - في الآية - هو زيادة إيضاح لموقف المستجيبين دعوة أئمة النفاق الذين استأذنوا رسول الله ﷺ في الرجوع إلى المدينة تدرباً بأن بيوتهم تخلو ممن يحميها . والمعنى

الحرفى لعبارة النص هو أنه لو كان هؤلاء المستأذنون داخل بيوتهم، ثم دخل عليهم بيوتهم آخرون وطلبوا منهم الخروج للحرب، بعد أن دخلوا عليهم بيوتهم من كل جانب، لكان من شأن المستأذنين المبادرة إلى الاستجابة لدعوة الداخلين عليهم بيوتهم، وتركوا بيوتهم دون أن يلبثوا فيها إلا وقتاً قصيراً.

فيكون مفاد القول هو أن طاعة هؤلاء لغير رسول الله ﷺ أعظم من طاعتهم الله ورسوله، وأن عذرهم الذى أبدوه سبباً لاستئذانهم عذر كاذب.

وقيل إن المعنى هو أنه لو دخلت عليهم بيوتهم ثم طلب منهم الكفر لأجابوا الداعين إليه مسرعين .

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا الْأَذْبُرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ
مَسْئُولًا ۝١٥

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - هو فى المستأذنين فى الرجوع إلى البيوت فى المدينة، يثبت تعالى أنهم بفعلهم قد نقضوا عهدهم مع الله تعالى الذى كان بمعاهدتهم رسوله ﷺ أن يصيروا فى القتال لا يفرون منه إلى أن تكون إحدى الحسينين النصر أو الشهادة. وقيل إن هؤلاء هم بنو سلمة الذين جبنوا يوم أحد ثم تابوا وعاهدوا الرسول ألا يفروا من قتال، وقيل إنهم أناس غابوا عن بدر فحزنوا على ما فاتهم من الغنائم وعاهدوا قائلين «لئن أشهدنا الله قتال لنقاتلن».

ثم جاء قوله تعالى «وكان عهد الله مسئولا» لإثبات أنه تعالى معذب ناقضى العهد يوم القيامة بنقضهم عهدهم.

قُلْ لَّيِّنْ يَفْعَلُكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا فَلْيَلَا ۝١٦

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للمستأذنين من القتال تعللا بأن بيوتهم عودة «لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا» والمعنى أنه ﷺ يعلم كذبهم فيما ادعوه من سبب للاستئذان، ويعلم أنهم ما قصدوا غير الفرار من المعركة المرتقبة خوفا من القتل. يخبرهم به بإعلانه إياهم أنهم إذا فروا من المعركة لأي سبب وبآية وسيلة، فإن هذا الفرار لن يجديهم شيئا حين تجيء آجالهم فيكون ما قدر لكل منهم من انقضاء أجله بالموت حتف نفسه، أى بالطريق الطبيعي أو بالقتل بالوسيلة التي قدر له أن يقتل بها. ثم إنه تعالى يخبرهم على لسان رسوله ﷺ أن عاقبة تمتعهم بالفرار من القتال، لن تستمر إلا مدى قصيرا هوالحين انقضاء آجالهم بالموت أو القتل المقدر عليهم، أو أقل من ذلك، إذ يكون التمتع هو فى الاعتقاد أنهم هربوا من قتل كان لاحقا بهم، فيكون دوامه إلى أجل محدود وليس إلى انقضاء آجالهم بالموت أو القتل.

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ
مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧

التفسير:

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يقول للمستأذنين قولاً آخر، جاء فى صيغة الاستفهام «من ذا الذى يعصمكم من الله» والمراد به النفى، فيكون المعنى أنه ليس ثمة من يعصم المستأذنين الفارين من الله تعالى إن أراد أن يصيبهم بأذى أو ضرر ولا من يمنع عنهم خيرا أراد تعالى أن ينعم به عليهم. والمعنى المراد إيصاله هو أنه مصيهم ما كتب الله لهم من خير أو ضرر.

ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله «ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا» والمعنى أنهم

لا يجدون غير الله تعالى من ينفعهم فهو وحده الولي الحق، وأنهم لا يجدون نصيرا يدفع عنهم ضررا أراده بهم سبحانه وتعالى.

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٨

أولا : الأسماء والأعلام :

المعوقون : فى قوله تعالى «قد يعلم الله المعوقين» هم المانعون ، والصارفون عن الأكم والمراد بهم - فى معنى الآية - الذين كانوا يثبطون عزائم الناس عن اللحاق برسول الله ﷺ، ويدعون الذين معه فى المعركة إلى التخلّى عنه واللاحق بهم. وقيل إنهم عبد الله بن أبى، ومعتب بن قشير ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة .

ثانيا : التفسير :

ثبت تعالى - فى الآية - أنه يعلم أحوال المنافقين والذين فى قلوبهم مرض، وأنه بحكم علمه هذا يعلم من بينهم الذين يمانعون الناس عن اللحاق برسول الله ﷺ فى الخندق، يعوقون سعيهم إليه، والذين يدعون إخوانهم - بمعنى جيرانهم فى سكنى المدينة، أو بمعنى مشاركتهم فى ضفة النفاق، أو ضفة الكفر برسول الله ﷺ، يدعونهم إلى ترك مكانهم فى الخندق والتوجه إليهم فى المدينة «هلم إلينا» فهم يقولون لهم «تعالوا إلينا وفارقوا محمدا» - وأصل هلم هو «ها» للتنبيه، و«لم» ثم حذفت الألف لتخفيف النطق، وبنيت على الفتح - ثم وصفهم تعالى بفعل من أفعالهم وهو أنهم لا يأتون البأس إلا قليلا، بمعنى أنهم لا يردون مكان المعركة المرتقبة إلا وقتا قليلا يظهرون فيه للناس ليحسبوا أنهم معهم ثم ينصرفون إلى بيوتهم، أو أنهم لا يحضرون القتال إلا رياء.

أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ^ص

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى
عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسَّيَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً
عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٩

التفسير:

قوله تعالى - فى الآية - إتمام لوصف المنافقين والمعوقين منهم، يذكر تعالى حالهم من المؤمنين بقوله تعالى «أشحة عليكم» ييخلون على المؤمنين بالجهد فلا يسهمون معهم فى حفر الخندق بجدية، وييخلون عليهم بالمال فلا ينفقون فى سبيل الله، وإذا غنموا غنيمة ييخلوا بها على المؤمنين فيمنعونهم مشاركتهم فيها، وهم خبياء إذا توقعوا هجوما من العدو دارت أعينهم فى الأحداق كمن يتربق العدو يأتى من أى مكان فهز ينظر فى كل اتجاه، ينظرون نظرا يشبه نظر المغشى عليه من معالجة سيكرات الموت. ثم إنه إذا ذهب السبب الموجب للخوف واطمأنت نفوسهم، يكون منهم إيذاء المسلمين بالقول ويكون منهم ذمهم بالسنة سليطة تجرح مثل الحاد من السلاح، وإن كانت تصيب الشرف والاعتبار وليس الجسد. وقوله تعالى فيهم «أشحة على الخير» قيل فيه إنه حالهم من المؤمنين فهم بخلاء حريصين على مال الغنائم، ونرى - والله أعلم - أنه جال الستهم التى تقول فى المؤمنين المنكر، وحالها أنها شحيحة على المؤمنين، لا تقول فيهم قولة خير وحق.

ثم إنه تعالى أشار إلى هؤلاء المنافقين وأخبر بشأنهم أنهم لم يؤمنوا، فبين أنهم لم يؤمنوا على الحقيقة وإن نطقوا كلمة الإيمان، وأن الكفر فى قلوبهم، ثم بين تعالى أيضا أنه بسبب

ذلك أحبط الله أعمالهم، فجميع أعمالهم المتعلقة بالدين والفروض والواجبات باطلة من مبدأ الأمر لافتقادها شرط صحتها وهو الإيمان والإخلاص، وجميع أعمالهم الخيرة لم يبتغ بها وجه الله فهم لا يثابون بها.

وقد أوضح تعالى أن إحباط أعمالهم سهل عليه تعالى يسير، ويقبل المعنى أن يكون مفاده أن نفاقهم أمر عليه تعالى سهل يسير، فيكون المعنى مشيراً إلى هوانهم عليه تعالى.

تم بعون الله المجلد الرابع

من كتاب النفيس

في معاني الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست المجلد الرابع من النفيس فى معانى الأسماء وبيان الأعلام بتفسير القرآن

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
تابع تفسير سورة الكهف		الآية ٨٣ - ﴿ويسألونك عن ذى القرنين﴾	١١
الآية ٧٣ - ﴿قال لا تأخذنى بما نسيت﴾	٣	الآية ٨٤ - ﴿إنا مكنا له فى الأرض﴾	١٢
الآية ٧٤ - ﴿فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما﴾	٣	الآية ٨٥ - ﴿فأتبع سببا﴾	١٣
الآية ٧٥ - ﴿قال ألم أقل لك إنك لن تستطع معى صبرا﴾	٤	الآية ٨٦ - ﴿حتى إذا بلغ مغرب الشمس﴾	١٣
الآية ٧٦ - ﴿قال إن سألتك عن شئ بعدها فلا تصاحبنى﴾	٥	الآية ٨٧ - ﴿قال أما من ظلم فسوف نعذبه﴾	١٤
الآية ٧٧ - ﴿فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية﴾	٥	الآية ٨٨ - ﴿وأما من آمن﴾	١٥
الآية ٧٨ - ﴿قال هذا فراق بينى وبينك﴾	٦	الآية ٨٩ - ﴿ثم أتبع سببا﴾	١٥
الآية ٧٩ - ﴿أما السفينة فكانت لمساكين﴾	٧	الآية ٩٠ - ﴿حتى إذا بلغ مطلع الشمس﴾	١٦
الآية ٨٠ - ﴿وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين﴾	٨	الآية ٩١ - ﴿كذلك وقد أحطنا﴾	١٧
الآية ٨١ - ﴿فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه﴾	٩	الآية ٩٢ - ﴿ثم أتبع سببا﴾	١٧
الآية ٨٢ - ﴿وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين﴾	٩	الآية ٩٣ - ﴿حتى إذا بلغ بين السدين﴾	١٧
		الآية ٩٤ - ﴿قالوا ياذا القرنين﴾	١٨
		الآية ٩٥ - ﴿قال ما مكنى فيه ربى خير﴾	٢٠
		الآية ٩٦ - ﴿أتونى زبر الحديد﴾	٢٠
		الآية ٩٧ - ﴿فما استطاعوا أن يظهره﴾	٢١
		الآية ٩٨ - ﴿قال هذا رحمة من ربى﴾	٢٢

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٩٩ - «وتركنا بعضهم يومئذ		الآية ٦ - «يرثني ويرث من آل يعقوب»	٣٤
يموج في بعض»	٢٣	الآية ٧ - «يا زكريا إنا نبشرك بغلام»	٣٥
الآية ١٠٠ - «وعرضنا جهنم يومئذ		الآية ٨ - «قال رب أنى يكون لى	
للكافرين»	٢٤	غلام»	٣٦
الآية ١٠١ - «الذين كانت أعينهم فى		الآية ٩ - «قال كذلك قال ربك»	٣٦
غطاء»	٢٤	الآية ١٠ - «قال رب اجعل لى آية»	٣٧
الآية ١٠٢ - «أفحسب الذين كفروا أن		الآية ١١ - «فخرج على قومه من	
يتخذوا عبادى من دونى أولياء»	٢٤	المحراب»	٣٨
الآية ١٠٣ - «قل هل ننبئكم		الآية ١٢ - «يا يحيى خذ الكتاب	
بالأخسرين أعمالا»	٢٥	بقوة»	٣٨
الآية ١٠٤ - «الذين ضل سعيهم فى		الآية ١٣ - «وحنانا من لدنا»	٣٩
الحياة الدنيا»	٢٥	الآية ١٤ - «وبرا بوالديه»	٤٠
الآية ١٠٥ - «أولئك الذين كفروا		الآية ١٥ - «وسلام عليه»	٤٠
بآيات ربهم»	٢٦	الآية ١٦ - «واذكر فى الكتاب مريم»	٤٠
الآية ١٠٦ - «ذلك جزاؤهم جهنم»	٢٧	الآية ١٧ - «فاتخذت من دونهم	
الآية ١٠٧ - «إن الذين آمنوا وعملوا		حجابا»	٤١
الصالحات»	٢٧	الآية ١٨ - «قالت إنى أعوذ بالرحمن	
الآية ١٠٨ - «خالدين فيها»	٢٨	منك»	٤٢
الآية ١٠٩ - «قل لو كان البحر مدادا»	٢٨	الآية ١٩ - «قال إنما أنا رسول ربك»	٤٢
الآية ١١٠ - «قل إنما أنا بشر مثلكم»	٢٩	الآية ٢٠ - «قالت أنى يكون لى	
سورة مريم		غلام»	٤٣
الآية ١ - «كهيعص»	٣١	الآية ٢١ - «قال كذلك قال ربك»	٤٤
الآية ٢ - «ذكر رحمة ربك»	٣١	الآية ٢٢ - «فحملته فانتبذت به»	٤٤
الآية ٣ - «إذ نادى ربه»	٣٢	الآية ٢٣ - «فأجاءها المخاض»	٤٥
الآية ٤ - «قال ربى إنى وهن العظم		الآية ٢٤ - «فناداها من تحتها»	٤٦
منى»	٣٢	الآية ٢٥ - «وهزى إليك بجذع	
الآية ٥ - «وإنى خفت الموالى من		النخلة»	٤٧
ورائى»	٣٣	الآية ٢٦ - «فكلى واشربى»	٤٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢٧ - ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾	٤٨	الآية ٤٨ - ﴿وَأَعْتَزَلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ﴾	٦٣
الآية ٢٨ - ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾	٤٩	الآية ٤٩ - ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ	
الآية ٢٩ - ﴿فَأَنشَأَتْ إِلَيْهِ﴾	٥٠	من دُونِ اللَّهِ﴾	٦٤
الآية ٣٠ - ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾	٥٠	الآية ٥٠ - ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾	٦٥
الآية ٣١ - ﴿وَجَعَلْنِي مَبَارَكَا﴾	٥١	الآية ٥١ - ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابَ مُوسَى﴾	٦٥
الآية ٣٢ - ﴿وَبِرَا بَوَالِدَتِي﴾	٥٢	الآية ٥٢ - ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ	
الآية ٣٣ - ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ﴾	٥٢	الْأَيْمَنِ﴾	٦٦
الآية ٣٤ - ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾	٥٣	الآية ٥٣ - ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾	٦٧
الآية ٣٥ - ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ		الآية ٥٤ - ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابَ	
سُبْحَانَهُ﴾	٥٣	إِسْمَاعِيلَ﴾	٦٧
الآية ٣٦ - ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ		الآية ٥٥ - ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ	
فَاعْبُدُوهُ﴾	٥٤	وَالزَّكَاةَ﴾	٦٨
الآية ٣٧ - ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ		الآية ٥٦ - ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابَ	
بَيْنَهُمْ﴾	٥٥	إِدْرِيسَ﴾	٦٨
الآية ٣٨ - ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ﴾	٥٧	الآية ٥٧ - ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾	٦٩
الآية ٣٩ - ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾	٥٧	الآية ٥٨ - ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ	
الآية ٤٠ - ﴿إِنَّا نَخْنُثُ الْأَرْضَ وَمَنْ		عَلَيْهِمْ﴾	٦٩
عَلَيْهَا﴾	٥٨	الآية ٥٩ - ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ	
الآية ٤١ - ﴿وَإِذْ كَرَفَى الْكِتَابَ		أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾	٧٠
إِبْرَاهِيمَ﴾	٥٩	الآية ٦٠ - ﴿إِلَّا مِنْ تَابٍ﴾	٧١
الآية ٤٢ - ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾	٦٠	الآية ٦١ - ﴿جَنَّاتٍ عِدْنٍ الَّتِي وَعَدَ	
الآية ٤٣ - ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي﴾	٦٠	الرَّحْمَنُ عِبَادَةً﴾	٧٢
الآية ٤٤ - ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾	٦١	الآية ٦٢ - ﴿لَا يَسْمَعُونَ قِيَهَا لَغْوًا﴾	٧٢
الآية ٤٥ - ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ		الآية ٦٣ - ﴿تَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ	
يَمْسُكَ عَذَابٍ﴾	٦٢	عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾	٧٣
الآية ٤٦ - ﴿قَالَ أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنْ		الآية ٦٤ - ﴿وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾	٧٤
أَلْهَنِي﴾	٦٢	الآية ٦٥ - ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	٧٥
الآية ٤٧ - ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ﴾	٦٣	الآية ٦٦ - ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾	٧٦

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٦٧ - ﴿أو لا يذكر الإنسان﴾	٧٦	الآية ٨٩ - ﴿لقد جئتم شيئا إدا﴾	٨٩
الآية ٦٨ - ﴿فوريك لنحشرنهم		الآية ٩٠ - ﴿تكاد السماوات يتفطرن	
والشياطين﴾	٧٧	منه﴾	٨٩
الآية ٦٩ - ﴿ثم لنزعن من كل شيعة﴾	٧٨	الآية ٩١ - ﴿أن دعوا للرحمن ولدا﴾	٩٠
الآية ٧٠ - ﴿ثم لنحن أعلم﴾	٧٨	الآية ٩٢ - ﴿وما ينبغي للرحمن أن	
الآية ٧١ - ﴿وإن منكم إلا واردها﴾	٧٩	يتخذ ولدا﴾	٩٠
الآية ٧٢ - ﴿ثم نجى الذين اتقوا﴾	٧٩	الآية ٩٣ - ﴿إن كل من فى السماوات	
الآية ٧٣ - ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا		والأرض﴾	٩٠
بينات﴾	٨٠	الآية ٩٤ - ﴿لقد أحصاهم﴾	٩٠
الآية ٧٤ - ﴿وكم أهلكنا قبلهم من		الآية ٩٥ - ﴿وكلهم آتبه﴾	٩١
قرن﴾	٨١	الآية ٩٦ - ﴿إن الذين آمنوا﴾	٩١
الآية ٧٥ - ﴿قل من كان فى الضلالة﴾	٨١	الآية ٩٧ - ﴿فإنما يسرناه بلسانك﴾	٩٢
الآية ٧٦ - ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا		الآية ٩٨ - ﴿وكم أهلكنا قبلهم من	
هدى﴾	٨٢	قرن﴾	٩٢
الآية ٧٧ - ﴿أفرأيت الذى كفر		سورة طه	
بآياتنا﴾	٨٣	الآية ١ - ﴿طه﴾	٩٤
الآية ٧٨ - ﴿أطلع الغيب﴾	٨٤	الآية ٢ - ﴿ما أنزلنا عليك القرآن	
الآية ٧٩ - ﴿كلا سنكتب ما يقول﴾	٨٤	لنشقى﴾	٩٤
الآية ٨٠ - ﴿ونرئه ما يقول﴾	٨٤	الآية ٣ - ﴿إلا تذكرة لمن يخشى﴾	٩٥
الآية ٨١ - ﴿واتخذوا من دون الله		الآية ٤ - ﴿تنزيلا ممن خلق الأرض﴾	٩٥
آلهة﴾	٨٥	الآية ٥ - ﴿الرحمن على العرش	
الآية ٨٢ - ﴿كلا سيكفرون بعبادتهم﴾	٨٥	استوى﴾	٩٦
الآية ٨٣ - ﴿ألم تر أنا أرسلنا﴾	٨٦	الآية ٦ - ﴿له ما فى السماوات وما فى	
الآية ٨٤ - ﴿فلا تعجل عليهم﴾	٨٦	الأرض﴾	٩٦
الآية ٨٥ - ﴿يوم نحشر المتقين﴾	٨٧	الآية ٧ - ﴿وإن نجهر بالقول فإنه يعلم	
الآية ٨٦ - ﴿ونسوق المجرمين﴾	٨٧	السروأخفى﴾	٩٦
الآية ٨٧ - ﴿لا يملكون الشفاعة﴾	٨٨	الآية ٨ - ﴿الله لا إله إلا هو﴾	٩٧
الآية ٨٨ - ﴿وقال اتخذ الرحمن ولدا﴾	٨٨	الآية ٩ - ﴿وهل أتاك حديث موسى﴾	٩٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٠ - ﴿إِذْ رَأَىٰ نَارًا﴾	٩٨	الآية ٣١ - ﴿أَشْدَدُ بِهِ أَزْرَىٰ﴾	١١٠
الآية ١١ - ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا﴾	٩٩	الآية ٣٢ - ﴿وَأَشْرَكَ فِي أَمْرِي﴾	١١٠
الآية ١٢ - ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾	١٠٠	الآية ٣٣ - ﴿كَيْ نَسْبَحَكَ كَثِيرًا﴾	١١٠
الآية ١٣ - ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾	١٠١	الآية ٣٤ - ﴿وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا﴾	١١١
الآية ١٤ - ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾	١٠١	الآية ٣٥ - ﴿إِنَّكَ كُنْتَ بَنًا بِصِيرًا﴾	١١١
الآية ١٥ - ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾	١٠١	الآية ٣٦ - ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا	
الآية ١٦ - ﴿فَلَا يَصْدُنكَ عَنْهَا مَنْ لَا		مُوسَىٰ﴾	١١١
يُؤْمِنُ بِهَا﴾	١٠٢	الآية ٣٧ - ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ﴾	١١٢
الآية ١٧ - ﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَا		الآية ٣٨ - ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ﴾	١١٢
مُوسَىٰ﴾	١٠٣	الآية ٣٩ - ﴿أَنْ أَقْذِفَهُ فِي التَّابُوتِ﴾	١١٢
الآية ١٨ - ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾	١٠٤	الآية ٤٠ - ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ﴾	١١٤
الآية ١٩ - ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ﴾	١٠٥	الآية ٤١ - ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾	١١٥
الآية ٢٠ - ﴿فَأَلْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حِيتَةٌ		الآية ٤٢ - ﴿أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ﴾	١١٥
تَسْمَىٰ﴾	١٠٥	الآية ٤٣ - ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾	١١٦
الآية ٢١ - ﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾	١٠٥	الآية ٤٤ - ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّنَا﴾	١١٧
الآية ٢٢ - ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ		الآية ٤٥ - ﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ	
جَنَاحِكَ﴾	١٠٦	يَفْرُطَ عَلَيْنَا﴾	١١٧
الآية ٢٣ - ﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا		الآية ٤٦ - ﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾	١١٨
الْكُبْرَىٰ﴾	١٠٧	الآية ٤٧ - ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا	
الآية ٢٤ - ﴿أَذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾	١٠٧	رَبِّكَ﴾	١١٨
الآية ٢٥ - ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي		الآية ٤٨ - ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا﴾	١١٩
صَدْرِي﴾	١٠٧	الآية ٤٩ - ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا	
الآية ٢٦ - ﴿وَيَسْأَلْنِي أَمْرِي﴾	١٠٨	يَا مُوسَىٰ﴾	١١٩
الآية ٢٧ - ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾	١٠٨	الآية ٥٠ - ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ	
الآية ٢٨ - ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾	١٠٩	شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾	١٢٠
الآية ٢٩ - ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ		الآية ٥١ - ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ	
أَهْلِي﴾	١٠٩	الْأُولَىٰ﴾	١٢١
الآية ٣٠ - ﴿هَارُونَ أَخِي﴾	١٠٩	الآية ٥٢ - ﴿قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾	١٢١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٥٣ - ﴿الذى جعل لكم الأرض مهادا﴾	١٢٢	الآية ٧٨ - ﴿فأتبعهم فرعون بجنوده﴾	١٣٨
الآية ٥٤ - ﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾	١٢٣	الآية ٧٩ - ﴿وأضل فرعون قومه﴾	١٣٩
الآية ٥٥ - ﴿منها خلقناكم﴾	١٢٤	الآية ٨٠ - ﴿يا بنى إسرائيل﴾	١٣٩
الآية ٥٦ - ﴿ولقد أريناه آياتنا﴾	١٢٤	الآية ٨١ - ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾	١٤٠
الآية ٥٧ - ﴿قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا﴾	١٢٥	الآية ٨٢ - ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾	١٤١
الآية ٥٨ - ﴿فلنأتينك بسحرمثله﴾	١٢٦	الآية ٨٣ - ﴿وما أعجلك عن قومك﴾	١٤١
الآية ٥٩ - ﴿قال موعدكم يوم الزينة﴾	١٢٦	يا موسى﴾	١٤١
الآية ٦٠ - ﴿فتولى فرعون﴾	١٢٧	الآية ٨٤ - ﴿قال هم أولاء على أثرى﴾	١٤١
الآية ٦١ - ﴿قال لهم موسى ويلكم﴾	١٢٨	الآية ٨٥ - ﴿قال فإننا قد فتنا قومك من بعدك﴾	١٤٢
الآية ٦٢ - ﴿فتنازعوا أمرهم﴾	١٢٨	الآية ٨٦ - ﴿فرجع موسى إلى قومه غضبان﴾	١٤٣
الآية ٦٣ - ﴿قالوا إن هذان لساحران﴾	١٢٩	الآية ٨٧ - ﴿قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا﴾	١٤٤
الآية ٦٤ - ﴿فأجمعوا كيدكم﴾	١٣٠	الآية ٨٨ - ﴿فأخرج لهم عجلا جسدا﴾	١٤٥
الآية ٦٥ - ﴿قالوا يا موسى إما أن تلقى﴾	١٣٠	الآية ٨٩ - ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا﴾	١٤٥
الآية ٦٦ - ﴿قال بل ألقوا﴾	١٣١	الآية ٩٠ - ﴿ولقد قال لهم هارون﴾	١٤٦
الآية ٦٧ - ﴿فأوجس في نفسه﴾	١٣٢	الآية ٩١ - ﴿قالوا لن نبرح عليه عاكفين﴾	١٤٦
الآية ٦٨ - ﴿قلنا لا تخف﴾	١٣٢	الآية ٩٢ - ﴿قال يا هارون ما منعك﴾	١٤٧
الآية ٦٩ - ﴿وألقي ما في يمينك﴾	١٣٢	الآية ٩٣ - ﴿ألا تتبين﴾	١٤٧
الآية ٧٠ - ﴿فألقي السحرة سجدا﴾	١٣٣	الآية ٩٤ - ﴿قال يا ابن أم﴾	١٤٨
الآية ٧١ - ﴿قال أمتم له﴾	١٣٤	الآية ٩٥ - ﴿قال فما خطبك﴾	١٤٨
الآية ٧٢ - ﴿قالوا لن نؤثر﴾	١٣٥	الآية ٩٦ - ﴿قال بصرت بما لم يبصروا به﴾	١٤٩
الآية ٧٣ - ﴿إنا آمننا بربنا﴾	١٣٦		
الآية ٧٤ - ﴿إنه من يأت ربه مجرما﴾	١٣٦		
الآية ٧٥ - ﴿ومن يأت مؤمنا﴾	١٣٧		
الآية ٧٦ - ﴿جنات عدن﴾	١٣٧		
الآية ٧٧ - ﴿ولقد أوحينا إلى موسى﴾	١٣٧		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٩٧ - ﴿قال فاذهب﴾	١٥٠	الآية ١١٧ - ﴿فقلنا يا آدم إن هذا عدو	١٦١
الآية ٩٨ - ﴿إنما إليكم الله﴾	١٥١	لك ولزوجك﴾	١٦١
الآية ٩٩ - ﴿كذلك نقص عليك﴾	١٥١	الآية ١١٨ - ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا	١٦١
الآية ١٠٠ - ﴿من أعرض عنه﴾	١٥٢	تعري﴾	١٦١
الآية ١٠١ - ﴿خالدين فيه﴾	١٥٢	الآية ١١٩ - ﴿وأنت لا تنظماً فيها ولا	١٦١
الآية ١٠٢ - ﴿يوم ينفخ في الصور﴾	١٥٣	تضحى﴾	١٦١
الآية ١٠٣ - ﴿يتخافتون بينهم﴾	١٥٣	الآية ١٢٠ - ﴿فوسوس إليه الشيطان﴾	١٦٢
الآية ١٠٤ - ﴿نحن أعلم بما	١٥٣	الآية ١٢١ - ﴿فأكلامتها﴾	١٦٢
يقولون﴾	١٥٣	الآية ١٢٢ - ﴿ثم اجباه ربه﴾	١٦٣
الآية ١٠٥ - ﴿ويسألونك عن	١٥٤	الآية ١٢٣ - ﴿قال اهبطا منها﴾	١٦٣
الجبال﴾	١٥٤	الآية ١٢٤ - ﴿ومن أعرض عن	١٦٣
الآية ١٠٦ - ﴿فيذرهما قاعاً صفصفا﴾	١٥٤	ذكرى﴾	١٦٣
الآية ١٠٧ - ﴿لا ترى فيها عوجا﴾	١٥٥	الآية ١٢٥ - ﴿قال رب لم حشرتني	١٦٤
الآية ١٠٨ - ﴿يومئذ يتبعون الداعي﴾	١٥٥	أعمى﴾	١٦٤
الآية ١٠٩ - ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة﴾	١٥٦	الآية ١٢٦ - ﴿قال كذلك أتتك	١٦٤
الآية ١١٠ - ﴿يعلم ما بين أيديهم وما	١٥٧	آياتنا﴾	١٦٤
خلفهم﴾	١٥٧	الآية ١٢٧ - ﴿وكذلك نجزي من	١٦٥
الآية ١١١ - ﴿وعنت الوجوه للحى	١٥٧	أسرف﴾	١٦٥
القيوم﴾	١٥٧	الآية ١٢٨ - ﴿أفلم يهد لهم﴾	١٦٥
الآية ١١٢ - ﴿ومن يعمل من	١٥٨	الآية ١٢٩ - ﴿ولولا كلمة سبقت من	١٦٦
الصلوات﴾	١٥٨	ربك﴾	١٦٦
الآية ١١٣ - ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا	١٥٨	الآية ١٣٠ - ﴿فاصبر على ما	١٦٧
عربيا﴾	١٥٨	يقولون﴾	١٦٧
الآية ١١٤ - ﴿نتعالى الله الملك	١٥٩	الآية ١٣١ - ﴿ولا تمدن عينيك﴾	١٦٨
الحق﴾	١٥٩	الآية ١٣٢ - ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾	١٦٩
الآية ١١٥ - ﴿ولقد عهدنا إلى آدم﴾	١٦٠	الآية ١٣٣ - ﴿وقالوا لولا بآيتنا بآية﴾	١٧٠
الآية ١١٦ - ﴿وإذ قلنا للملائكة	١٦٠	الآية ١٣٤ - ﴿ولو أننا أهلكناهم بعداب	١٧١
اسجدوا لآدم﴾	١٦٠	من قبله﴾	١٧١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٣٥ - ﴿قل كل متربص فتربصوا﴾	١٧٢	الآية ٢٠ - ﴿يسبحون الليل والنهار﴾	١٨٤
سورة الأنبياء		الآية ٢١ - ﴿أم اتخذوا آلهة من الأرض﴾	١٨٤
الآية ١ - ﴿اقرب للناس حسابهم﴾	١٧٣	الآية ٢٢ - ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا﴾	١٨٥
الآية ٢ - ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم﴾	١٧٤	الآية ٢٣ - ﴿لا يسئل عما يفعل﴾	١٨٥
الآية ٣ - ﴿لا هية قلوبهم﴾	١٧٤	الآية ٢٤ - ﴿أم اتخذوا من دونه آلهة﴾	١٨٦
الآية ٤ - ﴿قل ربي يعلم القول﴾	١٧٥	الآية ٢٥ - ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه﴾	١٨٧
الآية ٥ - ﴿بل قالوا أضغاث أحلام﴾	١٧٥	الآية ٢٦ - ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا﴾	١٨٧
الآية ٦ - ﴿ما آمنت قبلهم من قرية﴾	١٧٦	سبحانه﴾	١٨٧
الآية ٧ - ﴿وما أرسلنا قبلك إلا رجالا﴾	١٧٧	الآية ٢٧ - ﴿لا يسبقونه بالقول﴾	١٨٨
الآية ٨ - ﴿وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام﴾	١٧٧	الآية ٢٨ - ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾	١٨٨
الآية ٩ - ﴿ثم صدقناهم الوعد﴾	١٧٨	الآية ٢٩ - ﴿ومن يقل منهم إني إله﴾	١٨٩
الآية ١٠ - ﴿لقد أنزلنا إليكم كتابا﴾	١٧٨	الآية ٣٠ - ﴿أولم ير الذين كفروا﴾	١٨٩
الآية ١١ - ﴿وكم قصصنا من قرية﴾	١٧٩	الآية ٣١ - ﴿وجعلنا في الأرض رواسى﴾	١٩١
الآية ١٢ - ﴿فلما أحسنوا بأسنا﴾	١٨٠	الآية ٣٢ - ﴿وجعلنا السماء سقفا محفوظا﴾	١٩٢
الآية ١٣ - ﴿لا تتركضوا وارجعوا﴾	١٨٠	الآية ٣٣ - ﴿وهو الذي خلق الليل والنهار﴾	١٩٣
الآية ١٤ - ﴿قالوا يا ويلنا﴾	١٨١	الآية ٣٤ - ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾	١٩٣
الآية ١٥ - ﴿فما زالت تلك دعواهم﴾	١٨١	الآية ٣٥ - ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾	١٩٤
الآية ١٦ - ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لابين﴾	١٨٢	الآية ٣٦ - ﴿وإذا رآك الذين كفروا﴾	١٩٥
الآية ١٧ - ﴿لو أردنا أن نتخذ لهوا لا اتخذناه من لدنا﴾	١٨٢	الآية ٣٧ - ﴿خلق الإنسان من عجل﴾	١٩٥
الآية ١٨ - ﴿بل نقذف بالحق على الباطل﴾	١٨٢	الآية ٣٨ - ﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾	١٩٦
الآية ١٩ - ﴿وله من في السماوات والأرض﴾	١٨٣		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٩ - ﴿لويعلم الذين كفروا﴾	١٩٧	الآية ٦٠ - ﴿قالوا سمعنا فتسى	٢٠٩
الآية ٤٠ - ﴿بل تأتيهم بغتة﴾	١٩٧	يذكرهم﴾	٢١٠
الآية ٤١ - ﴿ولقد استهزئ برسل من	١٩٧	الآية ٦١ - ﴿قالوا فأتوا به﴾	٢١٠
قبلك﴾	١٩٧	الآية ٦٢ - ﴿قالوا أأنت فعلت هذا﴾	٢١٠
الآية ٤٢ - ﴿قل من يكلوكم﴾	١٩٨	الآية ٦٣ - ﴿قال بل فعله كبيرهم﴾	٢١٠
الآية ٤٣ - ﴿أم لهم آلهة تمنعهم﴾	١٩٩	الآية ٦٤ - ﴿فرجعوا إلى أنفسهم﴾	٢١١
الآية ٤٤ - ﴿بل تمنعنا هؤلآاء وآباءهم﴾	١٩٩	الآية ٦٥ - ﴿ثم نكسوا على رؤوسهم﴾	٢١١
الآية ٤٥ - ﴿قل إنما أنذركم بالوحي﴾	٢٠٠	الآية ٦٦ - ﴿قال أتعبدون من دون الله	٢١٢
الآية ٤٦ - ﴿ولئن مستهم نفحة﴾	٢٠١	ما لا ينفعكم﴾	٢١٢
الآية ٤٧ - ﴿ونضع الموازين القسط﴾	٢٠٢	الآية ٦٧ - ﴿أف لكم ولما تعبدون من	٢١٢
الآية ٤٨ - ﴿ولقد آتينا موسى وهارون	٢٠٣	دون الله﴾	٢١٣
الفرقان﴾	٢٠٣	الآية ٦٨ - ﴿قالوا حرقوه﴾	٢١٣
الآية ٤٩ - ﴿الذين يخشون ربهم	٢٠٤	الآية ٦٩ - ﴿قلنا يا نار كونى بردا	٢١٣
بالغيب﴾	٢٠٤	وسلاما﴾	٢١٣
الآية ٥٠ - ﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه﴾	٢٠٤	الآية ٧٠ - ﴿وأرادوا به كيدا﴾	٢١٣
الآية ٥١ - ﴿ولقد آتينا إبراهيم رشده	٢٠٥	الآية ٧١ - ﴿ونجيناه لوطا﴾	٢١٤
من قبل﴾	٢٠٥	الآية ٧٢ - ﴿ووهبنا له إسحاق	٢١٤
الآية ٥٢ - ﴿إذ قال لأبيه وقومه﴾	٢٠٥	ويعقوب﴾	٢١٤
الآية ٥٣ - ﴿قالوا وجدنا آباءنا لها	٢٠٦	الآية ٧٣ - ﴿وجعلناهم أئمة﴾	٢١٥
عابدين﴾	٢٠٦	الآية ٧٤ - ﴿ولوطا آتينا حكما	٢١٦
الآية ٥٤ - ﴿قال لقد كنتم﴾	٢٠٦	وعلما﴾	٢١٦
الآية ٥٥ - ﴿قالوا أجنثنا بالحق﴾	٢٠٧	الآية ٧٥ - ﴿وأدخلناه فى رحمتنا﴾	٢١٧
الآية ٥٦ - ﴿قباى بل ربكم رب	٢٠٧	الآية ٧٦ - ﴿ونوحا إذ نادى من قبل﴾	٢١٧
السمآوات والأرض﴾	٢٠٧	الآية ٧٧ - ﴿ونصرناه من القوم﴾	٢١٨
الآية ٥٧ - ﴿وتالله لأكيدن أصنامكم﴾	٢٠٨	الآية ٧٨ - ﴿وداود وسليمان إذ	٢١٨
الآية ٥٨ - ﴿فجعلهم جذاذا﴾	٢٠٨	يحكمآن فى الحرث﴾	٢١٨
الآية ٥٩ - ﴿قالوا من فعل هذا	٢٠٩	الآية ٧٩ - ﴿فقهمنها سليمان﴾	٢١٩
بآلهتنا﴾	٢٠٩	الآية ٨٠ - ﴿وعلمناه صنعة لبوس﴾	٢٢٠

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨١ - ﴿ولسليمان الريح عاصفة﴾	٢٢١	الآية ٩٨ - ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾	٢٣٢
الآية ٨٢ - ﴿ومن الشياطين من يغوصون له﴾	٢٢٢	الآية ٩٩ - ﴿لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها﴾	٢٣٣
الآية ٨٣ - ﴿وأيوب إذ نادى ربه﴾	٢٢٣	الآية ١٠٠ - ﴿لهم فيها زفير﴾	٢٣٣
الآية ٨٤ - ﴿فاستجبنا له﴾	٢٢٣	الآية ١٠١ - ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾	٢٣٤
الآية ٨٥ - ﴿وإسماعيل وإدريس وذا الكفل﴾	٢٢٤	الآية ١٠٢ - ﴿لا يسمعون حسيسها﴾	٢٣٤
الآية ٨٦ - ﴿وآدخلناهم في رحمتنا﴾	٢٢٥	الآية ١٠٣ - ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر﴾	٢٣٥
الآية ٨٧ - ﴿وذا النون إذ ذهب مغاضبا﴾	٢٢٥	الآية ١٠٤ - ﴿يوم نظوى السماء﴾	٢٣٥
الآية ٨٨ - ﴿فاستجبنا له ونجينا من الغم﴾	٢٢٦	الآية ١٠٥ - ﴿ولقد كتبنا في الزبور﴾	٢٣٦
الآية ٨٩ - ﴿وزكريا إذ نادى ربه﴾	٢٢٧	الآية ١٠٦ - ﴿إن في هذا لبلاغا﴾	٢٣٧
الآية ٩٠ - ﴿فاستجبنا له ووهبنا له يحيى﴾	٢٢٧	الآية ١٠٧ - ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾	٢٣٧
الآية ٩١ - ﴿والتي أحصنت فرجها﴾	٢٢٨	الآية ١٠٨ - ﴿قل إنما يوحى إلي﴾	٢٣٨
الآية ٩٢ - ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾	٢٢٨	الآية ١٠٩ - ﴿فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء﴾	٢٣٨
الآية ٩٣ - ﴿وتقطعوا أمرهم بينهم﴾	٢٢٩	الآية ١١٠ - ﴿إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون﴾	٢٣٩
الآية ٩٤ - ﴿فمن يعمل من الصالحات﴾	٢٢٩	الآية ١١١ - ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم﴾	٢٣٩
الآية ٩٥ - ﴿وحرام على قرية أهلكناها﴾	٢٣٠	الآية ١١٢ - ﴿قال رب احكم بالحق﴾	٢٤٠
الآية ٩٦ - ﴿حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج﴾	٢٣١	سورة الحج	
الآية ٩٧ - ﴿واقرب الوعد الحق﴾	٢٣١	الآية ١ - ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾	٢٤١
		الآية ٢ - ﴿يوم ترونها﴾	٢٤٢
		الآية ٣ - ﴿ومن الناس من يجادل﴾	٢٤٣
		الآية ٤ - ﴿كتب عليه﴾	٢٤٤

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٥ - ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث﴾	٢٤٤	الآية ٢٣ - ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا﴾	٢٦١
الآية ٦ - ﴿ذلك بأن الله هو الحق﴾	٢٤٧	الآية ٢٤ - ﴿وهمدوا إلى الطيب من القول﴾	٢٦١
الآية ٧ - ﴿وأن الساعة آتية﴾	٢٤٨	الآية ٢٥ - ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله﴾	٢٦٢
الآية ٨ - ﴿ومن الناس من يجادل﴾	٢٤٨	الآية ٢٦ - ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم﴾	٢٦٣
الآية ٩ - ﴿ثاني عطفه﴾	٢٤٩	الآية ٢٧ - ﴿وأذن في الناس بالحج﴾	٢٦٤
الآية ١٠ - ﴿ذلك بما قدمت يدك﴾	٢٤٩	الآية ٢٨ - ﴿ليشهدوا منافع لهم﴾	٢٦٥
الآية ١١ - ﴿ومن الناس من يعبد الله على حرف﴾	٢٥٠	الآية ٢٩ - ﴿ثم ليقضوا فتشهم﴾	٢٦٧
الآية ١٢ - ﴿يدعوا من دون الله﴾	٢٥١	الآية ٣٠ - ﴿ذلك ومن يعظم حرمات الله﴾	٢٦٧
الآية ١٣ - ﴿يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه﴾	٢٥٢	الآية ٣١ - ﴿حنفاء لله﴾	٢٦٩
الآية ١٤ - ﴿إن الله يدخل الذين آمنوا﴾	٢٥٣	الآية ٣٢ - ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله﴾	٢٦٩
الآية ١٥ - ﴿من كان يظن أن لن ينصره الله﴾	٢٥٣	الآية ٣٣ - ﴿لكم فيها منافع﴾	٢٧٠
الآية ١٦ - ﴿وكذلك أنزلناه آيات بينات﴾	٢٥٥	الآية ٣٤ - ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا﴾	٢٧٠
الآية ١٧ - ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾	٢٥٥	الآية ٣٥ - ﴿الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾	٢٧٢
الآية ١٨ - ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾	٢٥٦	الآية ٣٦ - ﴿والبدن جعلناها لكم﴾	٢٧٢
الآية ١٩ - ﴿هذا خصمان﴾	٢٥٨	الآية ٣٧ - ﴿لن ينال الله لحومها﴾	٢٧٤
الآية ٢٠ - ﴿يصهريه ما في بطونهم والجلود﴾	٢٥٩	الآية ٣٨ - ﴿إن الله يدافع عن الذين آمنوا﴾	٢٧٤
الآية ٢١ - ﴿ولهم مقامع من حديد﴾	٢٦٠	الآية ٣٩ - ﴿أذن للذين يقاتلون﴾	٢٧٥
الآية ٢٢ - ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا﴾	٢٦٠	الآية ٤٠ - ﴿الذين أخرجوا من ديارهم﴾	٢٧٦
		الآية ٤١ - ﴿الذين إن مكناهم في الأرض﴾	٢٧٧

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٢ - ﴿وإن يكذبوك﴾	٢٧٨	الآية ٦٢ - ﴿ذلك بأن الله هو الحق﴾	٢٨٨
الآية ٤٣ - ﴿وقوم إبراهيم﴾	٢٧٩	الآية ٦٣ - ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء﴾	٢٨٩
الآية ٤٤ - ﴿وأصحاب مدين﴾	٢٧٩	الآية ٦٤ - ﴿له ما فى السماوت وما فى الأرض﴾	٢٨٩
الآية ٤٥ - ﴿فكأين من قرية﴾	٢٧٩	الآية ٦٥ - ﴿ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض﴾	٢٩٠
الآية ٤٦ - ﴿أفلم يسيروا فى الأرض﴾	٢٨٠	الآية ٦٦ - ﴿وهو الذى أحياكم﴾	٢٩٠
الآية ٤٧ - ﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾	٢٨١	الآية ٦٧ - ﴿لكل أمة جعلنا منسكاً﴾	٢٩١
الآية ٤٨ - ﴿وكأين من قرية﴾	٢٨٢	الآية ٦٨ - ﴿وإن جادلوك﴾	٢٩٢
الآية ٤٩ - ﴿قل يا أيها الناس﴾	٢٨٢	الآية ٦٩ - ﴿الله يحكم بينكم﴾	٢٩٢
الآية ٥٠ - ﴿فوالذين آمنوا﴾	٢٨٢	الآية ٧٠ - ﴿ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض﴾	٢٩٣
الآية ٥١ - ﴿والذين سعوا فى آياتنا﴾	٢٨٢	الآية ٧١ - ﴿ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً﴾	٢٩٣
الآية ٥٢ - ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى﴾	٢٨٣	الآية ٧٢ - ﴿وإذا تنلى عليهم﴾	٢٩٣
الآية ٥٣ - ﴿ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض﴾	٢٨٤	الآية ٧٣ - ﴿يا أيها الناس ضرب مثل﴾	٢٩٤
الآية ٥٤ - ﴿وليعلم الذين أوتوا العلم﴾	٢٨٤	الآية ٧٤ - ﴿ما قدروا الله حق قدره﴾	٢٩٥
الآية ٥٥ - ﴿ولا يزال الذين كفروا فى مرية﴾	٢٨٥	الآية ٧٥ - ﴿الله يصطفى من الملائكة رسلاً﴾	٢٩٦
الآية ٥٦ - ﴿الملك يومئذ﴾	٢٨٦	الآية ٧٦ - ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾	٢٩٧
الآية ٥٧ - ﴿والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴾	٢٨٦	الآية ٧٧ - ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾	٢٩٧
الآية ٥٨ - ﴿والذين هاجروا فى سبيل الله﴾	٢٨٦	الآية ٧٨ - ﴿وجاهدوا فى الله حتى جهاده﴾	٢٩٨
الآية ٥٩ - ﴿ليدخلنهم متدخلين يرضونه﴾	٢٨٦		
الآية ٦٠ - ﴿ذلك ومن عاقب﴾	٢٨٧		
الآية ٦١ - ﴿ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار﴾	٢٨٨		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
سورة المؤمنون		الآية ١٩ - ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَاتٍ﴾	٣٠٦
الآية ١ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾	٣٠٠	الآية ٢٠ - ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ	
الآية ٢ - ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ		سِينَاء﴾	٣٠٦
خَاشِعُونَ﴾	٣٠٠	الآية ٢١ - ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ	
الآية ٣ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ		لَعِبَةٍ﴾	٣٠٧
مَعْرُضُونَ﴾	٣٠٠	الآية ٢٢ - ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ	
الآية ٤ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾	٣٠٠	تَحْمِلُونَ﴾	٣٠٧
الآية ٥ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ		الآية ٢٣ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى	
حَافِظُونَ﴾	٣٠٠	قَوْمِهِ﴾	٣٠٨
الآية ٦ - ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾	٣٠٠	الآية ٢٤ - ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ﴾	٣٠٨
الآية ٧ - ﴿فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾	٣٠١	الآية ٢٥ - ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ﴾	٣٠٨
الآية ٨ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ﴾	٣٠١	الآية ٢٦ - ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾	٣٠٨
الآية ٩ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ		الآية ٢٧ - ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ مَحْجُوعٌ	
يَحَافِظُونَ﴾	٣٠١	الْفُلْكِ﴾	٣٠٩
الآية ١٠ - ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾	٣٠٢	الآية ٢٨ - ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ	
الآية ١١ - ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفُرُوسَ﴾	٣٠٢	مَعَكَ﴾	٣١٠
الآية ١٢ - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾	٣٠٢	الآية ٢٩ - ﴿وَقُلْ رَبِّ أُنزِلْنِي مُنْزِلًا	
الآية ١٣ - ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْقَةً﴾	٣٠٢	مَبَارَكًا﴾	٣١٠
الآية ١٤ - ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ		الآية ٣٠ - ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾	٣١١
غَلَقَةً﴾	٣٠٣	الآية ٣١ - ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا	
الآية ١٥ - ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ		آخَرِينَ﴾	٣١١
لَمَيِّتُونَ﴾	٣٠٤	الآية ٣٢ - ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا	
الآية ١٦ - ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ		مِنْهُمْ﴾	٣١١
تَبْعُونَ﴾	٣٠٤	الآية ٣٣ - ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ	
الآية ١٧ - ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ		كُفْرًا﴾	٣١٢
طَرَائِقَ﴾	٣٠٤	الآية ٣٤ - ﴿وَلَوْ أَنَّ أَطْعَمْتُمْ بِشَرِّ مَا تَكْتُمُونَ	
الآية ١٨ - ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً		إِنَّكُمْ إِذَا الْخَاسِرُونَ﴾	٣١٣
بِقَدَرٍ﴾	٣٠٥	الآية ٣٥ - ﴿أَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ إِذَا كُنْتُمْ	٣١٣

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٦ - ﴿هيهات هيهات لما توعدون﴾	٣١٣	الآية ٥٥ - ﴿أيحسبون أنما نمدهم﴾	٣٢٠
الآية ٣٧ - ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾	٣١٣	الآية ٥٦ - ﴿نسارع لهم في الخيرات﴾	٣٢٠
الآية ٣٨ - ﴿إن هو إلا رجل افترى﴾	٣١٣	الآية ٥٧ - ﴿إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون﴾	٣٢١
الآية ٣٩ - ﴿قال رب انصرني﴾	٣١٤	الآية ٥٨ - ﴿والذين هم بآيات ربهم يؤمنون﴾	٣٢١
الآية ٤٠ - ﴿قال عما قليل ليصبح نادمين﴾	٣١٤	الآية ٥٩ - ﴿والذين هم بربهم لا يشركون﴾	٣٢١
الآية ٤١ - ﴿فأخذتهم الصيحة بالحق﴾	٣١٤	الآية ٦٠ - ﴿والذين يؤتون ما آتوا﴾	٣٢١
الآية ٤٢ - ﴿ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين﴾	٣١٥	الآية ٦١ - ﴿أولئك يسارعون في الخيرات﴾	٣٢١
الآية ٤٣ - ﴿ما تسبق من أمة أجلها﴾	٣١٥	الآية ٦٢ - ﴿ولا نكلف نفسا إلا وسعها﴾	٣٢٢
الآية ٤٤ - ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾	٣١٥	الآية ٦٣ - ﴿بل قلوبهم في غمرة﴾	٣٢٢
الآية ٤٥ - ﴿ثم أرسلنا موسى﴾	٣١٦	الآية ٦٤ - ﴿حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب﴾	٣٢٣
الآية ٤٦ - ﴿إلى فرعون﴾	٣١٦	الآية ٦٥ - ﴿لاتجأروا اليوم﴾	٣٢٣
الآية ٤٧ - ﴿فقالوا أنؤمن لبشرين﴾	٣١٦	الآية ٦٦ - ﴿قد كانت آياتي تتلى على المهلكين﴾	٣١٧
الآية ٤٨ - ﴿فكذبوهما فكانوا من المهلكين﴾	٣١٧	الآية ٤٩ - ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾	٣١٧
الآية ٥٠ - ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية﴾	٣١٧	الآية ٦٧ - ﴿مستكبرين به﴾	٣٢٤
الآية ٥١ - ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾	٣١٨	الآية ٦٨ - ﴿أفلم يدبروا القول﴾	٣٢٥
الآية ٥٢ - ﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة﴾	٣١٩	الآية ٦٩ - ﴿أم لم يعرفوا رسولهم﴾	٣٢٥
الآية ٥٣ - ﴿فتقطعوا أمرهم﴾	٣١٩	الآية ٧٠ - ﴿أم يقولون به جنة﴾	٣٢٥
الآية ٥٤ - ﴿فذرهم في غمرتهم﴾	٣٢٠	الآية ٧١ - ﴿ولوانبع الحق أهواءهم﴾	٣٢٦
		الآية ٧٢ - ﴿أم تسألهم خرجا﴾	٣٢٧
		الآية ٧٣ - ﴿وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم﴾	٣٢٨

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٧٤ - ﴿وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾	٣٢٨	الآية ٩٤ - ﴿رب فلا تجعلني في القوم الظالمين﴾	٣٣٤
الآية ٧٥ - ﴿ولورحمتهم وكشفنا ما بهم﴾	٣٢٨	الآية ٩٥ - ﴿وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون﴾	٣٣٤
الآية ٧٦ - ﴿ولقد أخذناهم بالعذاب﴾	٣٢٩	الآية ٩٦ - ﴿ادفع بالتي هي أحسن السيئة﴾	٣٣٥
الآية ٧٧ - ﴿حتى إذا فتحنا عليهم بابا﴾	٣٢٩	الآية ٩٧ - ﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين﴾	٣٣٦
الآية ٧٨ - ﴿وهو الذي أنشأ لكم السمع﴾	٣٢٩	الآية ٩٨ - ﴿وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾	٣٣٦
الآية ٧٩ - ﴿وهو الذي ذرأكم في الأرض﴾	٣٣٠	الآية ٩٩ - ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت﴾	٣٣٦
الآية ٨٠ - ﴿وهو الذي يحيي ويميت﴾	٣٣٠	الآية ١٠٠ - ﴿لعلي أعمل صالحا﴾	٣٣٦
الآية ٨١ - ﴿بل قالوا﴾	٣٣٠	الآية ١٠١ - ﴿فإذا نفخ في الصور﴾	٣٣٧
الآية ٨٢ - ﴿قالوا أنذا متنا﴾	٣٣٠	الآية ١٠٢ - ﴿فمن ثقلت موازينه﴾	٣٣٨
الآية ٨٣ - ﴿لقد وعدنا نحن وآبائنا﴾	٣٣٠	الآية ١٠٣ - ﴿ومن خفت موازينه﴾	٣٣٨
الآية ٨٤ - ﴿قل لمن الأرض﴾	٣٣١	الآية ١٠٤ - ﴿تلفح وجوههم النار﴾	٣٣٨
الآية ٨٥ - ﴿سيقولون لله﴾	٣٣١	الآية ١٠٥ - ﴿ألم تكن آياتي تتلى عليكم﴾	٣٣٩
الآية ٨٦ - ﴿قل من رب السماوات﴾	٣٣٢	الآية ١٠٦ - ﴿قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا﴾	٣٣٩
الآية ٨٧ - ﴿سيقولون لله﴾	٣٣٢	الآية ١٠٧ - ﴿ربنا أخرجنا منها﴾	٣٣٩
الآية ٨٨ - ﴿قل من بيده ملكوت كل شيء﴾	٣٣٢	الآية ١٠٨ - ﴿قال اخشوا فيها﴾	٣٣٩
الآية ٨٩ - ﴿سيقولون لله﴾	٣٣٢	الآية ١٠٩ - ﴿إنه كان فريق من عبادي﴾	٣٤٠
الآية ٩٠ - ﴿بل أتيناهم بالحق﴾	٣٣٣	الآية ١١٠ - ﴿فاتخذتموهم سخريا﴾	٣٤٠
الآية ٩١ - ﴿ما اتخذ الله من ولد﴾	٣٣٣	الآية ١١١ - ﴿إني جزيتهم اليوم بما يوعدون﴾	٣٣٤
الآية ٩٢ - ﴿عالم الغيب والشهادة﴾	٣٣٤		
الآية ٩٣ - ﴿قل رب إني ترينى ما يوعدون﴾	٣٣٤		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٢ - ﴿الذى له ملك السماوات والأرض﴾	٤٠١	المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام﴾	٤١٢
الآية ٣ - ﴿واتخذوا من دونه آلهة﴾	٤٠٢	الآية ٢١ - ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾	٤١٣
الآية ٤ - ﴿وقال الذين كفروا﴾	٤٠٣	الآية ٢٢ - ﴿يوم يرون الملائكة﴾	٤١٤
الآية ٥ - ﴿وقالوا أساطير الأولين اكتتبها﴾	٤٠٣	الآية ٢٣ - ﴿وقدمنا إلى ما عملوا﴾	٤١٥
الآية ٦ - ﴿قل أنزله الذى يعلم السر﴾	٤٠٤	الآية ٢٤ - ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا﴾	٤١٦
الآية ٧ - ﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام﴾	٤٠٥	الآية ٢٥ - ﴿يوم تنشق السماء بالغمام﴾	٤١٦
الآية ٨ - ﴿أويلقى إليه كنز﴾	٤٠٥	الآية ٢٦ - ﴿الملك يومئذ الحق للرحمن﴾	٤١٦
الآية ٩ - ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾	٤٠٦	الآية ٢٧ - ﴿ويوم يعرض الظالم على يديه﴾	٤١٧
الآية ١٠ - ﴿تبارك الذى إن شاء﴾	٤٠٦	الآية ٢٨ - ﴿يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا﴾	٤١٧
الآية ١١ - ﴿بل كذبوا بالساعة﴾	٤٠٧	الآية ٢٩ - ﴿لقد أضلنى عن الذكر﴾	٤١٧
الآية ١٢ - ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾	٤٠٨	الآية ٣٠ - ﴿وقال الرسول﴾	٤١٩
الآية ١٣ - ﴿وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا﴾	٤٠٨	الآية ٣١ - ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين﴾	٤١٩
الآية ١٤ - ﴿لاتدعوا اليوم نبورا واحدا﴾	٤٠٩	الآية ٣٢ - ﴿وقال الذين كفروا﴾	٤٢٠
الآية ١٥ - ﴿قل أذلك خير أم جنة الخلد﴾	٤٠٩	الآية ٣٣ - ﴿ولا يأتونك بمثل﴾	٤٢١
الآية ١٦ - ﴿لهم فيها ما يشاءون﴾	٤٠٩	الآية ٣٤ - ﴿الذين يحشرون على وجوههم﴾	٤٢١
الآية ١٧ - ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله﴾	٤١٠	الآية ٣٥ - ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾	٤٢٢
الآية ١٨ - ﴿قالوا سبحانك﴾	٤١٠	الآية ٣٦ - ﴿فقلنا اذهبوا إلى القوم﴾	٤٢٢
الآية ١٩ - ﴿فقد كذبوكم بما تقولون﴾	٤١٢	الآية ٣٧ - ﴿وقوم نوح لما كذبوا الرسل﴾	٤٢٣
الآية ٢٠ - ﴿وما أرسلنا قبلك من			

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٨ - ﴿وعادا وثمودا وأصحاب الرس﴾	٤٢٤	الآية ٥٣ - ﴿وهو الذى مرج البحرين﴾	٤٣٣
الآية ٣٩ - ﴿وكلا ضربنا له الأمثال﴾	٤٢٤	الآية ٥٤ - ﴿وهو الذى خلق من الماء بشرا﴾	٤٣٤
الآية ٤٠ - ﴿ولقد أتوا على القرية﴾	٤٢٥	الآية ٥٥ - ﴿ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم﴾	٤٣٤
الآية ٤١ - ﴿وإذا رأوك إن يتخذونك إلهازوا﴾	٤٢٦	الآية ٥٦ - ﴿وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا﴾	٤٣٥
الآية ٤٢ - ﴿إن كاد ليضلنا عن آلهتنا﴾	٤٢٦	الآية ٥٧ - ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر﴾	٤٣٥
الآية ٤٣ - ﴿أرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾	٤٢٧	الآية ٥٨ - ﴿وتوكل على الحى﴾	٤٣٦
الآية ٤٤ - ﴿أم تحسب أن أكثرهم يسمعون﴾	٤٢٧	الآية ٥٩ - ﴿الذى خلق السماوات والأرض﴾	٤٣٧
الآية ٤٥ - ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾	٤٢٨	الآية ٦٠ - ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن﴾	٤٣٧
الآية ٤٦ - ﴿ثم قبضناه إلینا﴾	٤٢٨	الآية ٦١ - ﴿تبارك الذى جعل فى السماء بروجا﴾	٤٣٨
الآية ٤٧ - ﴿وهو الذى جعل لكم الليل لباسا﴾	٤٣٠	الآية ٦٢ - ﴿وهو الذى جعل الليل والنهار خلفه﴾	٤٣٩
الآية ٤٨ - ﴿وهو الذى أرسل الرياح بشرا﴾	٤٣١	الآية ٦٣ - ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا﴾	٤٣٩
الآية ٤٩ - ﴿لنحيى به بلدة ميتا﴾	٤٣١	الآية ٦٤ - ﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾	٤٣٩
الآية ٥٠ - ﴿ولقد صرفناه بينهم ليدذكروا﴾	٤٣١	الآية ٦٥ - ﴿والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم﴾	٤٤٠
الآية ٥١ - ﴿ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا﴾	٤٣٢	الآية ٦٦ - ﴿إنها ساءت مستقرا ومقاما﴾	٤٤٠
الآية ٥٢ - ﴿فلا تطع الكافرين﴾	٤٣٢	الآية ٦٧ - ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾	٤٤١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٦٨ - ﴿والذين لا يدعون مع الله	٤٤١	الآية ٩ - ﴿وإن ربك لهو العزيز	٤٥٠
إلها آخر﴾		الرحيم﴾	
الآية ٦٩ - ﴿يضاعف له العذاب يوم	٤٤٢	الآية ١٠ - ﴿وإذ نادى ربك موسى﴾	٤٥٠
القيامة﴾		الآية ١١ - ﴿قوم فرعون﴾	٤٥٠
الآية ٧٠ - ﴿إلا من تاب وآمن﴾	٤٤٢	الآية ١٢ - ﴿قال رب إني أخاف أن	
الآية ٧١ - ﴿ومن تاب وعمل صالحا﴾	٤٤٣	يكذبون﴾	٤٥١
الآية ٧٢ - ﴿والذين لا يشهدون		الآية ١٣ - ﴿ويضيق صدرى﴾	٤٥١
الزور﴾	٤٤٤	الآية ١٤ - ﴿ولهم على ذنب﴾	٤٥١
الآية ٧٣ - ﴿والذين إذا ذكروا بآيات		الآية ١٥ - ﴿قال كلا﴾	٤٥٢
ربهم﴾	٤٤٤	الآية ١٦ - ﴿فأتيا فرعون﴾	٤٥٢
الآية ٧٤ - ﴿والذين يقولون ربنا هب		الآية ١٧ - ﴿أن أرسل معنا بنى	
لنا من أزواجنا﴾	٤٤٥	إسرائيل﴾	٤٥٢
الآية ٧٥ - ﴿أولئك يجزون الغرفة﴾	٤٤٥	الآية ١٨ - ﴿قال ألم نربك فينا وليدا﴾	٤٥٣
الآية ٧٦ - ﴿خالدين فيها﴾	٤٥٥	الآية ١٩ - ﴿وفعلت فعلتك﴾	٤٥٣
الآية ٧٧ - ﴿قل ما يعبؤا بكم		الآية ٢٠ - ﴿قال فعلتها إذا﴾	٤٥٤
ربى﴾	٤٤٦	الآية ٢١ - ﴿ففررت منكم﴾	٤٥٤
سورة الشعراء		الآية ٢٢ - ﴿وتلك نعمة﴾	٤٥٤
الآية ١ - ﴿طسم﴾	٤٤٧	الآية ٢٣ - ﴿قال فرعون وما رب	
الآية ٢ - ﴿تلك آيات الكتاب		العالمين﴾	٤٥٤
المبين﴾	٤٤٧	الآية ٢٤ - ﴿قال رب السماوات	
الآية ٣ - ﴿لعلك باخع نفسك﴾	٤٤٨	والأرض وما بينهما﴾	٤٥٤
الآية ٤ - ﴿إن نشأ ننزل عليهم من		الآية ٢٥ - ﴿قال لمن حوله﴾	٤٥٥
السماء آية﴾	٤٤٨	الآية ٢٦ - ﴿قال ربكم ورب آبائكم	
الآية ٥ - ﴿وما يأتيهم من ذكر من		الأولين﴾	٤٥٥
الرحمن محدث﴾	٤٤٩	الآية ٢٧ - ﴿قال إن رسولكم﴾	٤٥٦
الآية ٦ - ﴿فقد كذبوا﴾	٤٤٩	الآية ٢٨ - ﴿قال رب المشرق والمغرب	
الآية ٧ - ﴿أولم يروا إلى الأرض﴾	٤٥٠	وما بينهما﴾	٤٥٦
الآية ٨ - ﴿إن في ذلك لآية﴾	٤٥٠	الآية ٢٩ - ﴿قال لئن اتخذت﴾	٤٥٧

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٠ - ﴿قال أولو جثك﴾	٤٥٧	الآية ٥٥ - ﴿وانهم لنا لغائظون﴾	٤٦٤
الآية ٣١ - ﴿قال فأت به﴾	٤٥٧	الآية ٥٦ - ﴿وانا لجميع حاذرون﴾	٤٦٤
الآية ٣٢ - ﴿فألقى عصاه﴾	٤٥٧	الآية ٥٧ - ﴿فاخرجناهم من جنات وعيون﴾	٤٦٥
الآية ٣٣ - ﴿ونزع يده﴾	٤٥٧	الآية ٥٨ - ﴿وكنوز ومقام كريم﴾	٤٦٥
الآية ٣٤ - ﴿قال للملأ حوله﴾	٤٥٨	الآية ٥٩ - ﴿كذلك وأورثناها بنى إسرائيل﴾	٤٦٥
الآية ٣٥ - ﴿يريد أن يخرجكم﴾	٤٥٨	الآية ٦٠ - ﴿فأتبعوهم مشرقين﴾	٤٦٥
الآية ٣٦ - ﴿قالوا أرجه وأخاه﴾	٤٥٩	الآية ٦١ - ﴿فلما تراءى الجمعان﴾	٤٦٦
الآية ٣٧ - ﴿يأتوك بكل سحار﴾	٤٥٩	الآية ٦٢ - ﴿قال كلا﴾	٤٦٦
الآية ٣٨ - ﴿فجمع السحرة﴾	٤٥٩	الآية ٦٣ - ﴿فأوحينا إلى موسى﴾	٤٦٧
الآية ٣٩ - ﴿وقيل للناس﴾	٤٥٩	الآية ٦٤ - ﴿وأزلقناهم الآخرين﴾	٤٦٧
الآية ٤٠ - ﴿لعلنا نتبع السحرة﴾	٤٥٩	الآية ٦٥ - ﴿وأنجينا موسى﴾	٤٦٧
الآية ٤١ - ﴿فلما جاء السحرة﴾	٤٦٠	الآية ٦٦ - ﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾	٤٦٧
الآية ٤٢ - ﴿قال نعم﴾	٤٦٠	الآية ٦٧ - ﴿إن في ذلك لآية﴾	٤٦٨
الآية ٤٣ - ﴿قال لهم موسى﴾	٤٦٠	الآية ٦٨ - ﴿وإن ربك لهو العزيز الرحيم﴾	٤٦٨
الآية ٤٤ - ﴿فألقوا حبالهم﴾	٤٦٠	الآية ٦٩ - ﴿واتل عليهم نبأ إبراهيم﴾	٤٦٩
الآية ٤٥ - ﴿فألقى موسى عصاه﴾	٤٦١	الآية ٧٠ - ﴿إذ قال لأبيه﴾	٤٦٩
الآية ٤٦ - ﴿فألقى السحرة ساجدين﴾	٤٦١	الآية ٧١ - ﴿قالوا نعبد أصناما﴾	٤٦٩
الآية ٤٧ - ﴿قالوا آمنا برب العالمين﴾	٤٦١	الآية ٧٢ - ﴿قال هل يسمعونكم﴾	٤٧٠
الآية ٤٨ - ﴿رب موسى وهارون﴾	٤٦١	الآية ٧٣ - ﴿أو ينفعونكم﴾	٤٧٠
الآية ٤٩ - ﴿قال آمتم له﴾	٤٦٢	الآية ٧٤ - ﴿قالوا بل وجدنا آباءنا﴾	٤٧٠
الآية ٥٠ - ﴿قالوا لا ضير﴾	٤٦٣	الآية ٧٥ - ﴿قال أفرأيتم﴾	٤٧٠
الآية ٥١ - ﴿إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا﴾	٤٦٣	الآية ٧٦ - ﴿أنتم وآبائكم﴾	٤٧٠
الآية ٥٢ - ﴿وأوحينا إلى موسى﴾	٤٦٣	الآية ٧٧ - ﴿فإنهم عدو لى﴾	٤٧٠
الآية ٥٣ - ﴿فبأرسل فرعون فى المدائن حاشرين﴾	٤٦٤	الآية ٧٨ - ﴿الذى خلقنى﴾	٤٧١
الآية ٥٤ - ﴿إن هؤلاء لشرذمة قليلون﴾	٤٦٤	الآية ٧٩ - ﴿وهو الذى يطعننى﴾	٤٧١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨٠ - «وإذا مرضت فهو يشفين»	٤٧١	الآية ٩٨ - «إذ نسويكم برب العالمين»	٤٧٥
الآية ٨١ - «والذى يمتنى»	٤٧١	الآية ٩٩ - «وما أضلنا إلا المجرمون»	٤٧٥
الآية ٨٢ - «والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين»	٤٧١	الآية ١٠٠ - «فما لنا من شافعين»	٤٧٦
الآية ٨٣ - «رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين»	٤٧٢	الآية ١٠١ - «ولا صديق حميم»	٤٧٦
الآية ٨٤ - «واجعل لى لسان صدق فى الآخرين»	٤٧٢	الآية ١٠٢ - «فلوأن لنا كرة»	٤٧٦
الآية ٨٥ - «واجعلنى من ورثة جنة النعيم»	٤٧٢	الآية ١٠٣ - «إن فى ذلك لآية»	٤٧٧
الآية ٨٦ - «واغفر لأبى»	٤٧٣	الآية ١٠٤ - «وإن ربك لهو العزيز الرحيم»	٤٧٧
الآية ٨٧ - «ولا تخزنى يوم يبعثون»	٤٧٣	الآية ١٠٥ - «كذبت قوم نوح»	٤٧٧
الآية ٨٨ - «يوم لا ينفع مال ولا بنون»	٤٧٣	الآية ١٠٦ - «إذ قال لهم أخوهم نوح»	٤٧٧
الآية ٨٩ - «إلا من أتى الله بقلب سليم»	٤٧٣	الآية ١٠٧ - «إنى لكم رسول أمين»	٤٧٧
الآية ٩٠ - «وأزلفت الجنة للمتقين»	٤٧٤	الآية ١٠٨ - «فاتقوا الله وأطيعون»	٤٧٧
الآية ٩١ - «وبرزت الجحيم للغاوين»	٤٧٤	الآية ١٠٩ - «وما أسألكم عليه من أجر»	٤٧٧
الآية ٩٢ - «وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون»	٤٧٥	الآية ١١٠ - «فاتقوا الله وأطيعون»	٤٧٧
الآية ٩٣ - «من دون الله»	٤٧٥	الآية ١١١ - «قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون»	٤٧٨
الآية ٩٤ - «فككبوا فيها»	٤٧٥	الآية ١١٢ - «قال وما علمى بما كانوا يعملون»	٤٧٩
الآية ٩٥ - «وجنود إبليس أجمعون»	٤٧٥	الآية ١١٣ - «إن حسابهم إلا على ربى»	٤٧٩
الآية ٩٦ - «قالوا وهم فيها»	٤٧٥	الآية ١١٤ - «وما أنا بطارد المؤمنين»	٤٨٠
الآية ٩٧ - «تالله إن كنا لفى ضلال مبين»	٤٧٥	الآية ١١٥ - «إن أنا إلا نذير مبين»	٤٨٠
		الآية ١١٦ - «قالوا لئن لم تنته يا نوح»	٤٨٠

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١١٧ — ﴿قال رب إن قومى	٤٨٠	الآية ١٣٨ — ﴿وما نحن بمعذبين﴾	٤٨٤
كذبون﴾		الآية ١٣٩ — ﴿فكذبوه فأهلكناهم﴾	٤٨٥
الآية ١١٨ — ﴿فانضح بينى وبينهم	٤٨٠	الآية ١٤٠ — ﴿وإن ربك لهو العزيز	
فتحاً﴾		الرحيم﴾	٤٨٥
الآية ١١٩ — ﴿فأنجيناه ومن معه﴾	٤٨١	الآية ١٤١ — ﴿كذبت ثمود	
الآية ١٢٠ — ﴿ثم أغرقنا بعدُ الباقيين﴾	٤٨١	المرسلين﴾	٤٨٦
الآية ١٢١ — ﴿إن فى ذلك لآية﴾	٤٨١	الآية ١٤٢ — ﴿إذ قال لهم أخوهم	
الآية ١٢٢ — ﴿وإن ربك لهو العزيز		صالح ألا تتقون﴾	٤٨٦
الرحيم﴾	٤٨١	الآية ١٤٣ — ﴿إنى لكم رسول أمين﴾	٤٨٦
الآية ١٢٣ — ﴿كذبت عاد المرسلين﴾	٤٨٢	الآية ١٤٤ — ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾	٤٨٦
الآية ١٢٤ — ﴿إذ قال لهم أخوهم		الآية ١٤٥ — ﴿وما أسألكم عليه من	
هود﴾	٤٨٢	أجر﴾	٤٨٦
الآية ١٢٥ — ﴿إنى لكم رسول أمين﴾	٤٨٢	الآية ١٤٦ — ﴿أتركون فيما ههنا	
الآية ١٢٦ — ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾	٤٨٢	أمين﴾	٤٨٦
الآية ١٢٧ — ﴿وما أسألكم عليه من		الآية ١٤٧ — ﴿فى جنات وعيون﴾	٤٨٦
أجر﴾	٤٨٢	الآية ١٤٨ — ﴿وزرع ونخل طلعها	
الآية ١٢٨ — ﴿أتبنون بكل ريع﴾	٤٨٣	هضم﴾	٤٨٦
الآية ١٢٩ — ﴿وتتخذون مصانع﴾	٤٨٣	الآية ١٤٩ — ﴿وتنتحون من الجبال﴾	٤٨٦
الآية ١٣٠ — ﴿وإذا بطشتم بطشتم		الآية ١٥٠ — ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾	٤٨٨
جبارين﴾	٤٨٣	الآية ١٥١ — ﴿ولا تطيعوا أمر	
الآية ١٣١ — ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾	٤٨٣	المسرفين﴾	٤٨٨
الآية ١٣٢ — ﴿واتقوا الذى أمدكم﴾	٤٨٤	الآية ١٥٢ — ﴿الذين يفسدون فى	
الآية ١٣٣ — ﴿أمدكم بأنعام وبنين﴾	٤٨٤	الأرض﴾	٤٨٨
الآية ١٣٤ — ﴿وجنات وعيون﴾	٤٨٤	الآية ١٥٣ — ﴿قالوا إنما أنت من	
الآية ١٣٥ — ﴿إنى أخاف عليكم﴾	٤٨٤	المسحرين﴾	٤٨٩
الآية ١٣٦ — ﴿قالوا سواء علينا﴾	٤٨٤	الآية ١٥٤ — ﴿ما أنت إلا بشر مثلنا﴾	٤٨٩
الآية ١٣٧ — ﴿إن هذا إلا خلق		الآية ١٥٥ — ﴿قال هذه ناقة﴾	٤٨٩
الأولين﴾	٤٨٤	الآية ١٥٦ — ﴿ولا تمسوها بسوء﴾	٤٨٩

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٥٧ - ﴿فَعْقَرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ﴾	٤٩٠	الآية ١٧٧ - ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ شَعِيبٌ﴾	٤٩٤
الآية ١٥٨ - ﴿فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ﴾	٤٩٠	الآية ١٧٨ - ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾	٤٩٤
الآية ١٥٩ - ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾	٤٩٠	الآية ١٧٩ - ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾	٤٩٤
الآية ١٦٠ - ﴿كَذَبْتَ قَوْمًا لَوْطُ﴾	٤٩١	الآية ١٨٠ - ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾	٤٩٤
الآية ١٦١ - ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ﴾	٤٩١	الآية ١٨١ - ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ﴾	٤٩٥
الآية ١٦٢ - ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾	٤٩١	الآية ١٨٢ - ﴿وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾	٤٩٥
الآية ١٦٣ - ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾	٤٩١	الآية ١٨٣ - ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾	٤٩٥
الآية ١٦٤ - ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾	٤٩١	الآية ١٨٤ - ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾	٤٩٥
الآية ١٦٥ - ﴿أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ﴾	٤٩١	الآية ١٨٥ - ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ﴾	٤٩٧
الآية ١٦٦ - ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ﴾	٤٩١	الآية ١٨٦ - ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾	٤٩٧
الآية ١٦٧ - ﴿قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهُ﴾	٤٩٢	الآية ١٨٧ - ﴿فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾	٤٩٧
الآية ١٦٨ - ﴿قَالَ إِنِّي لَعَلَّكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾	٤٩٣	الآية ١٨٨ - ﴿قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾	٤٩٧
الآية ١٦٩ - ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي﴾	٤٩٣	الآية ١٨٩ - ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ﴾	٤٩٨
الآية ١٧٠ - ﴿فَنَجِّينَاهُ وَأَهْلَهُ﴾	٤٩٣	الآية ١٩٠ - ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾	٤٩٨
الآية ١٧١ - ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾	٤٩٣	الآية ١٩١ - ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾	٤٩٨
الآية ١٧٢ - ﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾	٤٩٣	الآية ١٩٢ - ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٤٩٩
الآية ١٧٣ - ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾	٤٩٣	الآية ١٩٣ - ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾	٤٩٩
الآية ١٧٤ - ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾	٤٩٤	الآية ١٩٤ - ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾	٤٩٩
الآية ١٧٥ - ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾	٤٩٤	الآية ١٩٥ - ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾	٤٩٩
الآية ١٧٦ - ﴿كَذَبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾	٤٩٤		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٩٦- ﴿وانه لفي زبر الأولين﴾	٥٠٠	الآية ٢١٣- ﴿فلا تدع مع الله إلها	٥٠٥
الآية ١٩٧- ﴿أولم يكن لهم آية﴾	٥٠١	آخر﴾	
الآية ١٩٨- ﴿ولو نزلناه على بعض		الآية ٢١٤- ﴿وأندر عشيرتك	٥٠٥
الأعجمين﴾	٥٠١	الأقربين﴾	
الآية ١٩٩- ﴿فقرأه عليهم﴾	٥٠١	الآية ٢١٥- ﴿واخفض جناحك لمن	٥٠٥
الآية ٢٠٠- ﴿كذلك سلكناه في		اتبك﴾	
قلوب المجرمين﴾	٥٠٢	الآية ٢١٦- ﴿فإن عصوك فقل إني	٥٠٥
الآية ٢٠١- ﴿لا يؤمنون به حتى يروا		برئ مما تعملون﴾	
العذاب الأليم﴾	٥٠٢	الآية ٢١٧- ﴿وتوكل على العزيز	٥٠٦
الآية ٢٠٢- ﴿فيأتيهم بغتة﴾	٥٠٢	الرحيم﴾	
الآية ٢٠٣- ﴿فيقولون هل نحن		الآية ٢١٨- ﴿الذي يراك حين تقوم﴾	٥٠٦
منظرون﴾	٥٠٢	الآية ٢١٩- ﴿وتقلبك في	٥٠٦
الآية ٢٠٤- ﴿أنبعذابنا يستعجلون﴾	٥٠٣	الساجدين﴾	
الآية ٢٠٥- ﴿أفرايت إن متعناهم		الآية ٢٢٠- ﴿إنه هو السميع	٥٠٦
سنين﴾	٥٠٣	العليم﴾	
الآية ٢٠٦- ﴿ثم جاءهم ما كانوا		الآية ٢٢١- ﴿هل أنبئكم على من	٥٠٧
يوعدون﴾	٥٠٣	تنزل الشياطين﴾	
الآية ٢٠٧- ﴿ما أغنى عنهم ما كانوا		الآية ٢٢٢- ﴿تنزل على كل أفك	٥٠٧
يتمتعون﴾	٥٠٣	أنيم﴾	
الآية ٢٠٨- ﴿وما أهلكنا من قرية إلا		الآية ٢٢٣- ﴿يلقون السمع﴾	٥٠٧
لها منذرون﴾	٥٠٣	الآية ٢٢٤- ﴿والشعراء يتبعهم	٥٠٨
الآية ٢٠٩- ﴿ذكرى وما كنا ظالمين﴾	٥٠٣	الغاوون﴾	
الآية ٢١٠- ﴿وما تنزلت به		الآية ٢٢٥- ﴿ألم ترأنهم في كل واد	٥٠٨
الشياطين﴾	٥٠٤	يهيمون﴾	
الآية ٢١١- ﴿وما ينبغي له وما		الآية ٢٢٦- ﴿وأنهم يقولون ما لا	٥٠٨
يستطيعون﴾	٥٠٤	يفعلون﴾	
الآية ٢١٢- ﴿إنهم عن السمع		الآية ٢٢٧- ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا	٥٠٩
لمعزلون﴾	٥٠٤	الصالحات﴾	

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
سورة النمل		الآية ٢١- ﴿لأعذبه عذابا شديدا﴾	٥٢٢
الآية ١- ﴿طس تلك آيات القرآن﴾	٥١١	الآية ٢٢- ﴿نمكت غير بعيد﴾	٥٢٣
الآية ٢- ﴿هدى وبشرى للمؤمنين﴾	٥١١	الآية ٢٣- ﴿إنى وجدت امرأة	
الآية ٣- ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾	٥١١	تملكهم﴾	٥٢٣
الآية ٤- ﴿إن الذين لا يؤمنون		الآية ٢٤- ﴿وجدتها وقومها يسجدون	
بالآخرة﴾	٥١٢	للمشمس﴾	٥٢٤
الآية ٥- ﴿أولئك الذين لهم سوء		الآية ٢٥- ﴿ألا يسجدوا لله﴾	٥٢٥
العذاب﴾	٥١٢	الآية ٢٦- ﴿الله لا إله إلا هو رب	
الآية ٦- ﴿وإنك لتلقى القرآن﴾	٥١٣	العرش العظيم﴾	٥٢٥
الآية ٧- ﴿إذ قال موسى لأهله﴾	٥١٣	الآية ٢٧- ﴿قال سنتظر﴾	٥٢٦
الآية ٨- ﴿فلما جاءها نودى﴾	٥١٤	الآية ٢٨- ﴿أذهب بكتابى هذا﴾	٥٢٦
الآية ٩- ﴿يا موسى إنه أنا الله العزيز		الآية ٢٩- ﴿قالت يا أيها الملأ﴾	٥٢٧
الحكيم﴾	٥١٥	الآية ٣٠- ﴿إنه من سليمان﴾	٥٢٧
الآية ١٠- ﴿وألق عصاك﴾	٥١٥	الآية ٣١- ﴿ألا تعلوا على﴾	٥٢٧
الآية ١١- ﴿إلا من ظلم﴾	٥١٦	الآية ٣٢- ﴿قالت يا أيها الملأ	
الآية ١٢- ﴿وأدخل يدك فى جيبك﴾	٥١٦	أفتونى﴾	٥٢٧
الآية ١٣- ﴿فلما جاءتهم آياتنا		الآية ٣٣- ﴿قالوا نحن أولوا قوة﴾	٥٢٨
مبصرة﴾	٥١٧	الآية ٣٤- ﴿قالت إن الملوك﴾	٥٢٩
الآية ١٤- ﴿وجحدوا بها﴾	٥١٧	الآية ٣٥- ﴿وإنى مرسله إليهم	
الآية ١٥- ﴿ولقد آتينا داود وسليمان		بهدية﴾	٥٢٩
علما﴾	٥١٨	الآية ٣٦- ﴿فلما جاء سليمان﴾	٥٣٠
الآية ١٦- ﴿وورث سليمان داود﴾	٥١٨	الآية ٣٧- ﴿ارجع إليهم﴾	٥٣١
الآية ١٧- ﴿وحشر لسليمان جنوده﴾	٥١٩	الآية ٣٨- ﴿قال يا أيها الملأ﴾	٥٣١
الآية ١٨- ﴿حتى إذا أتوا على وادى		الآية ٣٩- ﴿قال عفريت من الجن﴾	٥٣١
النمل﴾	٥١٩	الآية ٤٠- ﴿قال الذى عنده علم من	
الآية ١٩- ﴿فتبسم ضاحكا من		الكتاب﴾	٥٣٢
قولها﴾	٥٢١	الآية ٤١- ﴿قال نكروا لها عرشها﴾	٥٣٤
الآية ٢٠- ﴿ونفقد الطير﴾	٥٢٢	الآية ٤٢- ﴿فلما جاءت﴾	٥٣٤

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٤٣ - ﴿وصدها ما كانت تعبد﴾	٥٣٥	الآية ٦٤ - ﴿أمن يبدأ الخلق ثم يعيده﴾	٥٤٧
الآية ٤٤ - ﴿قيل لها ادخلي الصرح﴾	٥٣٦	الآية ٦٥ - ﴿قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله﴾	٥٤٨
الآية ٤٥ - ﴿ولقد أرسلنا إلى نوح﴾	٥٣٧	الآية ٦٦ - ﴿بل ادرك علمهم فى الآخرة﴾	٥٤٨
الآية ٤٦ - ﴿قال يا قوم﴾	٥٣٨	الآية ٦٧ - ﴿وقال الذين كفروا﴾	٥٤٩
الآية ٤٧ - ﴿قالوا اطيرنا بك﴾	٥٣٨	الآية ٦٨ - ﴿لقد وعدنا هذا﴾	٥٤٩
الآية ٤٨ - ﴿وكان فى المدينة تسعة رهط﴾	٥٣٩	الآية ٦٩ - ﴿قل سيروا فى الأرض﴾	٥٥٠
الآية ٤٩ - ﴿قالوا تقاسموا بالله﴾	٥٣٩	الآية ٧٠ - ﴿ولا تحزن عليهم﴾	٥٥٠
الآية ٥٠ - ﴿ومكروا مكرا﴾	٥٤٠	الآية ٧١ - ﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾	٥٥١
الآية ٥١ - ﴿فانظر كيف كان عاقبة مكروهم﴾	٥٤٠	الآية ٧٢ - ﴿قل عسى أن يكون رَدِفَ لكم﴾	٥٥١
الآية ٥٢ - ﴿فتلك بيوتهم خاوية﴾	٥٤٠	الآية ٧٣ - ﴿وإن ربك لذو فضل على الناس﴾	٥٥١
الآية ٥٣ - ﴿وأنجينا الذين آمنوا﴾	٥٤١	الآية ٧٤ - ﴿وإن ربك ليعلم﴾	٥٥٢
الآية ٥٤ - ﴿ولوطا إذ قال لقومه﴾	٥٤١	الآية ٧٥ - ﴿وما من غائبة﴾	٥٥٢
الآية ٥٥ - ﴿أن أنكم لتأتون الرجال شهوة﴾	٥٤١	الآية ٧٦ - ﴿إن هذا القرآن يقص﴾	٥٥٢
الآية ٥٦ - ﴿فما كان جواب قومه﴾	٥٤٢	الآية ٧٧ - ﴿وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين﴾	٥٥٣
الآية ٥٧ - ﴿فأنجيناه وأهله﴾	٥٤٢	الآية ٧٨ - ﴿إن ربك يقضى بينهم﴾	٥٥٣
الآية ٥٨ - ﴿وأمطرنا عليهم مطرا﴾	٥٤٢	الآية ٧٩ - ﴿فتوكل على الله﴾	٥٥٤
الآية ٥٩ - ﴿قل الحمد لله﴾	٥٤٣	الآية ٨٠ - ﴿إنك لاتسمع الموتى﴾	٥٥٤
الآية ٦٠ - ﴿أمن خلق السماوات والأرض﴾	٥٤٣	الآية ٨١ - ﴿وما أنت بهادى العمى﴾	٥٥٤
الآية ٦١ - ﴿أمن جعل الأرض قرارا﴾	٥٤٤	الآية ٨٢ - ﴿وإذا وقع القول عليهم﴾	٥٥٥
الآية ٦٢ - ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه﴾	٥٤٥	الآية ٨٣ - ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا﴾	٥٥٦
الآية ٦٣ - ﴿أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر﴾	٥٤٦		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٨٤ - ﴿حتى إذا جاءوا﴾	٥٥٦	الآية ١٤ - ﴿ولما بلغ أشده﴾	٥٧٢
الآية ٨٥ - ﴿ووقع القول عليهم﴾	٥٥٧	الآية ١٥ - ﴿ودخل المدينة﴾	٥٧٣
الآية ٨٦ - ﴿ألم يروا أننا جعلنا الليل﴾	٥٥٧	الآية ١٦ - ﴿قال رب إننى ظلمت نفسى﴾	٥٧٤
الآية ٨٧ - ﴿ويوم ينفخ فى الصور﴾	٥٥٨	الآية ١٧ - ﴿قال رب بما أنعمت على﴾	٥٧٥
الآية ٨٨ - ﴿وترى الجبال﴾	٥٥٩	الآية ١٨ - ﴿فأصبح فى المدينة خائفا﴾	٥٧٥
الآية ٨٩ - ﴿من جاء بالحسنة﴾	٥٦٠	الآية ١٩ - ﴿فلما أن أراد أن يبطش﴾	٥٧٦
الآية ٩٠ - ﴿ومن جاء بالسيسة﴾	٥٦٠	الآية ٢٠ - ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة﴾	٥٧٧
الآية ٩١ - ﴿إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة﴾	٥٦١	الآية ٢١ - ﴿فخرج منها خائفا يترقب﴾	٥٧٨
الآية ٩٢ - ﴿وأن أتلا القرآن﴾	٥٦١	الآية ٢٢ - ﴿ولما توجه تلقاء مدين﴾	٥٧٨
الآية ٩٣ - ﴿وقل الحمد لله﴾	٥٦٢	الآية ٢٣ - ﴿ولما ورد ماء مدين﴾	٥٧٨
سورة القصص		الآية ٢٤ - ﴿فسقى لهما﴾	٥٨٠
الآية ١ - ﴿طسم﴾	٥٦٤	الآية ٢٥ - ﴿فجاءته إحداهما﴾	٥٨٠
الآية ٢ - ﴿تلك آيات الكتاب المبين﴾	٥٦٤	الآية ٢٦ - ﴿قالت إحداهما﴾	٥٨١
الآية ٣ - ﴿تتلوا عليك من نبأ موسى﴾	٥٦٥	الآية ٢٧ - ﴿قال إنى أريد﴾	٥٨٢
الآية ٤ - ﴿إن فرعون علا فى الأرض﴾	٥٦٥	الآية ٢٨ - ﴿قال ذلك بنى وبينك﴾	٥٨٣
الآية ٥ - ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا﴾	٥٦٦	الآية ٢٩ - ﴿فلما قضى موسى الأجل﴾	٥٨٣
الآية ٦ - ﴿ونمكن لهم فى الأرض﴾	٥٦٦	الآية ٣٠ - ﴿فلما أتاها نودى﴾	٥٨٤
الآية ٧ - ﴿وأوحينا إلى أم موسى﴾	٥٦٧	الآية ٣١ - ﴿وأن ألق عصاك﴾	٥٨٥
الآية ٨ - ﴿فالتقطه آل فرعون﴾	٥٦٨	الآية ٣٢ - ﴿اسلك يدك﴾	٥٨٥
الآية ٩ - ﴿وقالت امرأة فرعون﴾	٥٦٩	الآية ٣٣ - ﴿قال رب إننى قتلت نفسا﴾	٥٨٦
الآية ١٠ - ﴿وأصبح فؤاد أم موسى فارغا﴾	٥٧٠	الآية ٣٤ - ﴿وأخى هارون هو أفصح﴾	٥٨٦
الآية ١١ - ﴿وقالت لأخته قصبه﴾	٥٧٠	الآية ٣٥ - ﴿قال سنشد عضدك﴾	٥٨٧
الآية ١٢ - ﴿وحرمنا عليه المراضع﴾	٥٧١		
الآية ١٣ - ﴿فرددناه إلى أمه﴾	٥٧١		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٦ - ﴿فلما جاءهم موسى﴾	٥٨٨	الآية ٥٦ - ﴿إنك لاتهدى من	٦٠١
الآية ٣٧ - ﴿وقال موسى ربى أعلم﴾	٥٨٨	أحييت﴾	
الآية ٣٨ - ﴿وقال فرعون﴾	٥٨٩	الآية ٥٧ - ﴿وقالوا إن تتبع الهدى	٦٠١
الآية ٣٩ - ﴿واستكبر هو وجنوده﴾	٥٩٠	معك﴾	
الآية ٤٠ - ﴿فأخذناه وجنوده﴾	٥٩٠	الآية ٥٨ - ﴿وكم أهلكنا من قرية﴾	٦٠٢
الآية ٤١ - ﴿وجعلناهم أئمة يدعون	٥٩١	الآية ٥٩ - ﴿وما كان ربك مهلك	٦٠٣
إلى النار﴾		القرى حتى يبعث فى أمها رسولا﴾	
الآية ٤٢ - ﴿وأبغمتهم فى هذه الدنيا	٥٩١	الآية ٦٠ - ﴿وما أوتيتم من شىء فمتاع	٦٠٤
لعنة﴾		الحياة الدنيا﴾	
الآية ٤٣ - ﴿ولقد آتينا موسى	٥٩١	الآية ٦١ - ﴿أفمن وعدناه وعدا	٦٠٤
الكتاب﴾		حسنا﴾	
الآية ٤٤ - ﴿وما كنت بجانب	٥٩٣	الآية ٦٢ - ﴿ويوم يتاديهم فيقول أين	٦٠٥
الغربى﴾		شركائى﴾	
الآية ٤٥ - ﴿ولكننا أنشأنا قرونا﴾	٥٩٣	الآية ٦٣ - ﴿قال الذين حق عليهم	٦٠٥
الآية ٤٦ - ﴿وما كنت بجانب الطور﴾	٥٩٤	القول﴾	
الآية ٤٧ - ﴿ولولا أن نصيهم مصية﴾	٥٩٥	الآية ٦٤ - ﴿وقيل ادعوا شركاءكم﴾	٦٠٦
الآية ٤٨ - ﴿فلما جاءهم الحق﴾	٥٩٦	الآية ٦٥ - ﴿ويوم يتاديهم فيقول ماذا	٦٠٧
الآية ٤٩ - ﴿قل فاتوا بكتاب من عند	٥٩٧	أجبت المرسلين﴾	
الله﴾		الآية ٦٦ - ﴿فعميت عليهم الأنباء﴾	٦٠٧
الآية ٥٠ - ﴿فإن لم يستجيبوا لك﴾	٥٩٧	الآية ٦٧ - ﴿فأما من تاب﴾	٦٠٨
الآية ٥١ - ﴿ولقد وصلنا لهم القول﴾	٥٩٨	الآية ٦٨ - ﴿وربك يخلق ما يشاء﴾	٦٠٨
الآية ٥٢ - ﴿الذين آتيناهم الكتاب من	٥٩٨	الآية ٦٩ - ﴿وربك يعلم ما تكن	٦٠٩
قبله﴾		صدورهم﴾	
الآية ٥٣ - ﴿وإذا ينلى عليهم﴾	٥٩٩	الآية ٧٠ - ﴿وهو الله لا إله إلا هو﴾	٦١٠
الآية ٥٤ - ﴿وأولئك يؤتون أجرهم	٦٠٠	الآية ٧١ - ﴿قل أرايتم إن جعل الله	٦١٠
مرتين﴾		عليكم الليل﴾	
الآية ٥٥ - ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا	٦٠٠	الآية ٧٢ - ﴿قل أرايتم إن جعل الله	٦١١
عنه﴾		عليكم النهار﴾	

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٧٣ - ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار﴾	٦١٢	الآية ٢ - ﴿أحبب الناس أن يتركوا﴾	٦٢٥
الآية ٧٤ - ﴿ويوم يناديهم﴾	٦١٣	الآية ٣ - ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم﴾	٦٢٥
الآية ٧٥ - ﴿ونزعنا من كل أمة شهيداً﴾	٦١٣	الآية ٤ - ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات﴾	٦٢٦
الآية ٧٦ - ﴿إن فارون كان من قوم موسى﴾	٦١٤	الآية ٥ - ﴿من كان يرجو لقاء الله﴾	٦٢٧
الآية ٧٧ - ﴿وابتغ فيما آتاك الله﴾	٦١٦	الآية ٦ - ﴿ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه﴾	٦٢٧
الآية ٧٨ - ﴿قال إنما أوتيته على علم عندي﴾	٦١٧	الآية ٧ - ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾	٦٢٨
الآية ٧٩ - ﴿فخرج على قومه في زينته﴾	٦١٨	الآية ٨ - ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسناً﴾	٦٢٩
الآية ٨٠ - ﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾	٦١٩	الآية ٩ - ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾	٦٣٠
الآية ٨١ - ﴿فخسفنا به وبداره الأرض﴾	٦١٩	الآية ١٠ - ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله﴾	٦٣٠
الآية ٨٢ - ﴿وأصبح الذين آمنوا مكانه﴾	٦٢٠	الآية ١١ - ﴿وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين﴾	٦٣١
الآية ٨٣ - ﴿تلك الدار الآخرة﴾	٦٢٠	الآية ١٢ - ﴿وقال الذين كفروا﴾	٦٣١
الآية ٨٤ - ﴿من جاء بالحسنة﴾	٦٢٢	الآية ١٣ - ﴿وليحملن أثقالهم﴾	٦٣٢
الآية ٨٥ - ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾	٦٢٢	الآية ١٤ - ﴿ولقد أرسلنا نوحاً﴾	٦٣٣
الآية ٨٦ - ﴿وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب﴾	٦٢٣	الآية ١٥ - ﴿فأنجيناه وأصحاب السفينة﴾	٦٣٣
الآية ٨٧ - ﴿ولا يصدنك عن آيات الله﴾	٦٢٣	الآية ١٦ - ﴿وإبراهيم إذ قال لقومه﴾	٦٣٤
الآية ٨٨ - ﴿ولا تدع مع الله إلهاً آخر﴾	٦٢٤	الآية ١٧ - ﴿إنما تعبدون من دون الله﴾	٦٣٤
سورة العنكبوت		الآية ١٨ - ﴿وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم﴾	٦٣٥
الآية ١ - ﴿آلَمَ﴾	٦٢٥		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٩ - ﴿أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده﴾	٦٣٦	الآية ٣٨ - ﴿وعادا وثمودا﴾	٦٤٧
الآية ٢٠ - ﴿قل سيروا فى الأرض﴾	٦٣٦	الآية ٣٩ - ﴿وقارون وفرعون﴾	٦٤٨
الآية ٢١ - ﴿يعذب من يشاء ويرحم من يشاء﴾	٦٣٧	الآية ٤٠ - ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾	٦٤٩
الآية ٢٢ - ﴿وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء﴾	٦٣٨	الآية ٤١ - ﴿مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء﴾	٦٥٠
الآية ٢٣ - ﴿والذين كفروا بآيات الله﴾	٦٣٨	الآية ٤٢ - ﴿إن الله يعلم ما يدعون﴾	٦٥١
الآية ٢٤ - ﴿فما كان جواب قومه﴾	٦٣٩	الآية ٤٣ - ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس﴾	٦٥٢
الآية ٢٥ - ﴿وقال إنما اتخذتم﴾	٦٤٠	الآية ٤٤ - ﴿خلق الله السماوات والأرض﴾	٦٥٢
الآية ٢٦ - ﴿فأمن له لوط﴾	٦٤١	الآية ٤٥ - ﴿اتل ما أوحى إليك من الكتاب﴾	٦٥٣
الآية ٢٧ - ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب﴾	٦٤١	الآية ٤٦ - ﴿ولاتجادلوا أهل الكتاب﴾	٦٥٤
الآية ٢٨ - ﴿ولوطا إذ قال لقومه﴾	٦٤٢	الآية ٤٧ - ﴿وكذلك أنزلنا إليك الكتاب﴾	٦٥٥
الآية ٢٩ - ﴿أئنكم لتأتون الرجال﴾	٦٤٢	الآية ٤٨ - ﴿وما كنت تتلوا من قبله من كتاب﴾	٦٥٦
الآية ٣٠ - ﴿قال رب انصرنى﴾	٦٤٢	الآية ٤٩ - ﴿بل هو آيات بينات﴾	٦٥٧
الآية ٣١ - ﴿ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى﴾	٦٤٣	الآية ٥٠ - ﴿وقالوا لولأ نزل عليه آيات﴾	٦٥٨
الآية ٣٢ - ﴿قال إن فيها لوطا﴾	٦٤٣	الآية ٥١ - ﴿أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب﴾	٦٥٨
الآية ٣٣ - ﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطا﴾	٦٤٥	الآية ٥٢ - ﴿قل كفى بالله بينى وبينكم شهيدا﴾	٦٥٩
الآية ٣٤ - ﴿إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا﴾	٦٤٥	الآية ٥٣ - ﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾	٦٦٠
الآية ٣٥ - ﴿ولقد تركنا منها آية﴾	٦٤٦	الآية ٥٤ - ﴿يستعجلونك بالعذاب﴾	٦٦٠
الآية ٣٦ - ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا﴾	٦٤٦	الآية ٥٥ - ﴿يوم يغشاهم العذاب﴾	٦٦١
الآية ٣٧ - ﴿فكذبوه فأخذتهم الرجفة﴾	٦٤٦	الآية ٥٦ - ﴿يا عبادى الذين آمنوا﴾	٦٦٢

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٥٧ - ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾	٦٦٢	الآية ١٢ - ﴿ويوم تقوم الساعة﴾	٦٨٠
الآية ٥٨ - ﴿والذين آمنوا وعملوا		الآية ١٣ - ﴿ولم يكن لهم من	
الصالحات﴾	٦٦٣	شركائهم شفعاء﴾	٦٨٠
الآية ٥٩ - ﴿الذين صبروا﴾	٦٦٣	الآية ١٤ - ﴿ويوم تقوم الساعة﴾	٦٨٠
الآية ٦٠ - ﴿وكأين من دابة﴾	٦٦٤	الآية ١٥ - ﴿فأما الذين آمنوا﴾	٦٨١
الآية ٦١ - ﴿ولئن سألتهم﴾	٦٦٥	الآية ١٦ - ﴿وأما الذين كفروا﴾	٦٨١
الآية ٦٢ - ﴿الله يسط الرزق﴾	٦٦٥	الآية ١٧ - ﴿فسبحان الله﴾	٦٨٢
الآية ٦٣ - ﴿ولئن سألتهم﴾	٦٦٦	الآية ١٨ - ﴿وله الحمد﴾	٦٨٢
الآية ٦٤ - ﴿وما هذه الحياة الدنيا﴾	٦٦٧	الآية ١٩ - ﴿يخرج الحي من الميت﴾	٦٨٢
الآية ٦٥ - ﴿فإذا ركبو في الفلك﴾	٦٦٨	الآية ٢٠ - ﴿ومن آياته أن خلقكم﴾	٦٨٣
الآية ٦٦ - ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾	٦٦٩	الآية ٢١ - ﴿ومن آياته أن خلق لكم	
الآية ٦٧ - ﴿أولم يروا أننا جعلنا حرما		من أنفسكم أزواجاً﴾	٦٨٣
آمناً﴾	٦٦٩	الآية ٢٢ - ﴿ومن آياته خلق السماوات	
الآية ٦٨ - ﴿ومن أظلم ممن افترى﴾	٦٧٠	والأرض﴾	٦٨٤
الآية ٦٩ - ﴿والذين جاهدوا فينا﴾	٦٧٠	الآية ٢٣ - ﴿ومن آياته منامكم﴾	٦٨٥
سورة السروم		الآية ٢٤ - ﴿ومن آياته يريكم البرق﴾	٦٨٥
الآية ١ - ﴿السم﴾	٦٧٢	الآية ٢٥ - ﴿ومن آياته أن تقوم السماء	
الآية ٢ - ﴿غلبت الروم﴾	٦٧٢	والأرض بأمره﴾	٦٨٦
الآية ٣ - ﴿في أدنى الأرض﴾	٦٧٢	الآية ٢٦ - ﴿وله من في السماوات	
الآية ٤ - ﴿في بضع سنين﴾	٦٧٢	والأرض﴾	٦٨٦
الآية ٥ - ﴿ينصر الله﴾	٦٧٢	الآية ٢٧ - ﴿وهو الذي يبدأ الخلق﴾	٦٨٧
الآية ٦ - ﴿وعد الله﴾	٦٧٥	الآية ٢٨ - ﴿ضرب لكم مثلا﴾	٦٨٨
الآية ٧ - ﴿يعلمون ظاهراً﴾	٦٧٥	الآية ٢٩ - ﴿بل اتبع الذين ظلموا	
الآية ٨ - ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم﴾	٦٧٦	أهواءهم﴾	٦٨٩
الآية ٩ - ﴿أولم يسيروا في الأرض﴾	٦٧٧	الآية ٣٠ - ﴿فأقم وجهك للدين	
الآية ١٠ - ﴿ثم كان عقابة الذين		حنيفاً﴾	٦٩٠
أساءوا﴾	٦٧٨	الآية ٣١ - ﴿منين إليه﴾	٦٩١
الآية ١١ - ﴿الله يبدأ الخلق ثم يعيده﴾	٦٧٩	الآية ٣٢ - ﴿من الذين فرقوا دينهم﴾	٦٩١

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ٣٣ - ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ﴾	٦٩٢	الآية ٥٧ - ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ﴾	٧٠٨
الآية ٣٤ - ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾	٦٩٢	الآية ٥٨ - ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾	٧٠٨
الآية ٣٥ - ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾	٦٩٣	الآية ٥٩ - ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾	٧٠٩
الآية ٣٦ - ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾	٦٩٤	الآية ٦٠ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾	٧٠٩
الآية ٣٧ - ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾	٦٩٤	سورة لقمان	
الآية ٣٨ - ﴿فَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾	٦٩٥	الآية ١ - ﴿الْأَسْمَ﴾	٧١٠
الآية ٣٩ - ﴿وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَبٍّ﴾	٦٩٦	الآية ٢ - ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾	٧١٠
الآية ٤٠ - ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾	٦٩٧	الآية ٣ - ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾	٧١٠
الآية ٤١ - ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ﴾	٦٩٧	الآية ٤ - ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾	٧١٠
الآية ٤٢ - ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾	٦٩٨	الآية ٥ - ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾	٧١٠
الآية ٤٣ - ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَیِّمِ﴾	٦٩٩	الآية ٦ - ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الرِّيَاحِ﴾	٧١١
الآية ٤٤ - ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾	٦٩٩	الآية ٧ - ﴿وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾	٧١٢
الآية ٤٥ - ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾	٦٩٩	الآية ٨ - ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾	٧١٣
الآية ٤٦ - ﴿وَمَنْ آيَاتُهُ أَنْ يَرْسَلَ الرِّيحَ﴾	٧٠١	الآية ٩ - ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾	٧١٣
الآية ٤٧ - ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا﴾	٧٠٢	الآية ١٠ - ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾	٧١٤
الآية ٤٨ - ﴿اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ﴾	٧٠٣	الآية ١١ - ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ﴾	٧١٤
الآية ٤٩ - ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ الْأَيَةِ ٥٠ - ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾	٧٠٣	الآية ١٢ - ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾	٧١٥
الآية ٥٠ - ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾	٧٠٤	الآية ١٣ - ﴿وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِابْنِهِ﴾	٧١٦
الآية ٥١ - ﴿وَلِئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾	٧٠٤	الآية ١٤ - ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾	٧١٦
الآية ٥٢ - ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ﴾	٧٠٥	الآية ١٥ - ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ﴾	٧١٧
الآية ٥٣ - ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِيَ الْعَمَىٰ﴾	٧٠٥		
الآية ٥٤ - ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾	٧٠٦		
الآية ٥٥ - ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾	٧٠٧		
الآية ٥٦ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾	٧٠٧		

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٦ - ﴿يا بني إنها إن تك مثقال حبة﴾	٧١٨	الآية ٣٣ - ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾	٧٣٠
الآية ١٧ - ﴿يا بني أقم الصلاة﴾	٧١٩	الآية ٣٤ - ﴿إن الله عنده علم الساعة﴾	٧٣١
الآية ١٨ - ﴿ولا تصعر خدك للناس﴾	٧١٩	سورة السجدة	
الآية ١٩ - ﴿واقصد في مشيك﴾	٧١٩	الآية ١ - ﴿الأم﴾	٧٣٢
الآية ٢٠ - ﴿ألم تر أن الله سخر لكم﴾	٧٢٠	الآية ٢ - ﴿تنزيل الكتاب لاريب فيه﴾	٧٣٢
الآية ٢١ - ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله﴾	٧٢٠	الآية ٣ - ﴿أم يقولون افتراه﴾	٧٣٣
الآية ٢٢ - ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله﴾	٧٢٢	الآية ٤ - ﴿الله الذي خلق السماوات والأرض﴾	٧٣٣
الآية ٢٣ - ﴿ومن كفر فلا يحزنك كفره﴾	٧٢٣	الآية ٥ - ﴿يدبر الأمر﴾	٧٣٤
الآية ٢٤ - ﴿نمتعهم قليلا﴾	٧٢٣	الآية ٦ - ﴿ذلك عالم الغيب والشهادة﴾	٧٣٥
الآية ٢٥ - ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض﴾	٧٢٤	الآية ٧ - ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾	٧٣٥
الآية ٢٦ - ﴿الله ما فى السماوات والأرض﴾	٧٢٤	الآية ٨ - ﴿ثم جعل نسله من سلالة﴾	٧٣٥
الآية ٢٧ - ﴿ولو أن ما فى الأرض من شجرة﴾	٧٢٥	الآية ٩ - ﴿ثم سواه﴾	٧٣٥
الآية ٢٨ - ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾	٧٢٦	الآية ١٠ - ﴿وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض﴾	٧٣٧
الآية ٢٩ - ﴿ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار﴾	٧٢٧	الآية ١١ - ﴿قل يتوفاكم ملك الموت﴾	٧٣٧
الآية ٣٠ - ﴿ذلك بأن الله هو الحق﴾	٧٢٨	الآية ١٢ - ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم﴾	٧٣٧
الآية ٣١ - ﴿ألم تر أن الفلك تجري فى البحر﴾	٧٢٨	الآية ١٣ - ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾	٧٣٨
الآية ٣٢ - ﴿وإذا غشيهم موج﴾	٧٢٩	الآية ١٤ - ﴿فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾	٧٣٩
		الآية ١٥ - ﴿إنما يؤمن بآياتنا﴾	٧٤٠
		الآية ١٦ - ﴿تتجا فى جنوبهم﴾	٧٤٠

العنوان	الصحيفة	العنوان	الصحيفة
الآية ١٧ - ﴿فلا تعلم نفس ما أخفى لهم﴾	٧٤١	الآية ٤ - ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين﴾	٧٤٩
الآية ١٨ - ﴿أفمن كان مؤمناً﴾	٧٤١	الآية ٥ - ﴿ادعهم لأبائهم﴾	٧٥١
الآية ١٩ - ﴿أما الذين آمنوا﴾	٧٤١	الآية ٦ - ﴿النبي أولى بالمؤمنين﴾	٧٥٢
الآية ٢٠ - ﴿وأما الذين فسقوا﴾	٧٤١	الآية ٧ - ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم﴾	٧٥٤
الآية ٢١ - ﴿ولنذيقنهم من العذاب﴾	٧٤١	الآية ٨ - ﴿ليسأل الصادقين﴾	٧٥٤
الآية ٢٢ - ﴿ومن أظلم ممن ذكر﴾	٧٤١	الآية ٩ - ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾	٧٥٥
الآية ٢٣ - ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾	٧٤٣	الآية ١٠ - ﴿إذ جاءكم من فوقكم﴾	٧٥٦
الآية ٢٤ - ﴿وجعلنا منهم أئمة﴾	٧٤٣	الآية ١١ - ﴿هنالك ابتلى المؤمنون﴾	٧٥٧
الآية ٢٥ - ﴿إن ربك هو يفضل بينهم﴾	٧٤٣	الآية ١٢ - ﴿وإذ يقول المنافقون﴾	٧٥٨
الآية ٢٦ - ﴿أولم يهد لهم﴾	٧٤٤	الآية ١٣ - ﴿وإذا قالت طائفة﴾	٧٥٨
الآية ٢٧ - ﴿أولم يروا أنا نسوق الماء﴾	٧٤٥	الآية ١٤ - ﴿ولو دخلت عليهم من أقطارها﴾	٧٥٩
الآية ٢٨ - ﴿ويقولون متى هذا الفتح﴾	٧٤٦	الآية ١٥ - ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله﴾	٤٦٠
الآية ٢٩ - ﴿قل يوم الفتح﴾	٧٤٦	الآية ١٦ - ﴿قل لن ينفعكم الفرار﴾	٤٦٠
الآية ٣٠ - ﴿فأعرض عنهم﴾	٧٤٧	الآية ١٧ - ﴿قل من ذا الذي يعصمكم﴾	٤٦١
تفسير سورة الأحزاب		الآية ١٨ - ﴿قد يعلم الله المعوقين﴾	٤٦٢
الآية ١ - ﴿يا أيها النبي اتق الله﴾	٧٤٨	الآية ١٩ - ﴿أشحة عليكم﴾	٤٦٣
الآية ٢ - ﴿واتبع ما يوحى إليك﴾	٧٤٨		
الآية ٣ - ﴿وتوكل على الله﴾	٧٤٨		

تمت الفهرسة بعون الله

